

علي حولا

فكرة العدالة

أمارتيا سين

فائز بجائزة نوبل في الاقتصاد

«أحد أشهر وأكثر المفكرين تأثيراً في هذا العصر»
صحيفة الأوبزرفر

رسالة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

عزيزي القارئ:

في عصر يتسم بالمعرفة والمعلوماتية والانفتاح على الآخر، تنظر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم إلى الترجمة على أنها الوسيلة المثلى لاستيعاب المعارف العالمية، فهي من أهم أدوات النهضة المنشودة، وتؤمن المؤسسة بأن إحياء حركة الترجمة، وجعلها محركاً فاعلاً من محركات التنمية واقتصاد المعرفة في الوطن العربي، مشروع بالغ الأهمية ولا ينبغي الإمعان في تأخيرها.

فمتوسط ما تترجمه المؤسسات الثقافية ودور النشر العربية مجتمعة، في العام الواحد، لا يتعدى كتاباً واحداً لكل مليون شخص، بينما تترجم دول منفردة في العالم أضعاف ما تترجمه الدول العربية جميعها.

أطلقت المؤسسة برنامج «ترجم» بهدف إثراء المكتبة العربية بأفضل ما قدمه الفكر العالمي من معارف وعلوم، عبر نقلها إلى العربية، والعمل على إظهار الوجه الحضاري للأمة عن طريق ترجمة الإبداعات العربية إلى لغات العالم.

ومن التبشير الأولي لهذا البرنامج إطلاق خطة لترجمة ألف كتاب من اللغات العالمية إلى اللغة العربية خلال ثلاث سنوات، أي بمعدل كتاب في اليوم الواحد.

وتأمل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في أن يكون هذا البرنامج الاستراتيجي تجسيداً عملياً لرسالة المؤسسة المتمثلة في تمكين الأجيال القادمة من ابتكار وتطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات، عن طريق نشر المعرفة، ورعاية الأفكار الخلاقة التي تقود إلى إبداعات حقيقية، إضافة إلى بناء جسور الحوار بين الشعوب والحضارات.

للمزيد من المعلومات عن برنامج «ترجم»، والبرامج الأخرى المنضوية تحت قطاع إنتاج المعرفة، يمكن زيارة موقع المؤسسة www.mbrfoundation.ae

عن المؤسسة

انطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقد أعلن صاحب السمو عن تأسيسها، لأول مرة، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت - الأردن في أيار/ مايو 2007. وتحظى هذه المؤسسة باهتمام ودعم كبيرين من سموه، وقد قام بتخصيص وقف لها قدره 37 مليار درهم (10 مليارات دولار).

وتسعى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، كما أراد لها مؤسسها، إلى تمكين الأجيال الشابة في الوطن العربي من امتلاك المعرفة وتوظيفها بأفضل وجه ممكن لمواجهة تحديات التنمية، وابتكار حلول مستدامة مستمدة من الواقع، للتعامل مع التحديات التي تواجه مجتمعاتهم.

فكرة العدالة

The Idea of Justice

أمارتيا سن
AMARTYA SEN

نقله إلى العربية
مازن جندلي

ترجم
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

الدار العربية للعلوم ناشرون
Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكليزي

The Idea of Justice

حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونياً من الناشر

Allen Lane an imprint of PENGUIN BOOKS

بمقتضى الاتفاق الخطي الموقع بينه وبين الدار العربية للعلوم ناشرون، ش.م.ل.

Copyright © 2009 by Amartya Sen.

All rights reserved

Arabic Copyright © 2009 by Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L

الطبعة الأولى

1431 هـ - 2010 م

ردمك 978-9953-87-976-5

جميع الحقوق محفوظة للناشر

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

tarjem@mbrfoundation.ae

www.mbrfoundation.ae

الدار العربية للعلوم ناشرون ش.م.ل.
Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L

عين التينة، شارع المفتي توفيق خالد، بناية الريم

هاتف: 786233 - 785108 - 785107 (1-961+)

ص.ب: 13-5574 شوران - بيروت 1102-2050 - لبنان

فاكس: 786230 (1-961+) - البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb

الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb

إن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والدار العربية للعلوم ناشرون غير مسؤولتين عن آراء وأفكار المؤلف. وتعبير الآراء الواردة في هذا الكتاب عن آراء المؤلف وليس بالضرورة أن تعبر عن آراء المؤسسة والدار.

التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس، بيروت - هاتف 785107 (1-961+)

الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت - هاتف 786233 (1-961+)

لذكري
جون راولز

المحتويات

9.....	تمهيد
25.....	تَشْكُرَات
35.....	مقدمة

الجزء الأول

متطلبات العدالة

71.....	1 - العقل والموضوعية
99.....	2 - راولز وما بعده: نقد نظرية راولز في العدالة
131.....	3 - المؤسسات والأشخاص
147.....	4 - الصوت والخيار الاجتماعي
185.....	5 - الحياد والموضوعية
199.....	6 - الحياد المغلق والحياد المفتوح

الجزء الثاني

أشكال التفكير

239.....	7 - الموضع والصلة والوهم
263.....	8 - العقلانية والآخرون
291.....	9 - تعدد مسارات التفكير المحايد
309.....	10 - التبلورات الفعلية والعواقب والمشيمة

الجزء الثالث

مواد العدالة

- 11 - الحيوانات والحريات والقدرات 329
- 12 - القدرات والموارد 367
- 13 - السعادة وصلاح الحال والقدرات 387
- 14 - المساواة والحرية الفردية 415

الجزء الرابع

النقاش العام والديمقراطية

- 15 - الديمقراطية بصفتها نقاشاً عاماً 453
- 16 - ممارسة الديمقراطية 477
- 17 - حقوق الإنسان والموجبات العالمية 499
- 18 - العدالة والعالم 543

تمهيد

يقول پيپ في الآمال العراض *Great Expectations* لتشارلز ديكنز، 'في عالم الأطفال الصغير، ما ثمّ أصفى ولا أوضح من إدراك الظلم والشعور به'.^(*) أظن أن پيپ على حق: إذ يستذكر بوضوح بعد لقائه المهين بإستيلا 'القهرّ النزويّ العنيف' الذي لاقاه في طفولته على يد أخته هُو. لكنّ الإدراك القوي للظلم الواضح شأن الكبار أيضاً مثلما هو شأن الصغار. الذي يحركنا، عقلاً، ليس إدراكنا أن العالمَ يفتقر إلى العدل الكامل - وهو عدلٌ لا يتوقعه كثيرٌ منا - بل لأننا نود رفع ما حولنا من مظالم لا يختلف اثنان على إمكانية رفعها.

هذا واضحٌ بما فيه الكفاية في حياتنا اليومية، لا من أشكال الجور أو الاستعباد التي يمكن أن تقع علينا نحن ولدينا سببٌ وجيه للاستياء منها فحسب، بل ومما نراه من هذه الأشكال في العالم الأوسع الذي نحيا فيه. ولا نجافي الصواب إذا افترضنا أنّ الباريسيين ما كانوا ليقترحوا الباستي وغاندي ما كان ليواجة الإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس، ومارتن لوثر كينغ ما كان ليكافح سيادة العرق الأبيض في أرض الأحرار ووطن الشجعان، لولا إحساسهم بالمظالم الواضحة التي يمكن رفعها. لم يكونوا يحاولون التوصل إلى عالم من العدالة الكاملة (حتى لو كان هناك اتفاق حول ما سيكون هذا العالم)، لكنهم أرادوا أن يرفعوا المظالم الواضحة بالقدر الذي يستطيعون.

إنّ إدراك المظالم التي يمكن رفعها لا يدفعنا إلى التفكير في العدل والظلم فحسب، بل هو لبُّ نظرية العدالة أيضاً، كما أحاول أن أثبت في

Charles Dickens, *Great Expectations* (1860-61) (London: Penguin, 2003), (*) Chapter 8, p. 63.

هذا الكتاب. ففي هذا البحث، سوف يظهر تشخيص الظلم غالباً كنقطة البداية للنقاش النقدي. (*) لكن رُب سائل يسأل، إذا كانت هذه نقطة بداية معقولة، فلم لا تكون نقطة نهاية جيدة كذلك؟ ما الداع إلى وجود نظرية في العدالة؟ ألا يكفي إحساسنا بالعدل والظلم؟

ببساطة، لم يكن فهمُ العالمِ قط مسألة تسجيل لانطباعاتنا المباشرة. فالفهم ينطوي حتماً على التفكير. علينا أن 'نقرأ' ما نشعر به وما يبدو أننا نراه، ونسأل إلام تشير تلك المدركات وكيف يمكن أن نأخذها بعين الاعتبار دون أن تسيطر علينا. وما موثوقية مشاعرنا وانطباعاتنا، تلك مسألة. قد يفيد الإحساس بالظلم كإشارة تدفعنا إلى التحرك، لكنها إشارة تتطلب معاينة دقيقة، ولا بد من أن يكون هناك تدقيق في سلامة الاستنتاج القائم على هذه الإشارات. فاقتناع آدم سميث بأهمية المشاعر الأخلاقية لم يحل بينه وبين البحث عن 'نظرية للمشاعر الأخلاقية' والتأكيد على وجوب المعاينة الدقيقة للشعور بالإثم من خلال التدقيق الحصيف لمعرفة ما إذا كان يصلح أساساً لإدانةٍ محتملة. ويسري هذا المطلبُ نفسه على الميل إلى إطراء أحدٍ ما أو شيءٍ ما. (**)

كما يجب علينا أن نسأل ما أنواع التفكير المعتمدة في تقييم المفاهيم الأخلاقية والسياسية كالعدل والظلم. كيف يكون تشخيصُ الظلم، أو تحديدهُ ما الذي يحد منه أو يرفعه، موضوعياً؟ وهل يتطلب هذا حياً بـمعنى ما معيناً كإنفصال المرء عن مصالحه الخاصة؟ وهل يتطلب كذلك إعادة النظر في

(*) ثمة شرحٌ جيد للدور الهام والحيوي للإحساس بالظلم في Judith N. Shklar, *The Faces of Injustice* (New Haven: Yale University Press, 1992).

(**) نُشر كتاب آدم سميث الكلاسيكي *Theory of Moral Sentiments*, Adam Smith, قبل 250 سنة بالضبط سنة 1759، وكانت آخر نسخة منقحة منه - السادسة - سنة 1790. وفي الطبعة المئوية الجديدة للكتاب، التي ستشرها بنغوين بوكس وأخر هذه السنة (2009)، أناقش، في التقديم، طبيعة التزام سميث الأخلاقي والسياسي وصلته الدائمة بالعالم المعاصر.

بعض المواقف حتى لو لم تكن مرتبطة بالمصالح الخاصة، بل تعكس بعض الأفكار والآراء المسبقة المحلية، مما قد لا يصمد أمام اختبار المواجهة المنطقية مع الآخرين غير المقيدين بضيق الأفق نفسه؟ ما دور العقلانية rationality والمعقولة reasonableness في فهم متطلبات العدالة؟

تجد هذه الشواغل وبعض المسائل العامة الأخرى ذات الصلة مشروحة في الفصول العشرة الأولى للكتاب، قبل أن أنتقل إلى مسائل التطبيق، التي تشتمل على تقييم دقيق للأسس التي تقوم عليها الآراء في العدالة (سواءً أكانت الحريات، أم القدرات، أم الموارد، أم السعادة، أو صلاح الحال، أم غير ذلك)، وتقييم للصلة الخاصة لمختلف الاعتبارات التي تندرج تحت عنواني المساواة والحرية العامين، والصلة الواضحة بين البحث عن العدالة والسعي للديمقراطية بصفتها حكماً بالنقاش government by discussion، وتقييم طبيعة وطائل وباع مزاعم حقوق الإنسان.

أي نظرية؟

المطروح في هذا الكتاب هو نظرية عدالة رغبة؛ رغبة جداً. أما الهدف فبيان كيف يمكننا الانتقال إلى معاينة مسائل إعلاء العدل ورفع الظلم، بدل تقديم حلول لمسائل تمس طبيعة العدالة الكاملة. ثمة اختلافات واضحة في هذا الأمر عن نظريات العدالة المبجلة في الفلسفة الأخلاقية والسياسية المعاصرة. وكما سيتضح بتفصيل أوفى في المقدمة التي تلي هذا التمهيد، توجد على وجه الخصوص ثلاثة فوارق تتطلب منا اهتماماً دقيقاً.

أولاً، كي تصلح نظرية ما في العدالة كأساس للتفكير العملي، لا بد لها من أن تتضمن طرُقاً لتقدير كيف يمكن إنزال الظلم وإعلاء العدل، بدل التوجه فحسب إلى وصف المجتمعات التي تتسم بعدالة كاملة - وهذه الممارسة الأخيرة سمة طاغية على كثير من نظريات العدالة في الفلسفة

السياسية اليوم. وإن لممارستي تحديد ترتيبات العدالة الكاملة، وتحديد ما إذا كان تغير مجتمعي ما سيعزز العدالة أم لا صلات بالدوافع، لكنهما ممارستان منفكتان عنها تحليلياً. هذه المسألة الأخيرة هي موضع تركيز هذا الكتاب، وهي ذات أهمية مركزية في صنع القرارات المتصلة بالمؤسسات والسلوك وغير ذلك من محددات العدالة، ولا يمكن أن تكون الكيفية التي يتوصل بها إلى هذه القرارات إلا حاسمة لنظرية عدالة تهدف إلى إرشاد التفكير العملي إلى ما ينبغي القيام به. ومن الخطأ البائن، يمكن إثبات ذلك (انظر الفصل 4، 'الصوت والخيار الاجتماعي')، افتراض أن هذه الممارسة النسبية لا يمكن مباشرتها دون تحديد متطلبات العدالة الكاملة أولاً.

ثانياً، في حين يمكن بنجاح حل - والاتفاق في النقاشات الموضوعية على - كثير من مسائل العدالة النسبية أو المقارنة، قد توجد كثير من المقارنات الأخرى لا سبيل إلى التوفيق تماماً بين ما فيها من اعتبارات متضاربة. للمرء هنا أن يحتاج بوجود أكثر من منطق للعدالة، كل منطق يجتاز اختبار التدقيق النقدي، لكنه يؤدي إلى نتائج لا كالتائج التي يؤدي إليها سواه. (*) يمكن أن تنبثق من الناس متنوعي التجارب والمشارب نقاشات عقلانية متضادة، لكن هذه قد تأتي كذلك من مجتمع بعينه، أو من وجهة النظر هذه حتى من الشخص نفسه. (**)

(*) أسهب إشعيا برلين وبرنارد وليامز في شرح أهمية تعددية التقييم. يمكن أن تقوم التعددية حتى في مجتمع معين، أو عند شخص معين، وليس من المحتم أن تكون انعكاساً لقيم 'مجتمعات مختلفة'. مع ذلك، يمكن أن يكون تباين القيم بين الناس في المجتمعات المختلفة مهماً هو أيضاً (كما يُبحث، بطرق مختلفة، في إسهامات مهمة لمايكل وولترز وتشارلز تايلور ومايكل ساندل، وآخرين).

(**) مثلاً، شرح ماركس قضية إلغاء استغلال العمالة (تلك المتعلقة بعدالة الحصول من المرء على ما يمكن اعتباره نتاج مجهوداته) وقضية التوزيع حسب الحاجة (المتعلقة بعدالة التوزيع). ثم مضى إلى مناقشة التعارض الحتمي بين هاتين الأولويتين في مؤلفه المهم: *The Critique of the Gotha Programme* (1875).

ثمة حاجة إلى النقاش العقلاني، مع النفس ومع الآخرين، في معالجة المزاعم المتعارضة، أكبر من الحاجة إلى ما يمكن تسميته 'التسامح الانعزالي' 'disengaged toleration'، بحل كسول من قبيل 'أنت محق في مجتمعك وأنا محق في مجتمعي'. فالتفكير والتدقيق المحايد أمران جوهريان. لكن، حتى أقوى المعايير الانتقادية قد تبقى فيها حجج متعارضة ومتنافسة لا تزول بالتدقيق المحايد. سأتناول ذلك بتفصيل أوفى في الصفحات التالية، لكنني أشدد هاهنا على أن إمكانية بقاء بعض الأولويات المتعارضة بعد المواجهة المنطقية لا ينال من ضرورة التفكير والتدقيق. وستكون التعددية التي سننتهي إليها حينذاك نتيجة التفكير، لا نتيجة الامتناع عنه.

ثالثاً، من المحتمل جداً أن تكون المظالم التي يمكن تسويتها مرتبطة بانتهاكات سلوكية أكثر مما هي مرتبطة بنواحي قصور مؤسسية (تماماً كما كان استذكار بيب في الآمال العراض قهر أخته إياه، لا إدانة للأسرة كمؤسسة). فالعدالة مرتبطة في النهاية بطريقة حياة الناس، لا بطبيعة المؤسسات المحيطة بهم فحسب. على النقيض من ذلك، يركز كثير من نظريات العدالة تركيزاً طاعياً على كيفية إقامة مؤسسات عادلة، وإعطاء دور ثانوي أو مساعد للسمات السلوكية. فمثلاً، يعطي نهج جون راولز 'العدالة بصفحتها إنصافاً' 'justice as fairness'، المشادُ به عن جدارة، مجموعة فريدة من 'مبادئ العدالة' لا تُعنى إلا بإقامة 'مؤسسات عادلة' (لتكوين البنية الأساسية للمجتمع)، فيما تُوجب على الناس أن يكيفوا سلوكهم ليتوافق كلياً ومتطلبات العمل السليم لهذه المؤسسات. (*) في

John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971). وهو يشرح - وإلى حد ما يوسع - تحليله العدالة في منشوراته الأخيرة، ابتداءً بـ *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press, 1993).

مقاربة العدالة المطروحة في هذا العمل، يقول المؤلف إنَّ ثمة نواحي قصورٍ حرجة في تركيز راولز الطاعني على المؤسسات (حيث يُفترض أن يتوافق السلوك على نحوٍ ملائم مع ما هو مطلوب)، بدل التركيز على واقع حياة الناس. وللتركز على طرق الحياة الفعلية للناس في تقييم العدالة كثيرٌ من المضامين بعيدة الأثر على طبيعة وسعة فكرة العدالة.*

إنَّ لمنطلق نظرية العدالة الذي يناقشه هذا العمل أثراً مباشراً، كما أرى، على الفلسفة السياسية والأخلاقية. لكنني حاولت كذلك أن أبين مدى ارتباط الحجج المساقاة هنا ببعض الصلات القائمة بالقانون والاقتصاد والسياسة، وقد تكون لها، إنَّ كان لنا أن نتفاءل، صلةٌ ما بالمداورات والقرارات المتعلقة بالسياسات والبرامج العملية.**

قد يكون استخدام المنظور النسبي، الذي يتخطى إطارَ العقد الاجتماعي المحدود - والمحدد - مفيداً هنا. حيث نقوم بعمل مقارنات لتقدم العدالة سواءً أكننا نحارب الاضطهاد (كالاسترقاق أو استعباد النساء) أو نحتج على الإهمال الطبي المنهجي (ممثلاً بنقص المنشآت الطبية في أجزاء من أفريقيا أو آسيا أو الافتقار إلى تغطيةٍ صحيةٍ عالمية في أغلب بلدان العالم، بما فيها الولايات المتحدة)، أو ننكر جواز التعذيب

(*) يتلاءم البحث الأخير في ما صار يدعى 'منظور القدرة' 'capability perspective' مباشرةً مع فهم العدالة بدلالة حيوات الناس والحريات التي يمكن أن يمارسها الناس باحترام. انظر Martha Nussbaum and Amartya Sen (eds), *The Quality of Life* (Oxford: Clarendon Press, 1993). وسيأتي بيان سعة وحدود هذا المنظور في الفصول 11-14.

(**) فمثلاً، لقضية ما يسمى 'الحياد المفتوح' 'open impartiality'، الذي يقبل آراءً القريب والبعيد في تفسير عدالة القوانين (لا لإنصاف الآخرين فحسب بل لتجنب ضيق الأفق كما بين آدم سميث في *Theory of Moral Sentiments* وفي *Lectures on Jurisprudence*)، صلةٌ مباشرة ببعض المداورات المعاصرة في المحكمة العليا الأمريكية، كما يتضح في الفصل الأخير من هذا الكتاب.

(المتواصل استخدامه بمعدلٍ غير عادي في العالم المعاصر - أحياناً من قبل أعمدة المؤسسة الدولية)، أو نرفض السكوت على الجوع المزمّن (في الهند، مثلاً، بالرغم من النجاح في القضاء على المجاعات). (*) قد لا نختلف كثيراً على أن بعض التغييرات المتصورة (كالقضاء على الفصل العنصري، إذا أردنا أن نضرب مثلاً آخر مختلفاً) سيحد من الظلم، لكن حتى لو أنجزت هذه التغييرات المتفق عليها كلها بنجاح، لن نحصل على شيء يمكن تسميته عدالة كاملة. فالهموم العملية يبدو أنها تتطلب بينونة جذرية نوعاً ما في تحليل العدالة لا تقل عما يتطلبه التفكير النظري منها.

النقاش العام والديمقراطية والعدالة العالمية

بالرغم من أن مبادئ العدالة في مقاربتنا هذه لا تعرّف بالمؤسسات، بل بحيوات وحريات الناس المعنيين، لا يمكن إلا أن تلعب المؤسسات دوراً مساعداً مهماً في السعي للعدالة. وإنّ للاختيار السليم للمؤسسات أهمية حاسمة في مشروع تعزيز العدالة، إلى جانب محددات السلوك الفردي والمجتمعي. تدخل المؤسسات في المعادلة بطرق عديدة شتى. فيمكن أن تساهم مباشرة في طرق الحياة التي يستطيع الناس اتباعها حسب مفهومهم الفكري [الخاص] للقيمة. ويمكن أن تكون المؤسسات كذلك مهمة لتسهيل قدرتنا على تدارس ما قد يهمننا من قيم وأولويات، لاسيما من خلال فرص النقاش العام (ويشمل هذا اعتبارات حرية الكلام وحق

(*) تشرفتُ بالتحدث في البرلمان الهندي حول 'متطلبات العدالة' في 11 أغسطس 2008 بدعوة من رئيس البرلمان. وكانت تلك أول محاضرة في ذكرى هايرن موكرجي، صارت بعدها حدثاً برلمانياً سنوياً. يمكن الاطلاع على النسخة الكاملة للمحاضرة في كراسة طبعها البرلمان الهندي، ونُشرت نسخة مختصرة منها في *The Little Magazine*, vol. 8, issues 1 and 2 (2009)، تحت عنوان 'ما الذي يجب أن يقض مضاجعنا' 'What Should Keep Us Awake at Night'.

المعرفة وكذا التسهيلات الفعلية للنقاش المستنير بالمعرفة والمعلومة).
 في هذا الكتاب، يُنظر إلى الديمقراطية كنقاش عام public reasoning (الفصول 15-17)، ما يقود إلى فهم الديمقراطية كـ 'حُكْمٍ بالنقاش' (government by discussion) (وهي فكرةٌ سعى جون ستيوارت ميل كثيراً لإعلائها). لكن يجب أن يُنظر إلى الديمقراطية كذلك بصورة أكثر عمومية بصفقتها القدرة على إغناء المشاركة العاقلة من خلال تعزيز توفير المعلومات والإمكانية العملية للمناقشات التفاعلية. فما ينبغي الحكم على الديمقراطية بالمؤسسات الرسمية القائمة وحسب، بل بمقدار ما يمكن فعلاً سماع الأصوات المختلفة من مختلف شرائح الشعب.
 كذلك، يمكن أن تؤثر هذه الطريقة في النظرة إلى الديمقراطية على السعي لها على المستوى العالمي - لا في الدولة الأمة فحسب. فإن لم تُعتبر الديمقراطية مجرد مؤسساتٍ نوعية تقام (كحكومة عالمية ديمقراطية أو انتخاباتٍ عالمية)، بل إمكانيةً وباعٍ النقاش العام، فإن مهمة إعلاء - بدل صقل - الديمقراطية العالمية والعدالة العالمية يمكن النظر إليها كأفكارٍ عامة يفهمها القاصي والداني يمكن أن تلهم الأعمال العملية وتؤثر فيها عبر الحدود.

التنوير الأوروبي وإرثنا العالمي

ما عساي أقول عن سابقات المقاربة التي أحاول أن أقدم هنا؟ سأناقش هذه المسألة بتفصيلٍ أوفى في المقدمة التي تلي هذا التمهيد، لكن يجدر بي أن أشير إلى أن تحليل العدالة الذي أقدم في هذا الكتاب يعتمد على اتجاهات تفكير ريدت كثيراً في فترة السخط الفكري زمن التنوير الأوروبي. وأراني، والحالة هذه، مضطراً فوراً إلى إيراد توضيحين اثنين تجنباً لاحتمال سوء الفهم.

التوضيح الأول أن صلة هذا العمل بتقليد التنوير الأوروبي لا يجعل

الأرضية الفكرية لهذا الكتاب 'أوروبية'. بالفعل، فمن السمات غير الاعتيادية - وقد يقول البعض الغربية - لهذا الكتاب بالمقارنة مع الكتابات الأخرى في نظرية العدالة استخدامي الواسع فيه لأفكار مستمدة من المجتمعات غير الغربية، لاسيما التاريخ الفكري الهندي، وغير الهندي أيضاً. ففي التاريخ الفكري للهند وعدد من المجتمعات اللاغربية الأخرى تقاليد عظيمة للجدل العقلي الذي لا يعتمد على الدين والمعتقدات اللاعقلية. ويبدو لي أن حصر الاهتمام بشكل تام تقريباً بالأدبيات الغربية، يجعل ممارسة الفلسفة السياسية عموماً ومتطلبات العدالة خصوصاً محدودة وضيقة الأفق نوعاً ما.*

لكني لا أدعي، مع ذلك، أن ثمة تناقضاً جذرياً بين التفكير 'الغربي' والتفكير 'الشرقي' (أو اللاغربي، عموماً) في هذه الموضوعات. ثمة فوارق كثيرة في الغرب، كما في الشرق، في التفكير، وسيكون من الوهم تماماً التفكير في غرب واحد موحد يواجه الأولويات 'الشرقية المحضنة'. (**)

(*) كان كوتيليا، الكاتب الهندي القديم في الاستراتيجية السياسية والاقتصاد السياسي، يوصف أحياناً في الأدبيات الحديثة، عندما كان يُلفت إليه، بـ'ماكيا فيللي الهندي'. ليس هذا بالمفاجئ من بعض النواحي، لأن هناك بعض أوجه الشبه في أفكار الاثنين حول الاستراتيجيات والتكتيكات (بالرغم من الفوارق العميقة فيما بينهما في كثير من النواحي الأخرى - الأكثر أهمية في الغالب)، لكن من الطريف أن يقدم محلل سياسي هندي من القرن الرابع قبل الميلاد كنسخة محلية لكاتب أوروبي ولد في القرن الخامس عشر. بالطبع، لا يعكس هذا أي تأكيد فح لنوع من التهمك القائم على الجغرافيا، بل ببساطة قلة إمام المفكرين الأوروبيين (والمفكرين في العالم الحديث كله في الحقيقة بسبب الهيمنة العالمية للتعليم الأوروبي اليوم) بالأدبيات غير الأوروبية.

(**) بالفعل، فقد قلت في كتب أخرى لي إنه لا توجد أولويات شرعية محضنة، ولا حتى أولويات هندية محضنة، لأنه يمكن العثور في تاريخ هذه البلدان على آراء ذات مناحي مختلفة ومتعددة جداً (انظر كتابي *The Argumentative Indian* (London and Delhi: Penguin, and New York: FSG, 2005) و *Identity and Violence: The Illusion of Destiny* (New York: Norton, and London and Delhi: Penguin, 2006).

ليس لهذه الأفكار محل في المناقشات المعاصرة، وهي بعيدة كل البعد عن فهمي الشخصي. لكني أزعم، مع ذلك، أن ثمة أفكاراً مشابهة - أو وثيقة الصلة - في العدالة والقسط والمسؤولية والواجب والخير والحق، كانت مدار بحثٍ وسعي في كثير من أنحاء العالم، يمكن أن توسع مدى النقاشات الجارية في الأدبيات الغربية، وأنَّ الحضورَ العالمي لهكذا أفكار غالباً ما لا يُلْتَفَتُ إليه أو يهْمَسُ في التقاليد المهيمنة للخطاب الغربي المعاصر.

قد يبدو بعضُ تفكير غوتاما بوذا (بطل 'سبيل المعرفة' path of knowledge 'اللاأدري')، مثلاً، أو كُتَّابِ مدرسة لوكاياتا (الملتزمين بالتدقيق العنيد في كل معتقِدٍ تقليدي) بالهند في القرن السادس قبل الميلاد أكثرَ تماشياً بكثير منه تعارضاً مع كثيرٍ من الكتابات النقدية لأهم كُتَّاب التنوير الأوروبي. لا حاجةً إلى التكلّف واعتبار غوتاما بوذا عضواً أسبق في هذه العصابة أو تلك من كُتَّاب عصر التنوير (وإن كان اسمه المكتسب يعني بالسكريتيّة 'المتنور')؛ ولا إلى التفكير في ذلك الطرح البعيد القائل بأن التنوير الأوروبي يمكن إرجاعه إلى أثرٍ قديم للفكر الآسيوي. فلا غصاصة في الاعتراف بأن توارِدَ أفكارٍ مشابهةً حصل في أماكنٍ أخرى من العالم في مراحلٍ مختلفةٍ من التاريخ. ولَمَّا كانت تظهر غالباً آراءً مختلفةً بعض الشيء في التعامل مع مسائلٍ مشابهة، قد تفوتنا بعضُ الأفكار المتقدمة حول العدالة إن نحن قَصَرْنَا بحثنا على إقليمٍ بعينه.

من الأمثلة المهمة وذات الصلة التمييزُ بين مفهومين مختلفين للعدالة في الفقه الهندي القديم - هما 'نيتي' *niti* و'نيايا' *nyaya*. يتعلق المفهوم الأول، نيتي، بالخصيصة التنظيمية مثلما يتعلق بالصوابية السلوكية، بينما يتعلق المفهوم الثاني، نيايا، في ما ينشأ وكيف ينشأ، وبالأخص طرق الحياة التي يستطيع الناس في الواقع اتباعها. يساعدنا التمييز، الذي سنناقش صلته بالموضوع في المقدمة، على أن نرى بوضوح أن هنالك

نوعين مختلفين من العدالة، وإن لم يكونا منفصلين الواحد عن الآخر، يتعين على فكرة العدالة أن تقدمهما معاً.^(*)

أما الملاحظة التوضيحية الثانية فتتعلق بحقيقة أن كُتاب عصر التنوير لم يتحدثوا بصوت واحد. فكما سأبين في المقدمة، ثمة انقسامٌ جوهري بين خطين مختلفين اثنين للتفكير في العدالة يمكن استبانتُهُما لدى مجموعتين من الفلاسفة الكبار المرتبطين بالفكر الراديكالي لعصر التنوير. يركز أحدهما على تعريف أو استبانة الترتيبات الاجتماعية العادلة تماماً، واعتبار وصف 'المؤسسات العادلة' المهمة الأساسية - والوحيدة المستبانة في الغالب - لنظرية العدالة. أتت المساهمات الرئيسية في هذا الخط الفكري، التي حيكت بطرق شتى حول فكرة 'العقد الاجتماعي' الافتراضي، من توماس هوبس في القرن السابع عشر، ثم من جون لوك وجان-جاك روسو وعمانوئل كانط، بين آخرين. كانت المقاربة العقد-اجتماعية هي المهمة في الفلسفة السياسية المعاصرة، لاسيما منذ أن طَلَعَ جون راولز بمقالته الرائدة ('العدالة بصفتها إنصافاً' Justice as Fairness) سنة 1958 التي سبقت كلمته النهائية في تلك المقاربة في كتابه الكلاسيكي نظرية في العدالة

(*) تنبع أهمية التمييز بين النيا والني في نيتي ليس ضمن الدولة الواحدة فحسب، بل عبر حدود الدول أيضاً، كما بينتُ في مقالتي 'Global Justice' المقدمة في المنتدى العالمي للعدالة بفيينا، World Justice Forum in Vienna, July 2008، برعاية الجمعية الأمريكية للمحامين American Bar Association والجمعية الدولية للمحامين International Bar Association وجمعية محامي بلدان أمريكا-Inter-American Bar Association وجمعية محامي بلدان الباسيفيك Inter-Pacific Bar Association والاتحاد الدولي للمحامين Union Internationale des Avocats. وهي جزء من 'برنامج العدالة العالمية' 'World Justice Program' للجمعية الأمريكية للمحامين، وستُنشر في مجلد بعنوان *Global Perspectives on the Rule of Law*.

(*) *A Theory of Justice*

على العكس من ذلك، اتخذ عددٌ من فلاسفة التنوير الآخرين (كسميث وكوندورسيه وولستونكرافت وبتام وماركس وجون ستوروات ميل، مثلاً) مقارباتٍ مختلفة اشتركت في اهتمامها بالمقارنة بين مختلف الطرق التي يمكن أن يحيا بها الناس متأثرين بالمؤسسات وأنماط السلوك الفعلي والتفاعلات الاجتماعية وغيرها من المحددات المهمة. يقوم هذا الكتاب في جانبٍ كبير منه على هذا التقليد البديل (**). وإلى هذا الخط الثاني في البحث تنتمي 'نظرية الخيار الاجتماعي' 'Social Choice Theory'، الفرعُ المعرفي التحليلي - بل الرياضي - الذي راده كوندورسيه في القرن الثامن عشر وطوره كينيث أرو في منتصف القرن العشرين. في استطاعة تلك المقاربة، بعد تكييفها التكييف المناسب، الإسهام كثيراً، كما سآبين، في معالجة مسائل إعلاء العدل ورفع الظلم في العالم.

مكانة العقل

بالرغم مما بين تقليديّ عصر التنوير - التقليد العقد-اجتماعي والتقليد المقارن/النسبي - من فوارق، هناك نقاط تشابه كثيرة فيما بينهما أيضاً. من سماتهما المشتركة الاعتمادُ على التفكير واستدعاءً متطلبات النقاش العام. وبالرغم من أن هذا الكتاب يتعلق فقط بالمقاربة الثانية، أكثر مما يتعلق بالتفكير العقد-اجتماعي الذي طوره عمانويل كانط وآخرون، فإنَّ محرَّكه الرئيس الفكرة الكانطية الأساسية (على حد تعبير كريستين كورسغارد): أي أن يصبح استحضارُ التفكير للعالم مشروعَ أخلاق أكثر

(*) John Rawls, 'Justice as Fairness', *Philosophical Review*, 67 (1958)

(**) لكنَّ هذا لن يمنعني، مع ذلك، من الاعتماد على أفكار مستمدة من المقاربة الأولى، من كتابات هوبس وكانط، مثلاً، في عصر التنوير، ومن جون راولز في عصرنا هذا.

منه ميثافيزيقا، وكذلك عملاً وأمثلاً إنسانياً. (*)

إلى أي مدى يمكن أن يقدم التفكير أساساً مكيناً لنظرية العدالة، هذه في الواقع بذاتها قضية ما تزال محل أخذٍ ورد. يدور الفصل الأول من الكتاب حول دور وباع العقل. أقول هاهنا بخلاف اعتبار العواطف أو النفسية أو الغرائز مصادرَ مستقلةً للتقييم، بمعزلٍ عن التقييم العقلاني. لكن تظل الدوافعُ والمواقفُ الذهنيةُ، مع ذلك، مهمة، لأن لدينا أسباباً وجيهةً للحظها في تقييم العدل والظلم في العالم. لا يوجد هنا تعارضٌ دامغ، في رأيي، بين العقل والعاطفة، وثمة أسبابٌ وجيهةٌ جداً لترك فسحةً ما لصلة العواطف.

لكن، ثمة نوعٌ مختلف من نقد الاعتماد على العقل يقول بغلبة اللاعقل unreason في العالم ولاواقعية افتراض أن العالمَ سيسير بمقتضى العقل. رأى كوامي أنطوني أيباه في انتقادٍ لطيف لكنه صارمٍ لعملية في ميادين ذات صلة، إنه 'مهما مددتْ فهمك للعقل بالكيفيات التي يريدك بها سن أن تفعل - وهذا مشروعٌ أشيد بفائدته - لن تصل. ففي تبنيه منظور الفرد العاقل، اضطر سن إلى أن يشيخ بوجهه عن [حقيقة] نفسي اللاعقل'. (**). أيباه محقٌ في كلامه هذا، كوصفٍ للعالم، ويقدم نقده، غير الموجه إلى بناء نظرية العدالة، أساساً جيدةً للتشكيك في النجاعة العملية للمناقشة العقلانية للموضوعات الاجتماعية الملتبسة (كسياسة الهوية،

Christine Korsgaard, *Creating the Kingdom of Ends* (Cambridge: (*)
Omora O'Neill, *انظر أيضاً*, Cambridge University Press, 1996), p.3
Acting on Principle – An Essay on Kantian Ethics (New York: Columbia
A. Reath, C. Korsgaard and B. Herman (eds), و، University Press, 1975)
Reclaiming the History of Ethics (Cambridge: Cambridge University
Press, 1997).

Kwame Anthony Appiah, 'Sen's Identities', in Kaushik Basu and Ravi (**)
Kanbur (eds), *Arguments for a Better World: Essays in Honor of Amartya
Sen*, vol. I (Oxford and New York: Oxford University Press, 2009),
p. 488.

مثلاً). وربما جعلت غلبة وليونته اللامعقولية الأجوبة القائمة على العقل للمسائل الصعبة أقل جدوى بكثير.

هذا التشكك الخاص في شيوع التفكير لا يقدم - ولا هو يراد له (كما بين آبياه) أن يقدم - أي أساس للاستنكاف عن استخدام العقل قدر طاقة المرء، في السعي لفكرة العدالة أو أي فكرة أخرى ذات صلة بالمجتمع، كالهوية. (*) ولا هو يزعم أساساً محاولتنا إقناع بعضنا البعض كل بتدقيق نتائج. كذلك من المهم الإشارة إلى أن ما قد يبدو للآخرين أمثلة واضحة لـ 'اللاعقل' قد لا يكون دوماً كذلك بالضبط. (**) تستطيع المناقشة العقلانية استيعاب مواقف متخالفة قد تبدو للآخرين تحاملاً لا عقلياً، دون أن تكون هذه هي الحال فعلاً. لا شيء يفرض، كما يفترض أحياناً، تبني بديل عقلي واحد وإلغاء كل ما عداه من البدائل العقلية.

لكن النقطة المركزية في التعامل مع هذه المسألة هي أن التحامل يمتطي عادةً ظهر نوع ما من التفكير - بالغاً ما بلغ ضعفه واعتباطه. بالفعل، حتى الأشخاص العقائديون جداً يميلون إلى أنواع معينة من التفكير، قد تكون فجأة جداً، دعماً لعقائدهم (هاهنا محل انتماء التحاملات العرقية والجنسية والطبقية والطائفية وغيرها من أنواع التعصب القائم على التفكير

(*) ثمة، في الحقيقة، دليل قوي على أن في استطاعة النقاشات العامة التفاعلية أن تساعد على الحد من نبذ العقل. انظر ما نُشر عن ذلك من مادة تجريبية في *Development as Freedom* (New York: Knopf, and Oxford: Clarendon Press, 1999) و *Identity and Violence: The Illusion of Destiny* (New York: Norton, and London: Penguin, 2006).

(**) كما يقول جيمس ثربر، إنه وإن كان الذين يؤمنون بالخرافة يتجنبون السير تحت السلام، قد تختار العقول العلمية التي تحب تحدي الخرافة أن تبحث عن السلام ويسرّها أن تمرّ من تحتها. لكنك إن ظللت تبحث عن السلام وتمرّ تحتها مدة كافية من الوقت، فإن شيئاً ما قد يقع فوقك (James Thurber, 'Let Your Mind Alone!' *New Yorker*, 1 May 1937).

الخشن). فليس معنى اللاعقل العملُ غالباً بلا عقل، بل الاعتمادُ على نوعٍ جدِّ بدائيٍّ وفاسدٍ من التفكير. و[مع ذلك،] ثمة أملٌ في هذا الأمر، لأن التفكيرَ السيئَ يمكن مواجهته بالتفكيرَ الجيد. فالإمكانية موجودة للاشتباك العقلي، حتى وإن أبى كثيرٌ من الناس، على الأقل في البداية، النزولَ إلى هذا الميدان، بالرغم من تحديهم للنزول إليه.

ليس المهم لمناقشات هذا الكتاب سيطرة العقل على تفكير كل الناس الآن، أو أي شيء من هذا القبيل. ولا يسع المرء افتراض ذلك، ولا الافتراض قائمٌ بالفعل. وإنَّ الادعاء بأن الناس سيوافقون على طرح معين إن كان لهم أن يفكروا بحريةٍ وحيدة لا يفترض بالطبع أن الناس كذلك بالفعل، أو أنهم حتى حريصون على أن يكونوا كذلك. الأهم من كل شيء معارضة ما الذي يتطلبه العقل في السعي للعدل - مع قبول إمكانية تعدد واختلاف المواقف المعقولة. وإنَّ ذاك لتمرينٌ متوافقٌ تماماً مع إمكانية، بل حتمية، ألا يكون كلُّ الناس في وقتٍ ما راغبين في القيام بمثل هذا التدقيق [العقلي]. فالتفكيرُ مهمٌ جداً لفهم العدالة حتى في عالمٍ فيه كثيرٌ من 'الجنون'؛ حقاً، ربما يكون مهماً جداً في هكذا عالم.

تَشْكُرَات

اعترافاً مني بما قدّم الآخرون لي في هذا العمل من عون، لا بد لي أولاً من تسجيل عظيم امتناني لجون راولز، الذي دفعني إلى العمل في هذا المجال. وكان كذلك أستاذاً رائعاً لعقودٍ عدة ما تزال أفكاره تؤثر فيّ حتى عندما أختلف وإياه حول بعض استنتاجاته. وإني أهدي هذا الكتابَ لذكراه، لِمَا منحني من علمٍ وعطفٍ وتشجيعه إيايَ كذلك على مواصلة بحوثي.

كان أوّل لقاءٍ لي براولز في 1968-69، عندما قدّمتُ من جامعة دلهي إلى هارفارد أستاذاً زائراً وقدّمتُ معه ومع كينيث أرو سمناراً مشتركاً لطلاب الدراسات العليا. وقد كان لأرو تأثيرٌ قويٌّ آخرٌ عليّ في هذا الكتاب، كما في كثيرٍ من أعمالي السابقة. لم يأت تأثيره فحسب من خلال المناقشات المستفيضة على مدى عقود، بل من خلال استخدامي الإطارَ التحليلي الحديث لنظرية الخيار الاجتماعي الذي وَصَعَهُ كذلك.

جرى عملُ هذا الكتاب بهارفارد حيث كنت معظم الوقت منذ 1987، وترينيتي كوليج، بكامبريدج، لاسيما في ست السنوات التي أمضيتُ هناك بين 1998 و2004 عندما عدت لأعمل أستاذاً في هذه الكلية العظيمة التي شهدت، قبل خمسين عاماً، ولادة تفكيرِي الفلسفي. ولقد تأثرتُ خاصةً بـبييرو سرافا وسي.دي. بروود وشجعني موريس دوب ودينيس روبرتسون على اتباع ميولي.

وقد تأخر هذا الكتاب في الظهور، لأن شكوكي وأفكاري الاستنباطية تطورت على مدةٍ طويلةٍ من الزمن. خلال هذه العقود، حظيتُ بتعليقاتٍ واقتراحاتٍ وتساؤلاتٍ واطِّراحاتٍ وتشجيعٍ من أناسٍ كثيرين، أفادتني كلّها أيما فائدة، لذلك لن تكون قائمة شكرِي قصيرة.

لا بد لي أولاً من التنويه بالدعم والنصح اللذين لقيتُ من زوجتي، إيما روتشيلد، التي تركتُ في كل صفحةٍ من الكتاب لها أثراً. وسيكون أثرُ برنار ويليامز على تفكيري في المسائل الفلسفية كذلك واضحاً للقراء المطلعين على كتاباته. وقد تراكمَ هذا الأثر على مدى سنين من الصداقة الحافلة بشائق الحديث، ومن فترةٍ مثمرةٍ من العمل المشترك في التخطيط لمجموعةٍ من المقالات حول المنظور النفعي ومحدودياته وتحرير هذه المقالات وتقديمها (*Utilitarianism and Beyond*, 1982).

وقد كنت محظوظاً جداً أن كان لي زملاء كانت لي معهم محادثات تنويرية في الفلسفة السياسية والأخلاقية. لا بد لي هنا من إبداء عميق امتناني لهيلاري بوتنام وتوماس سكانلون - فضلاً عن راولز - لِحِجِّ المحادثات التنويرية التي كانت لي معهم على مر السنين. كما تعلمت كثيراً من ديليو. في. أو. كواين وروبرت نوزيك، وكلاهما توفي الآن للأسف. كذلك التدريس المشترك بهارفارد كان لي مصدرَ تعليمٍ دائمٍ من خلال التفاعل مع طلابي وبالطبع زملائي في التدريس. فقد درّستُ وروبرت نوزيك موادَّ مشتركة في كل سنةٍ لِمَا يقرب من عقد، وعدداً من المرات مع إيريك ماسكين، وقد أثراً كلاهما في تفكيري. كما درّست في أوقاتٍ متفاوتةٍ موادَّ مع جوشوا كوهن (من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا غير البعيد عن هارفارد)، وكريستين جولز، وفيليب فان باريجس وجون راولز وتوماس سكانلون وريتشارد تاك ومع كوشيك بازو وجيمس فوستر عندما زاروا هارفارد. إلى جانب استمتاعي الشديد بهذا التدريس المشترك مع هؤلاء الزملاء، فقد أسهموا كذلك إسهاماً عظيماً في تطوير أفكارٍ من خلال النقاش.

وقد أفدتُ كثيراً في كل كتاباتي من انتقادات طلابي. وفيما خص أفكارَ هذا الكتاب بالذات، أود أن أذكر تفاعلي خاصةً مع برزانتا باتانايك وكوشيك بازو وسيديكور عثمانى ورجا دب ورافي كانبور وديفيد كيلسي

وأندرياس بابندريو على مدى عقودٍ عديدةٍ ثم مؤخراً مع ستيفان كلاسن وأنطوني لادن وسانجي ريدي وجوناثان كوهن وفيليشيا كنول وكليمانص بابي وبرتيل تانغودن وإيه. كيه. شيفا كومار ولورانس هاملتون ودوغلاس هيكس وجينيفر براه روجر وسوزان عباديان وآخرين.

تعود متعُ وفوائدُ التدريس التفاعلي عندي إلى السبعينات والثمانينات عندما درّست صفوفاً مشتركة - 'مشاغبة'، كما قال أحد الطلاب - بأكسفورد مع رونالد دفوركن وديريك بارفيت، اللذين انضم إليهما لاحقاً جيه. إيه. كوهن. وقد أنعش ذكرياتي الطيبة لتلك المناقشات الجدلية الدافئة مؤخراً كوهن عندما رتّب لسمنارٍ مشوقٍ للغاية في كلية الجامعة بلندن في يناير 2009 حول المقاربة الرئيسة لهذا الكتاب. وقد اتفق أن كان التجمع حافلاً بالمنشقين، ومنهم كوهن (بالطبع)، وكذا جوناثان وولف ولورا فالانتس وريتز موكال وجورج ليتساس وستيشن غست، الذين كانت انتقاداتهم المختلفة معينة جداً لي (وقد تلطفت لورا فالانتس فأرسلت إليّ ملاحظاتٍ إضافية في الاتصالات التي جرت بعد السمنار).

وبالرغم من أن نظرية العدالة لا بد أنها تنتمي في المقام الأول إلى الفلسفة، يستخدم هذا الكتاب كذلك أفكاراً من عددٍ من الفروع المعرفية الأخرى. من الميادين الرئيسية التي اعتمدَ عليها الكتاب كثيراً نظرية الخيار الاجتماعي. وبالرغم من أن تفاعلاتي مع الآخرين العاملين في هذا الميدان الواسع أكثر من أن يحاطَ بها في هذا البيان القصير هنا، أود أن أشكرَ لكينيث أرو وكوتارو سوزومورا الفائدة التي حصلت عليها من عملي وإياهما على تحرير *Handbook of Social Choice Theory* (خرج المجلد الأول، وتأخر الثاني)، وأن أسجّلَ تقديري للدور الريادي الذي لعبه في هذا الميدان كلُّ من جيرى كيلي وولف غارتر وبرازانتا باتانايك وموريس سالز، لاسيما من خلال عملهما الرئوي الدؤوب لإظهار وإنجاح مجلة *Social Choice and Welfare*. كما أود أن أنوه

بالفوائد التي حصلت عليها من زمالتي الطويلة ومناقشاتي المطولة حول مسائل الخيار الاجتماعي بشكلٍ أو بآخر مع باتريك سايس وجون هرساني وجيمس ميرليز وأنطوني أتكينز وبيتر هاموند وتشارلز بلاكهوري وسودهير أناند وتاباس ماجندار وروبرت بولاك وكيفين روبرتس وجون رومر وأنطوني شوروكس وروبرت ساغدن وجون ويمارك وجيمس فوستر (فضلاً عنم ذكرتهم آنفاً).

ولمارثا نوسبوم أثرٌ مديد على عملي في نظرية العدالة، لاسيما ذلك المتعلق بالحرية والقدرة. وقد كان لعملها، والتزامها القوي بتطوير منظور القدرة، 'capability perspective'، أثرٌ عميق على كثيرٍ من التطورات الأخيرة في عملي ذلك، من ذلك تقصي الصلة مع الأفكار الأرسطية الكلاسيكية حول 'القدرة/ الأهلية' 'capacity' والنهضة/ الازدهار 'flourishing'، وكذا مع أعمالٍ في التنمية، ودراساتٍ في الجندر وحقوق الإنسان.

وقد قامت في السنوات الأخيرة مجموعةٌ من الباحثين المرموقين ببحثٍ مستفيض لمنظار القدرة: صلته بالموضوع واستخدامه. وبالرغم من أن كتاباتهم أثرت كثيراً في تفكيري، فإن قائمة أسمائهم أطولٌ من أن تُدرج هاهنا. لكن لا بد لي، مع ذلك، من أن أذكر تأثير أعمال سابين ألكاير وبين أغاروال وتانيا بوركهاردت وإنريكا تشيابيرو-مارتيني وفلافيو كوميم وديفيد كروكر وسيفرين دونولان وساكيكو فوكودا-بار وريكو غوتوه ومظفر قزلباش وإنجريد روبينز وبولي فيزارد. كما أن هناك صلةً وثيقة بين منظور القدرة وميدان التنمية البشرية الجديد الذي كان رائده صديقي الراحل محبوب الحق وهو يحمل كذلك أثراً من پول ستيرتن وفرانسيس ستيوارت وكيث غريفيين وغوستاف رانيس وريتشارد جولي ومغناد ديساي وسودهير أناند وساكيكو فوكودا-بار وسليم جاهان وآخرين. وكانت لمجلة *Journal of Human Development and Capabilities* ومشاركة قوية في العمل على منظور القدرة، كما كان لمجلة *Feminist*

Economics إسهامٌ خاص في هذا الميدان، وكانت دوماً تدفعني إلى التحوار مع محررتها، ديانا ستراسمان، حول العلاقة بين المنظور النسوي ومقاربة القدرة.

وفي ترينيتي كانت لي صحبةٌ رائعة من الفلاسفة والمفكرين القانونيين وغيرهم من المهتمين بمسائل العدالة، وحصلت على فرصة التحوار مع غاري رنسيما ونيك دينايير وجيزيلا سترايكر وسامون بلاكبورن وكاثرين برنار وجوانا مايلز وأنانيا كبير وإيريك نلسون وأحياناً مع إيان هاكينغ (الذي كان يعود أحياناً إلى كُليته القديمة حيث التقيته أول مرة في الخمسينات وتحدثنا كطالبتين زميلتين). كذلك حظيتُ بإمكانية رائعة للتحوار مع جمهرة رفيعة المستوى من علماء الرياضيات وعلماء الطبيعة والمؤرخين وعلماء الاجتماع والمنظرين القانونيين والباحثين في العلوم الإنسانية.

كذلك أهدتُ إلى حدٍ بعيد من محاوراتي مع عددٍ من الفلاسفة أذكر منهم (فضلاً عن أولئك الذين سميتهم آنفاً) إليزابيث أندرسون وكوامي أنطوني آبياه وكريستيان باري وتشارلز بايتز والمرحوم إشعيا برلين وعقيل بلغرامي وهيلاري بوك وسيسيلا بوك وسوزان بريزون وجون برووم وإيان كارتر ونانسي كارترايت ودين تشاترجي ودروسيل كورنل ونورمان دانيلز والمرحوم دونالد دافيدسون وجون ديفيس وجون إلستر وباربرا فرايد وآلان جيبارد وجوناثان غلوثر وجيمس غريفين وآمي غوتمان وموشي هالبرتال والمرحوم ريتشارد هير ودانيل هاوسمان وتيد هوندريتش والمرحومة سوزان هرلي وسوزان جيمس وفرانسيس كان والمرحوم ستيف كانجر وإيرين كيللي وإسحق ليثي وكريستيان ليست وسياستيانو مافيتون وأفيشاي مارغاليت وديفيد ميلر والمرحوم سيدني مورغنبر وتوماس ناجل وساري نسبية والمرحومة سوزان مولر أوكين وتشارلز بارسونز وهيرلندي باور-سترودر وفابيين بيتر وفيليب پوتي وتوماس

بوجي وهنري ريتشاردسون وآلان رايبان وكارول روفان ودبرا ساتز وجون سيرل والمرحومة جوديث شاكلر وكويتتن سكينر وهيلل شتاينر ودينيس طومسون وتشارلز تايلور وجوديث طومسون.

وفي الفكر القانوني أفدتُ كثيراً من المناقشات التي كانت لي مع (فضلاً عن ذكرت أسماءهم آنفاً) بروس آكرمان والقاضي ستيفن براير وأوين فيس والمرحوم هربرت هارت وطوني هونوري وأنطوني لويس وفرانك مايكلمان ومارثا مينو وروبرت نلسون والقاضية كيت أوريغان وجوزيف راتز وسوزان روز-آكرمان وستيفن سيدلي وكاس سنشتاين وجيريمي والدرون. وبالرغم من أن عملي في هذا الكتاب بدأ فعلياً مع محاضرات جون ديوي (في 'صلاح الحال، المشيئة، والحرية' - 'Well-being, Agency and Freedom') في قسم الفلسفة بجامعة كولومبيا سنة 1984، وانتهى عموماً بمجموعةٍ أخرى من المحاضرات في الفلسفة بجامعة ستانفورد (في 'العدالة' 'Justice') سنة 2008، فقد اخترتُ كذلك آرائي في نظريات العدالة في مختلف كليات القانون. فضلاً عن المحاضرات والسمنارات العديدة التي ألقيتها في كليات القانون بجامعة هارفارد ويالي وواشنطن، أُلقيتُ كذلك محاضراتِ ستورز Storrs Lectures (في 'الموضوعية' 'Objectivity') بكلية القانون بجامعة يالي في سبتمبر 1990، ومحاضرات روزنتال Rosenthal Lectures (في 'ميدان العدالة' 'The Domain of Justice') في كلية القانون بجامعة نورثوسترن في سبتمبر 1998، ومحاضرةً خاصة (في 'حقوق الإنسان وحدود القانون' 'Human Rights and the Limits of Law') في كلية كاردوزو للقانون في سبتمبر 2005.*

(*) قام بترتيب محاضرات ديوي في المقام الأول إسحق ليفي، ومحاضرات ستورز غيدو كالابريسي ومحاضرات روزنتال رونالد آلن ومحاضرة كلية كاردوزو ديقيد رودنشتاين. وقد أفدت كثيراً من المناقشات التي أجريت معهم ومع زملائهم.

وفي علم الاقتصاد، ميداني الأول، الذي له صلة قوية بفكرة العدالة، أفدتُ كثيراً من المناقشات المنتظمة على مدى عقود عديدة مع (فضلاً عنمن ذكرت أسماءهم آنفاً) جورج آكرلوف وآميا باغشي وياسودارا باغشي والمرحوم ديباك بانرجي ونيرمالا بانرجي وبراناب باردهام وألوك بهارغاغا وكريستوفر بليس وسمويل باولز وسمويل بريتان وروبر كاسان والمرحوم سوخاموي شاكرافارتي وپارثا داسغوپتا ومرينال داتا- شودري وأنغس ديتون وميغناد ديساي وجان دريز وباسكار دوتا وجان-پول فيتوسي ونانسي فولبير وإلبرت هيرتزمان وديفاكي جين وتاباس ماجمدار وموكل ماجمدار وستيفن مارجلين وديپاك مازمدار ولويجي پاسينيتي والمرحوم آي.جي. پاتل وإدموند فيلپس وكيه.إن. راج، وفي. كيه راماشاندران وجفري ساكس وأرجون سنغوپتا ورحمن سبحان وباربرا سولو وروبرت سولو ونيكولاس سترن وجوزيف ستيجليتز وستيفانو زمغاني.

كذلك كانت لي محادثات مفيدة جداً مع إيشر أهلواليا ومونتيك أهلواليا وپول آناند والمرحوم پيتر باور وآبهيجيت بانرجي ولوردس بينيريا وتيموثي بزلي وكين بنمور ونانسي بردسال ووولتر بوسرت وفرانسوا بورغينيون وساتيا شاكرافارتي وکانشان تشوپرا وفنسنت كراودفورد وعاصم داسغوپتا وكلود د'اسپريمون وپيتر داياموند وآفيناش ديكسيت وديفيد دونالدسون وإستر دوفلو وفرانكلين فيشر ومارك فلورباي وروبرت فرانك وبنيامين فريدمان وپيبر أنجيلو غاريناني والمرحوم لويس جيفرس والمرحوم ديليو.إم. غورمان وإيان غراف وجان-ميشيل غرانمون وجيري غرين وتيد غروغز وفرانك هاهن ووحيد الحق وكريستوفر هاريس وباربرا هاريس وايت والمرحوم جون هارساني وجيمس حكمان وجوديث هاير والمرحوم جون هايكس وجين هامفريز ونور الإسلام ورضوان الإسلام ودالي جورجسون ودانييل كاهنيمان وعزيز الرحمن خان وآلان كيرمار وسيرج كولم وجانوس كورناي ومايكل كرامر والمرحوم جان-جاك

لافون وريتشارد لايارد وميشيل لو بریتون وإيان ليتل وأنورادها لوثر والمرحوم جيمس ميدي وجون مولبور وفيليب مونغان ودليلب موكرجي وأنجان موكرجي وخالق نقوي وديباك نايار وروحيني نايار وتوماس بيكيتي وروبرت پولاك وأنيس الرحمن ودبراج راى ومارتن رافاليون وآلفين روث وكريستيان سيدل ومايكل سپنس وتي. إن. سرينيفاسان وديفيد ستاريت وإس. سوبرامانيان وكوتارو سوزومورا ومادورا سواميناثان وجوديث تندلر وجان تيروول وآلان ترانوي وجون فايزر والمرحوم وليام فايزري وجورج وايول وغلين وايل ومناحيم ياري.

كذلك أفدتُ كثيراً جداً من محادثاتي لسنوات في موضوعاتٍ أخرى متنوعة وثيقة الصلة بالعدالة مع آلاكا بازو ودليلب بازو وسيلابن حبيب وسوغاتا بوز وميرا بوفينيتش ولنكولن تشن ومارتا تشن وديفيد كروكر وبارون دي وجون دن وخوليو فرانك وساكيكو فوكودو-بار وراماشاندرا غوها وجيتا راو غويتا وجفري هاوذن وإيريك هوبسبوم وجينيشر هوكتشايلد وستانلي هوفمان وآيشا هولاند وريتشارد هورتون وعائشة جلال وفيليشيا كنول وميليسا لين وماري كالدور وجين مانسبريدج ومايكل مارمو وباري مازور وپراتاپ بهانو مهتا وعُدي مهتا والمرحوم رالف ميليباند وكريستوفر موراي وإيلنور أوستروم وكارول ريتشاردز وديفيد ريتشاردز وجوناثان رايلي وماري روبنسون وإيلين سكارى وغاريت ستيدمان جونز وإيرين تنكر وميغان فوغهان ودوروثي ودربورن وليون ويزلتاير وجيمس وولفنسون. أما القسم من الكتاب الذي يعالج الديمقراطية من حيث علاقتها بالعدالة (الفصول 15-17) فيعتمد على محاضراتي الثلاثة حول 'الديمقراطية' بكلية الدراسات الدولية المتقدمة (SAIS) بجامعة جونز هوبكنز بواشنطن دي سي سنة 2005. كانت هذه المحاضرات ثمرة مبادرة من سونيل خيلناني، بموافقة فرانسيس فوكوياما، اللذين حصلت منهما على مقترحاتٍ مفيدة جداً. وقد أفضت المحاضراتُ

ذاتها إلى نقاشاتٍ أخرى في لقاءات كلية الدراسات الدولية المتقدمة تلك التي كانت هي أيضاً مفيدةً جداً لي.

كذلك منحني 'برنامج حول العدالة، وصلاح الحال، والاقتصاد' 'Program on Justice, Welfare and Economics' الجديد الذي أدرته بهارفارد مدة خمس سنوات من يناير 2004 إلى ديسمبر 2008 فرصةً رائعةً للتفاعل مع الطلاب والزلاء المهتمين بمشكلاتٍ مشابهة في ميادينٍ مختلفة. ويواصل وولتر جونسون، المدير الجديد للبرنامج - ويوسع - هذه التفاعلات بزيادةٍ رائعة، وقد سمحت لنفسي بتقديم المحور الرئيسي لهذا الكتاب في لقاءٍ وداعي بالمجموعة، وحصلت على أسئلةٍ وتعليقاتٍ ممتازة.

وكانت إيرين وكذا كان توماس سكانلون مصدرَ عونٍ لي جم في قراءة جانبٍ كبير من مسودة الكتاب وقدماً عدداً من المقترحات المهمة. وأنا في غاية الامتنان لهما معاً.

أما تكاليف البحث، بما فيها الإعانة، فسددت قسماً منها مشروعٌ حمسي في الديمقراطية بمركز التاريخ والاقتصاد بكينغز كوليغ، كامبريدج، ودعمته مؤسسة فورد ومؤسسة روكفلر ومؤسسة ميلون، في الفترة ما بين 2003 و2008، ثم من مشروع جديد تموله مؤسسة فورد حول 'الهند في العالم المعولم' مع تركيز خاص على علاقة التاريخ الفكري الهندي بالقضايا المعاصرة. وإني ممتنٌ جداً لهذا الدعم، وأقدر كذلك تنسيق إنغا هولدمارك الرائع لهذه المشروعات. كذلك كنت محظوظاً أن كان لي مساعدو بحثٍ مقتدرين واسعو الخيال جداً، أبدوا اهتماماً كبيراً بالكتاب وأدلووا بعددٍ من الملاحظات البناءة جداً ساعدتني على تجويد آرائي وطريقة تقديمي. وأنا في هذا مدينٌ جداً بالشكر لبيدرو راموس بتتوس، الذي عمل معي أكثر من سنة وترك أثره في هذا الكتاب، وكيرستي ووكر وأفسان بهاديليا لمساعدتهما إياي وإسهامهما الفكري الفذ.

تنشر الكتاب بنغوين، وفي شمال أمريكا مطبعة جامعة هارفارد. وقد أدرج محرري بهارفارد، مايكل آرونسون، عدداً من الاقتراحات العامة الممتازة. وقدم لي المراجعان المجهولان لمسودة الكتاب ملاحظات مفيدة جداً، وبعد أن تحريتُ عنهما وعلمتُ أنهما كانا فرانك لاقتُ وبيبل تالبوت، أستطيع الآن أن أشكرَ لهما بالاسم. وكان إنتاج وإعداد الكتاب للطباعة ممتازاً في دار بنغوين بووكس، تحت ضغطِ هائل من الوقت، وذلك بالعمل السريع الدؤوب لريتشارد دغيد (مدير التحرير) وجين روبرتسون (المصححة). فأنا ممتنٌ لهما كل الامتنان.

وإنه ليتعذر عليّ التعبير بما فيه الكفاية عن امتناني لمحرر هذا العمل، ستیورات پروفیت من بنغوين بووكس، الذي قدم ملاحظاتٍ واقتراحاتٍ قيّمة حول كل فصل (بالفعل، بل حول كل صفحة من كل فصل تقريباً) ودفعني إلى إعادة كتابة كثيرٍ من أقسام المسودة لجعلها أوضح وأيسرَ قراءة. وكانت نصيحته حول الهيكل العام للكتاب كذلك ضرورية. وأستطيع أن أتخيل تماماً كم سيشعر بالارتياح عندما يخرج هذا الكتاب، أخيراً، من تحت يديه.

أمارتيا سين

مقدمة

مقاربة إلى العدالة

قبل نحو شهرين ونصف الشهر من اقتحام الباستي بباريس، الذي كان عملياً بداية الثورة الفرنسية، قال الفيلسوف والخطيب السياسي إدموند بورك برلمان لندن: 'لقد وَقَعَ حدثٌ، يصعب الخوض فيه، ويستحيل السكوتُ عنه.' كان ذلك في 5 مايو، 1789. لم تكن لخطاب بورك صلةٌ بالعاصفة الثائرة بباريس. بل كانت المناسبةُ خلَعَ وارن هاستينغز، الذي كان آنذاك على رأس شركة الهند الشرقية البريطانية، التي كانت تُقيم الحكمَ البريطاني بالهند، الذي ابتدأ بانتصار الشركة في معركة بلاسي (في 23 يونيو 1757).

في محاكمة وارن هاستينغز، استدعى بورك 'القوانينَ الأبدية للعدالة' التي زَعَمَ أن هاستينغز 'خرقها'. استحالةُ السكوت عن الموضوع قولٌ يصح في الحالات العديدة للظلم الواضح الذي يدفعنا إلى الغضب على نحوٍ تعجز اللغة عن وصفه. ومع ذلك يتطلب أيُّ تحليلٍ للظلم كذلك تعبيراً واضحاً وتدقيقاً عقلائياً.

لم يُبدِ بورك، في الحقيقة، كثيراً مما يدل على عَيِّ: فقد تحدث ببلاغة لا عن جريمة واحدة لهاستينغز فحسب، بل عن جرائمٍ كثيرة له، ثم ساق عدداً من الأسباب المتباينة جداً لوجوب مقاضاته وشكل الحكم البريطاني الناشئ بالهند:

أخلعُ وارن هاستينغز، سيدي القاضي، لما [ارتكب من] جرائمٍ وإساءاتٍ بالغة.

أخلعُهُ باسم مجلس العموم البريطاني الملتئم بالبرلمان، الذي خان

ثقتَه فيه .

أخلعُه باسم مجلس العموم البريطاني، الذي لوث شرفَه الوطني .
أخلعُه باسم شعب الهند الذي قوض قوانينَه وحقوقَه وحرِيَاتَه؛ ودمر
ممتلكاتِه؛ ودمر وخرَّب بلدَه .

أخلعُه باسم وبمقتضى قوانين العدالة الأبدية التي خرق .

أخلعُه باسم الطبيعة البشرية نفسها، التي انتهك وأهان واضطهد
بوحشية، برجالها ونسائها، شبيها وشبابها، غنيها وفقيرها، كبيرها
وصغيرها، وكل فردٍ فيها كائناً ما كان حاله .(*)

ما ثم حجةٌ منفصلة تساق كسببٍ لخلع وارن هاستينغز هنا - أي
بضربة حاسمةٍ واحدة . بل، يقدم بورك جملةً من الأسباب المختلفة
لخلعه .(**) سأعابن، في موضعٍ لاحقٍ من هذا الكتاب، الإجراء الذي
يمكن تسميته 'تعدد الأسباب' 'plural grounding'، أي استخدام
عددٍ من الخطوط المختلفة للإدانة، دون إشغال النفس بالاتفاق على
جدارتها النسبية . القضية الأساسية هنا هي ما إذا كان يتعين الاتفاق

The Works of the Right Honourable Edmund Burke, vol. X (London: John (*)
.C. Nimmo, 1899), pp. 144-5

(**) لا أعلق هنا على صدق وقائع ادعاءات بورك، ولكن على مقارنته العامة في تقديم
أسباب متعددة للمقاضة . لقد كانت فرضية بورك الخاصة حول خيانة هاستينغز
الشخصية واقعاً أكثر مما كانت جائزة . وللغرابة، فإن بورك كان قد دافع قبل ذلك
عن روبرت كلايف الخبيث، الذي كانت مسؤوليته أكبر بكثير في نهب الهند تحت
مظلة الشركة - وهو شيءٌ حاول هاستينغز بالفعل وقفه من خلال زيادة التركيز
على القانون والنظام (وكذا من خلال إضفاء قدرٍ من الإنسانية إلى إدارة الشركة
التي كانت تفتقر إليه بشدة قبل ذلك) . وقد ناقشتُ هذه الحوادث التاريخية في
خطابٍ تذكاريٍ بدار بلدية لندن لمناسبة الذكرى الخمسين بعد المائتين لمعركة
پلاسي ('أهمية پلاسي' 'The Significance of Plassey') في يونيو 2007 . نُشرت
المحاضرة، بنسخةٍ موسعة، تحت عنوان 'Imperial Illusions: India, Britain and
.the wrong lessons', *The New Republic*, December 2007

على خط إدانته معين للإجماع عقلاً على تحليل ظلم يستوجب التقويم العاجل. الشيء المهم هنا أن نشير إليه، بصفته مركزياً للعدالة، هو أننا يمكن أن يكون لدينا إحساس قوي بالظلم يستند إلى كثير من الأسس، ومع ذلك لا نتفق على أن يكون أساس واحد معين هو السبب المهيمن لتشخيص الظلم.

ربما يمكن إعطاء تمثيل أكثر مباشرة وأكثر معاصرة لهذه النقطة العامة حول اتفاق المضامين بتناول حادثٍ حديث هو قرار الحكومة الأمريكية شن حملة عسكرية لغزو العراق سنة 2003. ثمة طرق متنوعة للحكم على القرارات من هذا النوع، لكن النقطة التي يجب أن تُدرَس هنا هي إمكانية أن يؤدي عددٌ من الحجج المتميزة والمتنوعة إلى النتيجة نفسها - وهي، في هذه الحال، خطأ السياسة التي اختارها التحالف بقيادة الولايات المتحدة في شن الحرب على العراق سنة 2003.

لنأخذ الحجج المختلفة المساقاة هنا كإتقاداتٍ لقرار الذهاب إلى الحرب في العراق، وكلٌ منها يتمتع بقدرٍ كبير من المعقولية.^(*) أولاً، إن الاستنتاج القائل بأن الغزو كان خطأً يمكن أن يستند إلى ضرورة وجود اتفاقٍ عالميٍّ أوسع، لاسيما من خلال الأمم المتحدة. الحجة الثانية يمكن أن تركز على أهمية الاستعلام بشكلٍ جيد، مثلاً، عن الحقائق المتعلقة بوجود أو عدم وجود أسلحة دمار شامل في عراق ما قبل الغزو، قبل اتخاذ هكذا قرارات عسكرية، يكون من شأنها حتماً تعريض عددٍ كبير جداً من الناس لخطر الهلاك أو التشوه أو التهجير. وأما الحجة الثالثة فيمكن

(*) كانت هناك بالطبع حججٌ سيقت لتبرير الغزو. منها الاعتقاد بأن صدام حسين مسؤول عن إرهاب 11 سبتمبر، والثانية أنه كان على تعاونٍ وثيق مع القاعدة. ولم تثبت صحة أي من هاتين الحججتين. صحيح أن صدام حسين كان دكتاتوراً وحشياً، لكن كان يوجد آنذاك - وما يزال يوجد الآن - كثيرون غيره في أنحاء العالم ينطبق عليهم هذا الوصف.

أن تتعلق بالديمقراطية من حيث هي 'حكمٌ بالنقاش' (إذا استخدمنا تلك العبارة القديمة المنسوبة إلى جون ستيوارت ميل، لكن سبقه إلى استخدامها ولتر باجهوت)، وتركز على الأهمية السياسية للتشوه الإعلامي لما قُدم للناس بهذا البلد، من روايةٍ خياليةٍ مصقولة (كالصلات المتخيلة بين صدام حسين وأحداث 11 سبتمبر أو مع القاعدة)، ما يجعل تقييم الاقتراح الرئاسي بالذهاب إلى الحرب أصعبَ على المواطنين الأمريكيين. وأما الحجة الرابعة فقد لا ترى القضية الرئيسية في أي مما سبق، بل في العواقب الفعلية للغزو: هل سي جلب السلام والنظام للبلد المغزور أو للشرق الأوسط أو للعالم، وهل كان يُتوقع له أن يقلل مخاطر العنف والإرهاب في العالم أم يزيد هذه المخاطر؟

هذه كلها اعتباراتٌ جديّة وتنطوي على نقاطٍ اهتمامٍ تقييمية شديدة الاختلاف لا يمكن استبعاد أي منها بسهولة بحجة أنها غير ذات صلة أو أهمية لتقييم هكذا أعمال عسكرية. وقد لا تؤدي، في الحالة العامة، إلى الاستنتاج نفسه. لكن إن تبين، كما في هذا المثال المحدد، أن كل المعايير المحتملة تقود إلى التشخيص نفسه بوجود خطأ جسيم، عندئذ لا يحتاج ذلك الاستنتاج المحدد إلى انتظار تحديد أولويات نسبية لهذه المعايير. وإنّ التقليل الجزافي للمبادئ المتعددة وربما المتعارضة إلى معيارٍ أو حدٍ يلقف كل المعايير التقييمية الأخرى، ليس، في الحقيقة، شرطاً مسبقاً للتوصل إلى استنتاجات مفيدة وسليمة حول ما ينبغي عمله. يسري هذا على نظرية العدالة بقدر ما يسري على أي جزء آخر من نظام التفكير العملي.

التفكير والعدالة

ترتبط الحاجة إلى نظرية في العدالة بنظام المشاركة في التفكير في موضوع يصعب جداً الخوض فيه، كما قال بورك. قد يُزعم أحياناً

أن العدالة ليست مسألة تفكير على الإطلاق؛ بل مسألة أن تكون لدى المرء حساسية مناسبة وأنفٌ صحيح يشتمُّ به الظلم. من السهل الركونُ إلى التفكير على هذا النحو. فعندما نجد، مثلاً، مجاعةً متفشية، يبدو من الطبيعي الاحتجاج لا التفكير تفصيلاً بالعدل والظلم. ومع ذلك لا تكون الكارثة مظلمةً إلا إذا كان من الممكن تجنبها، وبالأخص إذا كان أولئك الذين كان في إمكانهم اتخاذ إجراءٍ وقائي لم يتخذوا هذا الإجراء. فلا يكون للتفكير في بعض أشكاله من محل إلا عند الانتقال من مراقبة المأساة إلى تحليل الظلم [الذي أدى إليها]. كذلك، قد تكون حالات الظلم أكثر تعقيداً ودقةً بكثير من [مجرد] تقييم كارثة يمكن مراقبتها. ربما تكون هناك حججٌ مختلفة تصل إلى استنتاجاتٍ متفاوتة، وقد لا تكون تقييماتُ العدالة أمينة.

لا تجد الذين يتجنبون التبرير العقلي غالباً من المحتجين الساخطين بل من حماة النظام والعدل الهادئين رابطي الجأش. فقد كان التكتُّم على مر العصور ملجأً من يدهم الحكم والسلطة العامة، غير الواثقين من أسس تصرفاتهم أو الراغبين في تدقيق أسس سياساتهم. وقد اشتهر عن اللورد مانسفيلد، القاضي الإنجليزي القوي في القرن الثامن عشر، أنه أوصى حاكماً عُين حديثاً لإحدى المستعمرات فقال له: 'انظر ما تتطلب العدالة وقرر بناءً عليه. لكن لا تقدم أسبابك أبداً؛ قد يكون حكمك عادلاً، أما أسبابك فلن تكون إلا جائرة.' (*) ربما تكون هذه بالفعل نصيحةً جيدة للحكم اللبق، لكنها ليست بالتأكيد طريقةً تضمن القيام بالأشياء الصحيحة. ولا هي تساعد على ضمان أن يرى المظلومون العدالة تتحقق (وهذا، كما

(*) أدلى بالملاحظة وليام موري، إيرل مانسفيلد الأول، كما ورد في John Campbell, *The Lives of the Chief Justices in England: From the Norman Conquest to the Death of Lord Mansfield* (London: John Murray, 1949-57), vol. 2, Chapter 40, p. 572.

سيتين لاحقاً، جزءاً من تمرين صنع قراراتٍ في العدالة قادرةً على اجتياز امتحان التدقيق النقدي).

تشتمل متطلبات نظرية العدالة على إعمال العقل في تحليل العدل والظلم. وقد حاول الذين كتبوا في العدالة، على مدى مئات السنين، في مختلف أرجاء العالم، تقديم أساسٍ فكري للانتقال من الإحساس العام بالظلم إلى التحليل الفكري الدقيق له، ومن ثم إلى تحليل طرق إعلاء العدل. ولتقاليد التفكير في العدل والظلم تاريخٌ طويل - ومدش - في العالم أجمع، يمكن أن نقبَسَ منه آثاراً مضيئةً للتفكير في العدالة (كما سنبين الآن).

عصر التنوير واختلافٌ أساسي

بالرغم من أن موضوع العدالة الاجتماعية موضوعٌ مطروق على مر العصور، فقد تلقى هذا الفرع المعرفي دفعةً قوية جداً في عصر التنوير الأوروبي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بتشجيع من مناخ التغيير السياسي والتحول الاجتماعي والاقتصادي الذي حصل بأوروبا وأمريكا. ثمة خطان أساسيان، متباعدان، للتفكير في العدالة لدى فلاسفة التغيير الجذري في تلك الفترة. وقد كان حظُّ الفرق بين هاتين المقاربتين من الاهتمام أقل بكثير، في اعتقادي، مما يستحق. وسأبدأ بهذا الفرع لأنه يساعد على تحديد الفهم الخاص لنظرية العدالة الذي أحاول تقديمه في هذا الكتاب.

ركزت إحدى المقاربتين، وكان رائدها توماس هوبس في القرن السابع عشر تبعه بطرقٍ مختلفة مفكرون كبار كجان-جاك روسو، على تعريف الترتيبات المؤسسية العادلة للمجتمع. وكانت لهذه المقاربة، التي يمكن تسميتها 'المؤسسية المافوقية' 'transcendental institutionalism'، سمتان مختلفتان. الأولى أنها تركز على ما تراه عدالةً كاملة، لا على

المقارنات النسبية للعدل والظلم. ولا تحاول سوى تحديد الخصائص الاجتماعية التي لا يمكن تجاوزها عدلاً، وبالتالي فهي لا تهتم للمقارنة بين المجتمعات الفعلية وكلها بعيداً عن الكمال. أما البحثُ فيها فعن طبيعة 'العدل' لا عن معايير معينة لبدليل 'أقلّ ظلماً' من غيره.

أما السمةُ الثانية للمؤسسية المافوقية فهي أنها، في بحثها عن الكمال، تركز في المقام الأول على الوصول إلى المؤسسات العادلة، ولا تُعنى مباشرةً بالمجتمعات الفعلية التي ستنبثق في النهاية [من تلك المؤسسات]. إذ لا بد لطبيعة المجتمع الذي سينتج عن أي مجموعة معينة من المؤسسات أن تعتمد، بالطبع، على سماتٍ لا مؤسسية، كأنماط السلوك الفعلي للناس وتفاعلاتهم الاجتماعية. ففي دراسة النتائج المحتملة للمؤسسات، إن انتقلت نظرية المؤسسية المافوقية إلى التعليق على هذه النتائج وعندما تفعل، توضع فرضيات سلوكية معينة تساعد على تشكيل المؤسسات المختارة.

ترتبط هاتان السمتان كلتاهما بنمط التفكير 'العقد-اجتماعي' الذي طلع به توماس هوبس، وسار على دربه جون لوك وجان-جاك روسو وعمانوئل كانط. (*) يدور 'العقد الاجتماعي' الافتراضي، المُفترض أنه يُختار [بالاتفاق]، كما هو معروف حول بديل مثالي للفوضى لولاه لسادت هذه المجتمع، ولَمَّا كانت أبرزُ العقود الاجتماعية التي نوقشت تتعلق باختيار المؤسسات. فقد كانت النتيجة النهائية أن ظهرت نظريات في

(*) انظر: Thomas Hobbes, *Leviathan*, edited by Richard Tuck (Cambridge: Cambridge University Press, 1991); John Locke, *Two Treatises of Government*, edited by Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University Press, 1988); Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*, translated by Maurice Cranston (Harmondsworth: Penguin, 1968); Immanuel Kant, *Principles of the Metaphysics of Ethics*, translated by T. K. Abbott, 3rd edn (London: Longmans, 1907).

العدالة تُعنى في المقام الأول بالتحديد المافوقى لمؤسساتٍ مثالية. (*) لكن من المهم، مع ذلك، الإشارةُ إلى أن القائلين بمذهب المؤسسة المافوقية الباحثين عن مؤسساتٍ عادلة تماماً قدّموا أحياناً تحليلاتٍ مضيئةً إضاءةً عميقةً للواجبات الأخلاقية أو السياسية التي ينطوي عليها السلوك المناسب اجتماعياً. تلك كانت بشكلٍ خاص حالَ عمانويل كانط وجون راولز، وكلاهما شارك في البحث المؤسسي المافوقى، لكنهما قدما تحليلاتٍ بعيدة الأثر لمتطلبات المعايير السلوكية. وبالرغم من أنهما ركزا على الخيارات المؤسسية، يمكن اعتبار تحليليهما، بشكلٍ أعم، مقاربتين للعدالة 'تركزان على الترتيب [أو التسوية] arrangement-focused'، الذي [أو التي] يشمل [أو تشمل] السلوك الصحيح والمؤسسات الصحيحة [معاً]**). ثمة، كما لا يخفى، تباينٌ جذري يبين مفهوم العدالة الذي يركز على الترتيب وبين الفهم الذي يركز على ما هو واقع realization-focused [الفهم الماتحتي، إن صح التعبير]: حيث يجب في هذا الأخير التركيز، مثلاً، على السلوك الفعلي للناس، بدل افتراض سلوكهم جميعاً متوافقاً مع [قواعد] السلوك المثالي.

(*) بالرغم من أن مقارنة العقد الاجتماعي إلى العدالة التي طلع بها هوبس تجمع بين المافوقية والمؤسسية، تجدر الإشارة إلى أن السمتين لا تحتاجان بالضرورة إلى أن تجتمعا معاً. يمكن أن تكون لدينا، مثلاً، نظرية مافوقية تركز على التبلورات الاجتماعية الفعلية بدل المؤسسات (وسيكون السعي لعالمٍ نفعي مثالي يكون فيه الناس سعداء هائنين مثلاً بسيطاً لاتباع 'المافوقية الواقعية' realization-based 'transcendence) أو يمكننا التركيز على التقييمات المؤسسية من منظور نسبي بدل اتباع البحث المافوقى عن رزمة كاملة من المؤسسات الاجتماعية (سيكون تفضيل دور أكبر - أو في الحقيقة أصغر - للسوق الحرة مثلاً للمؤسسية النسبية).

(**) كما يشرح راولز: 'المحدودية الأخرى لمناقشتنا هي أنا نعاين عموماً مبادئ العدالة التي من شأنها ضبط مجتمع حسن الترتيب. يُفترض أن كل فرد فيه يتصرف تصرفاً [صائباً] عدلاً ويقوم بذلك مساهمةً منه في دعم المؤسسات العادلة.' (A Theory of Justice Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), pp. 7-8.

وبعكس المؤسسة المافوقية، يتخذ عددٌ من منظري عصر التنوير الآخرين مقارباتٍ نسييةً متنوعةً تُعنى بالواقع الاجتماعي (النتائج عن المؤسسات الفعلية، والسلوك الفعلي، وغير ذلك من مؤثرات). يمكن أن نجد أشكالاً مختلفة للفكر المقارن، مثلاً، في أعمال آدم سميث، والمركز دو كوندورسيه، وجيريمي بنتام، وماري وولستونكرافت، وكارل ماركس، وجون ستيوارت ميل، بين عددٍ من قادة الفكر التجديدي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وبالرغم من أن هؤلاء الكتاب، بأرائهم المختلفة جداً لمتطلبات العدالة، اقترحوا طرقاً متباينةً كلَّ التباين في مقارناتهم الاجتماعية، يمكن القول، بقليل من المبالغة، إنهم كانوا كلهم يقارنون مجتمعاتٍ موجودةً أصلاً أو يمكن أن تثبَّق عملياً، بدل الاقتصار على التحليل في بحثهم المافوقي عن المجتمع العادل تماماً. وأولئك الذين ركزوا على المقارنات المنصبة على واقع الحال كانوا غالباً مهتمين في المقام الأول برفع الظلم الواضح من العالم الذي كانوا يرون.

الشُّقة بعيدة كلَّ البعد بين المقاربتين، المؤسسة المافوقية *transcendental institutionalism*، من جهة، والمقارنة الماتحتية *realization-focused comparison*، من جهةٍ أخرى. وكما يحدث الآن، فإنَّ التقليد الأول - المؤسسة المافوقية - هو الذي يستند إليه الاتجاه الرئيسي للفلسفة السياسية في الوقت الحاضر في بحثها عن نظرية العدالة. يمكن أن تجد أقوى وأخطر تعبير لهذه المقاربة إلى العدالة في عمل الفيلسوف السياسي الرائد في زمننا، جون راولز (الذي سنعاين أفكاره وإسهاماته بعيدة الأثر في الفصل 2 'راولز وما بعده'). (*) بالفعل،

(*) فقد قال في *A Theory of Justice* (1971): 'هدفي أن أقدم مفهوماً للعدالة يعمم نظرية العقد الاجتماعي المعروفة كما هي، مثلاً، لدى لوك وروسو وكانط، وأرتقي بها إلى مستوى أرفع من التجريد' (ص 10). انظر أيضاً كتابه *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press, 1993). وكان راولز نفسه قد ركز على المسارات 'العقد-اجتماعية' في مقالته الرائدة السابقة، 'Justice as Fairness' *Philosophical Review*, 67 (1958).

تعرف 'مبادئ العدالة' [اثنان، في الواقع] لدى راولز في كتابه نظرية في العدالة *A Theory of Justice* كليا بعلاقتها بالمؤسسات العادلة تماماً، وإن كان يبحث كذلك - بشكل مضيء جداً، معايير السلوك الصحيح في السياقات السياسية والأخلاقية.* كذلك اتخذ عدد من منظري العدالة البارزين الآخرين المسار المؤسسي المافوق، بالمعنى العام - يحضرنى منهم رونالد دفوركن وديفيد غوتيه وروبرت نوزيك بين آخرين. تشترك نظرياتهم، التي قدمت رؤى مختلفة - لكنها مهمة - لمتطلبات المجتمع العادل، في هدف تحديد القواعد والمؤسسات العادلة، وإن أتت تعريفاتهم لهذه الترتيبات متباينة جداً في الشكل. وأصبح توصيف المؤسسات العادلة تماماً الممارسة المركزية في نظريات العدالة الحديثة.

نقطة الانطلاق

بخلاف نظريات العدالة الأكثر حداثة، التي تركز على المجتمع العادل، يحاول هذا الكتاب دراسة المقارنات القائمة على الواقع التي تركز على تقدم أو تدهور العدالة. وهو، من هذه الناحية، لا يتماشى مع التقليد القوي الأشهر فلسفياً للمؤسسية المافوقية الذي ظهر في عصر التنوير (برياد هوبس وتطوير لوك وروسو وكانط، بين آخرين)، بل مع التقليد 'الأخر' الذي شكّل في الفترة نفسها تقريباً أو بعدها بقليل (واتبعه بطرق مختلفة سميت وكوندورسيه وولستونكرافت وبنام وماركس وميل، وغيرهم). وحقيقة أنني أشاطر هؤلاء المفكرين المختلفين نقطة الانطلاق لا تدل، بالطبع، على أنني متفق في الجوهر مع نظرياتهم (يجب أن يكون هذا واضحاً تماماً، لأنهم هم أنفسهم مختلفون كثيراً فيما بينهم)،

(* في طرحه الحاجة إلى ما يدعوه 'التوازن الفكري' 'reflective equilibrium'، أضاف راولز إلى تحليله الاجتماعي ضرورة إخضاع قيم وأولويات المرء إلى تدقيق نقدي. كذلك، وكما أوجزت آنفاً، تعرف المؤسسات العادلة 'بافتراض توافق السلوك الفعلي مع القواعد السلوكية الصحيحة.

وبعد تجاوز نقطة الانطلاق، علينا أن ننظر كذلك إلى بعض المقاصد المحتملة.*) وسوف يصف الكتاب في الفصول التالية تلك الرحلة.

لا بد من الاهتمام لنقطة الانطلاق، لاسيما اختيار بعض الأسئلة للإجابة عليها (مثل، 'كيف يمكن إعلاء العدل؟')، بدل أسئلة أخرى (مثل، 'كيف تكون المؤسسات العادلة تماماً؟') ولهذه البينونة أثر مزدوج، الأول، اتخاذ المسار النسبي بدل المسار المافوقى [أو المطلق، إن صح التعبير]، والثاني التركيز على الواقع الفعلي للمجتمعات المعنية، بدل التركيز على المؤسسات والقواعد. فإن نحن نحونا هذا المنحى في الفلسفة السياسية المعاصرة، أوجب علينا هذا تغييراً جذرياً في صياغة نظرية العدالة.

ما الحاجة إلى هذه البينونة الثنائية dual departure؟ دعني أبدأ بالمافوقية. أرى هنا مسألتين اثنتين. أولاً، قد لا يكون هناك اتفاق عقلي على الإطلاق، حتى في أشد شروط الحياد والتدقيق منفتح الذهن صرامة (كما بين راولز، مثلاً، في 'وضعه الأصلي' [OP])، حول ماهية 'المجتمع العادل'؛ وهذه قضية الإمكانية العملية feasibility لإيجاد حل مافوقى متفق عليه. ثانياً، تتطلب ممارسة التفكير العملي المشتمل على اختيار فعلي إطار مقارنة للاختيار بين عددٍ من البدائل الممكنة لا تعريف حل كامل لا يمكن تجاوزه قد لا يكون متيسراً؛ وهذه قضية تعدد redundancy مسارات البحث عن حل مافوقى. سأناقش الآن هاتين المسألتين (الإمكانية العملية والتعدد) في التركيز المافوقى، لكن دعني أعلق قبل ذلك باختصار على التركيز المؤسسي الذي تشتمل عليه مقارنة المؤسسية المافوقية.

أمّا المكون الثاني للبينونة فيتعلق بالحاجة إلى التركيز على التبلورات

(*) يستخدم هؤلاء الكتاب أيضاً كلمة 'عدالة' بطرق مختلفة عدة. فكما قال آدم سميث، لكلمة 'عدالة عدة معانٍ مختلفة' (The Theory of Moral Sentiments, 6th edn) (London: T. Cadell, 1790), VII. ii. 1. 10 in the Clarendon Press edition (1976), p. 269). سأناقش لاحقاً أفكار سميث في العدالة بالمعنى الأعم.

والإنجازات الفعلية، بدل التركيز فحسب على إقامة ما يُعرَف بالمؤسسات والقواعد الصحيحة. يتعلق التباين هنا، كما أسلفنا، بانفصالِ عام - أعمَ كثيراً - بين رؤية العدالة التي تركز على الترتيب وبين فهم العدالة الذي يركز على الواقع. يقول خط التفكير الأول بوجود تصور العدالة بدلالة ترتيباتٍ تنظيميةٍ معينة - بعض المؤسسات، وبعض الضوابط التنظيمية، وبعض القواعد السلوكية - يكون من شأن وجودها الفاعل الإشارةُ إلى أن العدالة قائمة. السؤال الذي يجب أن يُطرح في هذا السياق هو ما إذا كان تحليل العدالة يمكن أن يُقتصرَ على إقامة المؤسسات الأساسية والقواعد العامة الصحيحة؟ أليس علينا أن نعينَ أيضاً ما الذي سينشأ في المجتمع، ومن ذلك نوعُ الحيوانات التي يمكن أن يحيهاها الناس فعلاً، في ظل المؤسسات والقواعد، والمؤثرات الأخرى أيضاً، بما في ذلك سلوكهم الفعلي الذي يمكن أن يؤثرَ حتماً على حيواتهم؟

سأتناول حججَ البيونتين بالترتيب. مبتدئاً بمسألتِي تعريف الحل المافوقِي، وأولُهما مسألة الإمكانية العملية، تاركاً مناقشة مسألة التعدد إلى وقتٍ لاحق.

الإمكانية الفعلية للاتفاق [/ التعاقد]

على حلِّ مافوقِيٍّ فريد

قد تكون هناك فروق بين المبادئ المتنافسة للعدالة التي تتجاز [كلها مع ذلك] امتحانَ التدقيق النقدي مع مزاعمَ بالحياد. وهذه مشكلةٌ جديةٌ جداً، مثلاً، لافتراض جون راولز الإجماعَ على اختيار جملةٍ فريدة تتكون من 'مبدأين للعدالة' في وضعٍ مفترَض من المساواة الأصلية (يسميه 'الوضع الأصلي' 'the original position') لا يَعرف الناس فيه أين [في أي ترتيبٍ تكمن] مصالحُهم الخاصة [بعد إذ حِيل بينهم وبين ذلك - تصميماً - بما يسميه راولز 'حجاب الجهل' 'veil of ignorance' لكبح

أثانيتها وضماني حياد الأحكام]. يقوم هذا الوضع على افتراض أن هنالك نوعاً واحداً فقط من النقاش المحايد يلبي متطلبات الإنصاف، ويكون مجرداً عن المصالح الخاصة. وهذا، في رأيي، قد لا يكون صحيحاً.

قد تكون هناك فروق، مثلاً، في الوزن النسبي الدقيق الذي يجب إعطاؤه للمساواة في التوزيع، من جهة، وللتحسين الإجمالي أو الجمعي، من جهة أخرى. في تعريفه المافوق، يعرف جون راولز صيغة [مساواة اجتماعية] من هذا النوع (هي قاعدة تعظيم الأصغر فالأصغر the lexicographic maximin rule] وتدعى كذلك اختصاراً، the lexicographic maximin rule]، التي ستناقش في الفصل 2، بين الكثير المتاح، دون حجج مقنعة بإلغاء كل البدائل الأخرى التي قد تنافس صيغة راولز الخاصة جداً للاهتمام المحايد.^(*) وربما كانت هناك فروقات مسوغة أخرى كثيرة تشتمل على الصيغ الخاصة التي يركز عليها راولز في مبادئه للعدالة، دون أن يبين لنا لِمَ لا تعود البدائل الأخرى تستحق الاهتمام في الجوحيادي لوضعه الأصلي.

إذا كان تشخيص ما للترتيبات الاجتماعية العادلة تماماً معضلاً مستعصياً، عندئذٍ تهاوى استراتيجية المؤسسة المافوقية كلياً، حتى لو توافر كل بديل يمكن تصوّره في العالم. فمثلاً، يدور مبدأ العدالة لدى جون راولز في بحثه الكلاسيكي 'العدالة بصفاتها إنصافاً، الذي سيناقش بتفصيل أوفى في الفصل 2، بالضبط حول مؤسسات عادلة تماماً في عالم فيه كل البدائل متاحة. لكن الذي لا نعرفه هو ما إذا كان تعدد أسباب

(*) تجد أنواعاً مختلفة من قواعد التوزيع المحايدة مشروحة في كتابي المشترك مع جيمس فوستر: *On Economic Inequality* (Oxford: Clarendon Press, 1973; extended edn, with a new Annex Alan Ryan (ed.), *Justice* أيضاً. انظر أيضاً David Miller, *Principles of Social Justice* (Oxford: Clarendon Press, 1993), and David Miller, *Principles of Social Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).

العدالة سيسمح أم لا بظهور مجموعةٍ فريدة من المبادئ في الوضع الأصلي. وبذا، يتعثر الفحص الدقيق لعدالة راولز الاجتماعية، التي تبدأ خطوةً فخطوة من تعريف وإقامة المؤسسات العادلة، على الدرجة الأولى من السلم.

في كتاباته الأخيرة، يقدم راولز بعضَ التنازلات لصالح إدراك أن 'المواطنين سيختلفون بالطبع حول مفاهيم العدالة السياسية التي يرون أنها الأكثر معقولة'. بالفعل، ويمضي ليقول في كتابه قانون الأمم *The Law of Peoples* (1999):

يُعطى محتوى النقاش العام بجملةٍ من المفاهيم السياسية للعدالة لا بمفهومٍ واحدٍ. فلـ[ليست] هناك [ليبراليةٌ واحدة بل] ليبراليات وآراء متصلة بها، وبالتالي كثيرٌ من أشكال النقاش العام الذي تحدده جملةٌ مفاهيم سياسية معقولة، ليس مفهومُ 'العدالة بصفته إنصافاً' إلا واحداً منها فقط، بصرف النظر عن جدارته.*

لكن ليس من الواضح، مع ذلك، كيف سيتعامل راولز مع المضامين بعيدة الأثر لهذا التنازل. فسوف تتطلب المؤسسات النوعية، المختارة بشكلٍ صارم للبنية الأساسية للمجتمع، حلاً نوعياً واحداً لمبادئ العدالة، على النحو الذي وصفه راولز في أعماله الأولى، ومنها نظرية في العدالة (1971). (***) لكن ما أن يسقطَ زعمُ فرادة مبدئي راولز للعدالة (الحالة التي عرض لها راولز في أعماله المتأخرة)، حتى يُصابَ البرنامجُ المؤسسي

(*) انظر John Rawls, *The Law of Peoples* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), pp. 137, 141.

(**) يناقش راولز مصاعبَ التوصل إلى مجموعةٍ فريدة من المبادئ لإرشاد عملية الاختيار المؤسسي في الوضع الأصلي في كتابه الأخير *Justice as Fairness: A Restatement*, edited by Erin Kelly (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), pp. 132-4.

بغموضٍ خطيرٍ بين، ولم يقل لنا راولز كثيراً كيف سيكون اختيارُ مجموعةٍ ما من المؤسسات على أساسٍ من المبادئ المتنافسة للعدالة التي تتطلب تكويناتٍ مؤسسية مختلفة للبنية الأساسية للمجتمع. كان في استطاعة راولز، بالطبع، حلُّ تلك المشكلة بإسقاط المؤسسة المافوقية من عمله المبكر (لاسيما *A Theory of Justice*)، وكان من شأن هذه الخطوة أن تشدني كثيراً.* لكني لا أستطيع الزعم للأسف أن هذا كان الاتجاه الذي يسير إليه راولز نفسه بلا ريب، وإن أثارَت بعض أعماله المتأخرة هذه المسألة بقوة.

ثلاثة أطفال وفلوت: مثال توضيحي

تقع في صلب المسألة الخاصة بالحل المحايد الفريد للمجتمع العادل تماماً إمكانية قيام أسبابٍ متعددة ومتنافسة للعدالة، كلها تدعي الحياد ومع ذلك تختلف عن - وتتنافس مع - بعضها البعض. دعني أوضح هذه المسألة بمثال يتعين عليك فيه أن تقررَ مَنْ مِنَ الأطفال الثلاثة - آن وبوب وكارلا - أحقُّ بالحصول على فلوت يتنازع عليه الثلاثة. تطالب آن بالفلوت على أساس أنها الوحيدة بين الأطفال الثلاثة التي تعرف كيف تعزف عليه (ولا ينكر الطفلان الآخران ذلك)، وأنه سيكون من الإجحاف تماماً منعُ الفلوت من الشخص الوحيد الذي يستطيع العزف عليه في الواقع. إن كان هذا كل ما تعرفه، فسترى حجة إعطاء الفلوت لأن قوية.

(* إن تشكك جون غراي في نظرية راولز للعدالة أكثر راديكالية بكثير من تشككي فيها، لكن ثمة اتفاق فيما بيننا على رفض الاعتقاد بأن مسائل القيمة لا يمكن أن يكون لها إلا حل واحد صحيح. أوافق كذلك على أن تنوع طرق وأنظمة الحياة علامة على الحرية البشرية، لا على خطأ (Two Faces of Liberalism (Cambridge: Polity Press, 2000), p. 139). يدور بحثي حول الاتفاقات العقلانية التي يمكن مع ذلك التوصل إليها حول الكيفية التي تستطيع بها العدالة الحد من الظلم، بالرغم من اختلاف آرائنا في الأنظمة 'المثالية'.

وفي سيناريو مختلف، يكون بوب هو الذي يَجْهَر بالمطالبة بحقه في الحصول على الفلوت لأنه الفقير الوحيد بين الأطفال الثلاثة الذي ليس لديه ألعابٌ تخصه. وسوف يمنحه الفلوت شيئاً يلهو به (ويُقر الطفلان الآخران بأنهما أغنى منه ولديهما كثير من أسباب الرفاهية الجذابة). فإن استمعتَ إلى بوب فحسب ولم تستمع إلى الطفلين الآخرين، رأيتَ حجةَ إعطائه الفلوت قوية.

وفي سيناريو آخرَ بديل، تجهر كارلا بالمطالبة بالفلوت مشيرةً إلى أنها صرفت شهوراً على صنعه بكدها واجتهادها (ويؤكد الطفلان الآخران ذلك)، وتشتكي من أنها عندما انتهت من صنعه، 'عندها فقط'، 'أتى الطفلان الآخران ليحاولا مصادرةَ الفلوت منها وتخليصها إياه'. فإن كنتَ لم تسمع إلا لكارلا، فلربما ملتَ إلى إعطائها الفلوت اعترافاً بحقتها المعقول في الحصول على نتاج عملها.

وإن أنت استمعتَ إلى الأطفال الثلاثة وعرفتَ اتجاهاتِ تفكيرهم المختلفة، حِرتَ في أمرِك لمن تعطي الفلوت منهم. قد يأخذ المنظرون ذوو الآراء المختلفة، كالنفعيين utilitarians أو القائلين بالمساواة في الحقوق الاقتصادية economic egalitarians أو الأنصار الصرحاء للحرية الفردية no-nonsense libertarians، موقفاً يقول بوجود حلٍ عادلٍ مباشرٍ مائلٍ أمامنا هنا، وأن لا صعوبةً في إيجادها. لكن من شبه المؤكد أن كلاً منهم سيرى الحلولَ المختلفةَ كلَّ الاختلافِ صحيحةً كلَّ الصحة.

الأرجح أن يحظى بوب الأفقر بدعمٍ مباشرٍ نوعاً ما من القائلين بالمساواة في الحقوق الاقتصادية إذا التزم هذا بتقليص الفجوات بين الناس فيما يملكون من وسائل اقتصادية. في المقابل، ستحظى كارلا، صانعةُ الفلوت، بتعاطفٍ مباشرٍ من القائلين بالحرية الفردية. أما النفعي الساعي للمتعة فقد يواجه أصعبَ تحدٍ، لكنه سيميل دون شك إلى إعطاء وزنٍ أكبر مما يعطيه الأوّلان لحقيقة أن متعةً آن قد تكون أكبرَ لأنها

الوحيدة التي تستطيع العزف على الفلوت (وهناك أيضاً المثل الشائع 'waste not, want not': مَنْ يحتفظ بالمثل يرغب عن مثيله). وبالرغم من ذلك، سيعترف النفعي أيضاً بأن الحرمان النسبي لبوب يمكن أن يجعل الزيادة الطفيفة في سعادته نتيجة حصوله على الفلوت أكبر بهذا القدر. وقد لا يروق 'حق' كارلا في التمتع بثمرة عملها مباشرة للنفعي، لكنه إن فكر بعمق سيجعله ذلك يلحظ إلى حد ما متطلبات حوافز العمل في خلق مجتمع يُستدام فيه توليد الفائدة ويُشجع عليه من خلال ترك الناس تحتفظ بنتائج عملها الخاص. (*) ولن يكون دعم القائل بالحرية الفردية إعطاء الفلوت لكارلا مشروطاً كما عند النفعي بعامل الحوافز، لأن القائل بالحرية الفردية سيلحظ مباشرة حق الفرد في الحصول على ما يُنتج بنفسه. ويمكن أن توحد فكرة حق المرء في الحصول على ثمار عمله القائلين بالحرية الفردية، اليمينيين واليساريين الماركسيين معاً، (بصرف النظر عن مقدار نفور كل منهما من الآخر). (**)

النقطة العامة هنا هي أنه ليس من السهل اعتبار المزاعم القائمة على السعي لإشباع رغبات البشر، أو القضاء على الفقر، أو حق المرء في التمتع بنتائج عمله هو بلا أساس. فلمختلف هذه الحلول حججٌ جديدة

(*) نحن نتناول هنا، بالطبع، حالة بسيطة يمكن فيها معرفة ما ينتجه الفرد. قد يكون هذا سهلاً في حالة صنع الفلوت بيد كارلا وحدها. لكن هذا النوع من التشخيص يثير مشكلات عميقة، مع ذلك، عندما تدخل عوامل متنوعة في الإنتاج، ومنها غير العمالة من موارد.

(**) حصل أن كارل ماركس نفسه أصبح أكثر تشككاً في 'حق المرء في عمله'، الذي بات يُعتبره 'حقاً بورجوازياً'، يُرفض في نهاية المطاف لصالح 'التوزيع حسب الحاجة'، وهو رأي طوره بقوة نوعاً ما في عمله الأخير، *The Critique of the Gotha Program* (1875). ناقشتُ هذا الانقسام في كتابي، *Inequality* (Oxford: Clarendon Press, 1973) G. A. Cohen، انظر أيضاً *History, Labour and Freedom: Themes from Marx* (Oxford: Clarendon Press, 1988).

تستند إليها، ولا يسعنا القول، دون شيءٍ من التعسف، أي هذه الحجج البديلة يجب أن تسودَ على الدوام. (*) أود كذلك أن ألفتَ الانتباه هنا إلى الحقيقة الواضحة تماماً أن تباينَ ما بين حجج الأطفال التبريرية ليس تبايناً حول ماهية الفائدة الفردية (اعتبر كل طفل الحصول على الفلوت شيئاً مفيداً وحملاً ذلك في الحجة التي ساق للمطالبة به)، بل حول المبادئ التي يجب أن تحكم توزيع الموارد عموماً. وهي تدور حول كيفية عمل الترتيبات الاجتماعية وتحديد المؤسسات الاجتماعية التي يجب أن تُختار، وبأي سبيل، وما سينتج من هذه المؤسسات في الواقع من تشكلات اجتماعية فعلية. ليست ببساطة مسألة اختلاف المصالح الخاصة للأطفال الثلاثة (وهي مختلفة بالطبع)، بل أن الحجج الثلاثة كلٌ منها تشير إلى نوعٍ مختلف من التفكير المحايد غير الاعتباطي.

ينطبق هذا ليس فقط على نظام الإنصاف في الوضع الأصلي لراولز، بل على متطلبات الحياد الأخرى، كمطلب توماس سكانلون تلبية 'ما لا يسع الآخرين رفضه عقلاً'. (**) وكما تقدم، لكل منظرٍ من المنظرين المختلفين في الرأي، كالنفعيين، أو القائلين بالمساواة في الحقوق الاقتصادية، أو منطري حق العمل، أو المحتجين بالحرية الفردية البسيطة، أن يُحاجَّ بوجود حلٍ عادلٍ مباشرٍ واحدٍ يمكن بسهولة اكتشافه، لكنَّ كلاً منهم سيرى أن الحلول المختلفة كل الاختلاف صحيحة كل الصحة. بالفعل، قد لا يكون هناك أي ترتيب اجتماعي عادل تماماً يمكن أن يُتوصَلَ إليه بحياد.

(*) كما يقول برنار ويليامز، 'لا يتعين بالضرورة إزالة الاختلاف'. بالفعل، 'يمكن أن يبقى سمة مهمة وتأسيسية لعلاقتنا مع بعضنا البعض، وأن يُعتَبَر كذلك شيئاً متوقفاً في ضوء أفضل التفسيرات التي لدينا لكيفية نشوئه' (Ethics and the Limits of Philosophy (London: Fontana, 1985), p. 133).

(**) انظر: Thomas Scanlon, *What We Owe to Each Other* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998).

إطار عمل نسبي أم مافوقى؟

لا تنشأ المشكلة في المقاربة المافوقية فحسب من التعدد الممكن للمبادئ المتنافسة التي تزعم أنَّ لها صلةً بتقييم العدالة. فبالرغم من أهمية مسألة عدم وجود ترتيب اجتماعي واحدٍ عادلٍ كلِّ العدل يمكن استنباطه، ثمة حجةٌ لصالح المقاربة النسبية حاسمةٌ للأهمية للترتيب الاجتماعي العادل وهي سمةُ التكرار في النظرية المافوقية إلى جانب افتقارها إلى الإمكانية العملية. فإنَّ كان لنظريةٍ ما في العدالة أن ترشد إلى اختيار السياسيات أو الاستراتيجيات أو المؤسسات العقلانية، عندئذٍ فإنَّ تعريفَ ترتيباتٍ اجتماعيةٍ عادلةٍ تماماً ليس بالشرط اللازم ولا الكافي لذلك.

لتوضيح هذا الأمر، إذا كنا نحاول أن نختارَ بين لوحة ليكاسو وأخرى لدالي، لا يعيننا على ذلك استدعاءُ تحليلٍ يقول إنَّ المونا ليزا هي أكملُّ لوحةٍ في العالم (حتى لو أمكن عملُ هكذا تحليل مافوقى). ربما يكون الاستماع إلى هذا التحليل مثيراً للاهتمام، أي نعم، لكن لا أهمية له في الاختيار بين لوحة ليكاسو ولوحة لدالي.^(*) بالفعل، ليس ضرورياً على الإطلاق التحدث عما يمكن أن يكون أعظم أو أكمل لوحة زيتية في العالم، للاختيار بين تينك اللوحتين البديلتين اللتين أمامنا. ولا هو كافٍ أو يساعده في شيء أن نعرف عند الاختيار بين لوحتي دالي وبيكاسو أن المونا ليزا أكملُّ لوحةٍ في العالم.

قد تبدو هذه النقطة بسيطةً بشكلٍ مخادع. أفلا يكون من شأن نظرية تعرف بديلاً مافوقياً أيضاً، من خلال عمليةٍ مشابهة، أن تخبرنا بما نريد

(*) تجده هذه المسائل مبنيةً بتفصيل أوفى في مقالتي، 'What Do We Want from a Theory of Justice?', *Journal of Philosophy*, 103 (May 2006) وحول مسائل

مشابهة، انظر أيضاً Joshua Cohen and Charles Sabel, 'Extra Republicanam Nulla Justitia?', and A. L. Julius, 'Nagel's Atlas', *Philosophy and Public Affairs*, 34 (Spring 2006).

أن نعرفَ عن العدالة النسبية؟ الجواب لا - ليس من شأنها أن تفعل. قد نميل، بالطبع، إلى فكرة أن في إمكاننا ترتيب البدائل بدلالة قربها النسبي من الخيار الكامل، بحيث يؤدي التحديد المافوقى بشكل غير مباشر كذلك إلى ترتيب البدائل. لكن تلك المقارنة قاصرة، من أسباب هذا القصور وجودُ مقاييسٍ مختلفة تتفاوت بها الأشياء (بحيث تظهر قضيةٌ أخرى هي تقيّم الأهمية النسبية للتباعده بين هذه المقاييس)، وكذلك لأنَّ القربَ الوصفي ليس بالضرورة دليلاً على القرب القيمي (فشخصٌ يفضل مثلاً شرابَ التوت على شراب الأناناس قد يفضل أياً منهما لوحده على مزيج الاثنين وإن كان هذا المزيج، بالمعنى الوصفي الواضح، أقرب إلى شراب التوت الذي يفضل من شراب الأناناس الصرف).

يمكن، بالطبع، أن تكونَ لدينا نظريةٌ تقوم بالأمرين معاً: التقييمات النسبية بين أزواج البدائل، والتعريف المافوقى (ما لم يجعل هذا الأمر محالاً ما يشرح من تعددٍ في الأسباب المحايدة التي تلح على أذهاننا). وستكون هكذا نظرية نظرية 'جمعية' 'conglomerate' theory، لكن ما ثم واحدٌ من النوعين المختلفين للأحكام ينتج من الآخر. بعبارة أوضح، إنَّ نظريات العدالة القياسية المرتبطة بمقاربة التعريف المافوقى (كنظريات هوبس وروسو وكانط، مثلاً، أو في زمننا راويز ونوزيك) ليست، في الحقيقة، نظريات جمعية. لكنَّ بعض هؤلاء الكتاب قدّم، في عملية تطويره نظرياته المافوقية، حججاً خاصة حصل أن انتقلت إلى الممارسة النسبية. لكنَّ تعريفَ البديل المافوقى بشكلٍ عام لا يقدم حلاً لمسألة المقارنات بين أي بدلين ليسا مافوقيين.

تتطرق النظرية المافوقية ببساطة إلى مسألةٍ مختلفة عن مسائل التقييم النسبي - مسألةٍ قد تكون ذات أهمية فكرية كبيرة، لكن لا ارتباطاً مباشراً لها بمسألة الاختيار التي يتعين علينا مواجهتها. المطلوب بدلاً من ذلك اتفاق، يقوم على النقاش العام، على ترتيب البدائل التي يمكن أن تتبلور

في الواقع. إنَّ ما يفصل بين المافوقى والنسبى واسعٌ جداً، كما سيوضح بتفصيلٍ أوفى في الفصل 4 ('الصوت والخيار الاجتماعى'). وكما تبين، فإنَّ المقاربة النسبية ذات أهميةٍ مركزيةٍ للممارسة المعرفية التحليلية لـ 'نظرية الخيار الاجتماعى'، التي طلع بها الماركيز دو كوندورسيه وعلماء رياضيات فرنسيون آخرون في القرن الثامن عشر، كانوا في الأساس يعملون بباريس. (*) لم تُستخدم الممارسة النظامية للخيار الاجتماعى كثيراً مدةً طويلة، وإن استمر العمل في المجال المتفرع عنها الذي هو نظرية التصويت. وقد أحيا هذه الممارسة وأعطها شكلها الحالى كينيث أرو في منتصف القرن العشرين. (**) وأصبحت هذه المقارنة، في العقود الأخيرة، حقلاً نشطاً جداً في البحث التحليلي، وطرق ووسائل الاستكشاف لتأسيس تقييمات البدائل الاجتماعية على قيم وألويات الناس المعنيين بها. (***) وبما أن أدبيات نظرية الخيار الاجتماعى تقنيةٌ جداً في العادة ورياضيةٌ إلى حد بعيد، وبما أن كثيراً من النتائج في هذا الحقل لا يمكن إثباتها إلا بتفكير رياضى مُغرِق [في التجريد]، (****) لم تحظْ مقاربتُها الأساسية

(*) J.-C. de Borda, 'Mémoire sur les élections au suffrage' *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences* (1781); Marquis de Condorcet, *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix* (Paris: L'Imprimerie Royale, 1785).

Kenneth J. Arrow, *Social Choice and Individual Values* (New York: ***) .Wiley, 1951; 2nd edn, 1963)

(***) حول الخصائص العامة لمقاربة الخيار الاجتماعى التي تدفع إلى النتائج التحليلية وتساؤها، انظر محاضرة ألفريد نوبل التي ألقيتْ باستوكهلم في ديسمبر 1998، ونُشرت فيما بعد بعنوان 'The Possibility of Social Choice', *American Economic Review*, vol. 89 (1999) (Stockholm: *Les Prix Nobel 1998*، وفي The Nobel Foundation, 1999).

(****) لكنَّ الصيغ الرياضية مهمة بعض الشيء لمحتوى المناقشات، المطروحة من خلال مسلمات وقضايا. للوقوف على بعض الصلات بين البراهين الرياضية وغير

نسبياً كبير اهتمام، لاسيما من الفلاسفة. ومع ذلك، فإن المقاربة ومنطقها الذي تقوم عليه قريان جداً من الفهم الفطري السليم لطبيعة القرارات الاجتماعية المناسبة. في مقاربتى الاستدلالية التي أحاول أن أقدم في هذا الكتاب، سيكون لما أقتبس من أفكار من نظرية الخيار الاجتماعي دورٌ أساسي.*

التبلورات الفعلية والحيوات والقدرات

أتحول الآن إلى الجانب الثاني للبينونة، لإدراك الحاجة إلى نظرية لا تُقتصر على اختيار المؤسسات، ولا على تعريف الترتيبات المثالية. ترتبط الحاجة إلى فهم للعدالة قائم على الإنجاز بفكرة أن العدالة لا يمكن إلا أن تهتم للحيوات التي يمكن أن يحيها الناس بالفعل. ولا يمكن أن تحل المعلومات عن المؤسسات التي توجد والقواعد التي تعمل محل أهمية الحيوات والتجارب والإنجازات البشرية. المؤسسات والقواعد مهمة جداً، أي نعم، في التأثير على مجريات الأمور، وهي كذلك جزءاً لا يتجزأ من العالم الفعلي، لكن الحقيقة المتجسدة في الواقع تتخطى كثيراً الصورة الهيكلية التنظيمية، وتشمل أنماط الحياة التي يستطيع الناس - أو لا يستطيعون - اتباعها.

إنه بأخذ طبيعة الحيوات البشرية في الاعتبار، يكون من المنطق

الرياضية، انظر كتابي *Collective Choice and Social Welfare* (San Francisco, CA: Holden-Day; republished, Amsterdam: North-Holland, 1979) وفيه تتابعاً من الفصول الرياضية وغير الرياضية. انظر أيضاً مسحي الهام لأديبات الموضوع في Kenneth Arrow and Michael Intriligator (eds) *Handbook of Mathematical Economics* (Amsterdam: North-Holland, 1986).

(*) تجد في الفصل 4 'الصوت والخيار الاجتماعي' بحثاً مفصلاً للصلات التي تجمع بين نظرية الخيار الاجتماعي ونظرية العدالة.

الاهتمام لا في ما يمكننا عمله بنجاح من أمورٍ فحسب، بل وفيما نملك حقيقةً من حرية اختيار بين مختلف أنماط الحياة الممكنة. فحرية اختيار حياتنا يمكن أن تسهم إلى حدٍ كبير في صلاح حالنا، لكن إذا مضينا إلى ما هو أبعد من منظور صلاح الحال well-being، يمكن اعتبار الحرية ذاتها مهمة. فأن يكون المرء قادراً على التفكير والاختيار هذا جانبٌ مهمٌ جداً من الحياة البشرية. في الحقيقة، لا يتعين علينا السعي لصلاح حالنا نحن فقط، ويعود إلينا نحن أن نقرر ما يستحق في رأينا أن نسعى له (ستبحث هذه المسألة بتفصيلٍ أوفى في الفصلين 8 و9). ليس علينا أن نكون كغاندي أو مارتن لوثر كينغ الأصغر أو نيلسون مانديلا أو ديزموند توتو، لنذكر أنه يمكن أن تكون لدينا أهدافٌ أو أولويات تختلف عن السعي لصلاح حالنا نحن فقط.^(*) كذلك الحريات والقدرات التي تتمتع بها يمكن أن تكون أيضاً قيمةً لنا، ويعود إلينا في النهاية أن نقرر كيف نستخدمها.

من المهم التشديد، حتى في هذه السرد الوجيز (ثمة بحثٌ أوفى لذلك في الكتاب، لاسيما في الفصول 11-13)، على أنه لو قُيِّمت الإنجازات الاجتماعية بدلالة القدرات الفعلية للناس لا بدلالة منافعهم وسعادتهم (كما يوصي جيريمي بنتام وغيره من النفعيين)، لاستبان لك بينوناتٌ مهمةٌ جداً. أولاً، كان سيُنظر إلى حيوات الناس نظرة استيعاب، مع لحظ الحريات الحقيقية التي يتمتعون بها، بدل تجاهل كل شيءٍ آخر سوى المتع أو الفوائد التي ينتهي الأمر بحصولهم عليها. وثمة كذلك جانبٌ مهمٌ ثانٍ للحرية: أننا نصبح مسؤولين عما نفعل.

تمنحنا حرية الاختيار فرصة أن نقرر ما الذي يتعين علينا فعله، لكن

(*) رأى آدم سميث أنه حتى الشخص الأناني، لديه في طبيعته، كما لا يخفى، بعض المبادئ التي تجعله يهتم لثروة الآخرين، وذهب حتى إلى أن أشد الناس خسةً، وأشدّهم خرقاً لقوانين المجتمع، لا يخلو من ذلك الاهتمام تماماً (The Theory

.of Moral Sentiments, I.i.1.1. in the 1976 edn, p. 9

مع هذه الفرصة تأتي المسؤولية عما نفعل - بقدر ما يكون فعلنا اختياراً لا اضطراراً. وبما أن القدرة capability هي استطاعة القيام بشيء، فإنَّ المساءلة التي تنبثق من تلك الاستطاعة تكون جزءاً من منظور القدرة، ويمكن أن يفسح هذا في المجال لما يمكن تسميته عموماً متطلبات الواجب deontological demands. ثمة تطابق جزئي هنا بين الاهتمامات المنصبة على المشيئة [البشرية] agency [بمعنى قدرة الإنسان الفرد على اختيار أفعاله وإنفاذها في العالم، وسيكون لهذه الكلمة هذا المعنى حيثما وردت في الكتاب] وبين مضامين المقاربة القائمة على القدرة على الفعل capability؛ لكن ما ثم شيء يمكن مقارنته مباشرة في المنظور النفعي (الذي يربط مسؤولية المرء بسعادته الخاصة). (*) يأخذنا منظور الإنجازات الاجتماعية، ويشمل هذا القدرات الفعلية التي يمكن أن يمتلكها الناس، حتماً إلى قضايا أخرى شديدة التنوع قد يتضح أنها شديدة الأهمية لتحليل العدالة في العالم ولا مناص من معالجتها والتدقيق فيها.

فرق كلاسيكي في الفقه الهندي

في فهمنا التباين القائم بين النظرة المنصبة على الترتيب [النظرة المافوقية] وبين النظرة المنصبة على الإنجاز الفعلي [النظرة الماتحتية]، من المفيد أن نستدعي من الأدبيات السنسكريتية فارقاً قديماً في الأخلاق والفقه. لنأخذ الكلمتين المختلفتين - ني تي niti ونيايا nyaya - اللتين تعيان كلتاها العدالة بالسنسكريتية الفصحى. من الاستخدامات الأساسية لكلمة ني تي معنى الملاءمة التنظيمية organizational propriety والصوابية السلوكية behavioural correctness. أما كلمة نيايا فتعني، بخلاف كلمة ني تي، مفهوماً شاملاً للعدالة الناجزة. وفق خط النظر ذاك، يتعين تقييم أدوار

(*) سُدرس هذه القضية بتفصيل أوفى في الفصل 9، تُعدد مسارات التفكير المحايد، والفصل 13، 'السعادة والصّلاح الاجتماعي والقدرات'.

المؤسسات والقواعد والتنظيم، على أهميتها، من منظور النيايا الأشمل والأكثر استيعاباً، المرتبط حتماً بالعالم التي يظهر في الواقع، وليس فقط بالمؤسسات أو القواعد الذي حدث أن صارت لدينا. (*)

لنأخذ تطبيقاً خاصاً، فقد تحدث منظرون قانونيون هنود قدماء باستخفاف عما سموه ماتسيانيايا *matsyanyaya*، 'العدالة في عالم السمك'، حيث تلتهم السمكة الكبيرة متى شاءت السمكة الصغيرة. ونهونا إلى أن تجنب 'عدالة السمك' يجب أن يكون جزءاً أساسياً من العدالة، وأن من الأهمية بمكان الحرص على ألا تغزو 'عدالة السمك' عالم البشر. المدرك المركزي هنا هو أن تحقق العدالة بمعنى نيايا ليس فحسب مسألة الحكم على المؤسسات والقواعد بل الحكم على المجتمعات نفسها. فلا أهمية لمدى ملاءمة التنظيمات والقواعد القائمة إذا كانت السمكة الكبيرة ما تزال تلتهم السمكة الصغيرة متى شاءت، عندئذٍ، لا بد أن يكون ذلك خرقاً واضحاً للعدالة البشرية متمثلةً ب النيايا.

دعني أضرب لك مثلاً لتوضيح الفرق بين نيتي و نيايا. اشتهر عن إمبراطور روما المقدسة فرديناند الأول أنه قال ذات مرة: 'Fiat justitia, et perat mundus'، أي، 'فليقم العدل ولو فني العالم' 'Let justice

(*) حدث أن كان أشهر المنظرين القانونيين الهنود القدماء، أعني، مانو، مهتماً جداً لأشكال الملاءمة التنظيمية، نيتي، لاسيما وفي أغلب الأحيان بأشدها صرامة (سمعت مرة في مناقشات هندية معاصرة وصفاً لمانو يفترق إلى الدقة، قيل فيه عنه إنه 'مشرع فاشي'. لكن حتى مانو لم يستطع الإفلات من أسر التبلورات الواقعية والنيايا، في تبرير سداد هذا النوع أو ذلك من الملاءمة التنظيمية والصوابية السلوكية؛ فمثلاً، كان يُقال لنا 'أن تكونَ مظلوماً خيراً لك من أن تكونَ ظالماً، لأن المظلوم ينام سعيداً، ويُيقظ سعيداً، ويتحرك في العالم بسعادة؛ لكن الظالم يهلك.' (الباب 2، الوصية 163). كذلك قال، 'كل الديانات عقيمة ما لم تقدّر النساء، لأنّ نساء العائلة عندما يكنّ شقيات، سرعان ما تتحطم العائلة، لكنها تزدهر دوماً عندما لا يكنّ كذلك'، (الباب 3، الوصيتان 56 و57). عن ترجمة وندي دونيجر الممتازة

لـ *The Laws of Manu* (London: Penguin, 1991)

الحدي كـ نيتي - صارم جداً - يؤيده البعض (كما كان تماماً شأن الإمبراطور فرديناند في الواقع)، لكن قد يكون من الصعب قبول كارثة شاملة مثلاً لعالم عادل، عندما نفهم العدالة بشكلها الأوسع نياً. فإن فني العالم فعلاً، لا يعود لدينا شيء كثير للاحتفاء بذلك الإنجاز، وإن كان يمكن تصوراً الدفاع عن النيتي الشديدة الصارمة المؤدية إلى هذه النتيجة الحدية بحجج مختلفة شديدة التعقيد.

كذلك المنظور المواقعي realization-focused perspective

يجعل من السهل إدراك أهمية منع الظلم الواضح من العالم، بدل السعي للعدالة الكاملة. وكما تبين من مثال عدالة السمك، ليس موضوع العدالة مجرد محاولة تحقيق - أو الحلم بتحقيق - نوع من المجتمع العادل أو الترتيبات الاجتماعية العادلة تماماً، بل منع الظلم الفادح السافر (كتجنب دولة عدالة السمك الرهيبة). فمثلاً، عندما ثار الناس للقضاء على العبودية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لم يفعلوا ذلك بشرط أن يؤدي القضاء على العبودية إلى عالم عادل تماماً. بل كان يقولون إن مجتمع العبودية كان جائراً جداً (من الكتاب أنفي الذكر الذين كانوا منشغلين تماماً بتقديم هذا المنظور، آدم سميث وكوندورسيه وماري وولستونكرافت). كان تشخيص ظلم العبودية الذي لا يطاق هو الذي جعل القضاء عليها أولوية مهيمنة، ولم يستوجب ذلك البحث عن إجماع على ما يُعتبر مجتمعاً عادلاً تماماً. وأولئك الذين ظنوا، من كل عقولهم، أن الحرب الأهلية الأمريكية، التي أدت إلى القضاء على العبودية، كانت إنجازاً كبيراً للعدالة بأمريكا ربما يضطرون إلى ترويض أنفسهم على تقبل حقيقة أنه لا يوجد الكثير مما يقال في منظور المؤسسة المافوقية (حيث لا تباين سوى بين ما هو عادل تماماً وما سوى ذلك) حول تقدم العدالة من خلال

القضاء على العبودية.*

أهمية الصيرورات والمسؤوليات

ربما كان أولئك الذين يميلون إلى النظر إلى العدالة من خلال الـ
نيتي بدل الـ نيايا، بصرف النظر عما يسمون هذا الانقسام الثنائي، متأثرين
بخوفهم من أن يميل بهم التركيز على التبلورات الفعلية إلى تجاهل أهمية
الصيرورات الاجتماعية، بما في ذلك ممارسة الواجبات والمسؤوليات
الفردية. قد نكون نفعل الصواب ومع ذلك لا ننجح. أو، قد نحصل على
نتيجة طيبة ليس لأننا سعينا لها بل لسبب ما آخر، ربما كان حتى عارضاً،
وقد نتوهم توهماً أن العدالة تحققت. ورُب قائل إن التركيز فحسب
على ما يحدث في الواقع، وتجاهل الصيرورات والمساعي والسلوكيات
جملةً واحدة، قد لا يكون كافياً. وقد يختلط الأمر على الفلاسفة الذين
يشددون على دور الواجب والسمات الأخرى لما يسمونه مقارنة الواجب
deontological approach فيظنون أن التمييز بين الترتيبات [النظرية]
والتبلورات [الفعلية] يشبه ربما إلى حد بعيد التباين القديم القائم بين
المقاربة المنصبة على الواجب deontological approach والمقاربة
المنصبة على العواقب consequential approach إلى العدالة.

مهم أن نأخذ هذا الشاغل في الاعتبار، لكنني أراه في غير محله من

(*) من المثير للاهتمام أن تشخيص كارل ماركس لـ الحدث العظيم الأوح في التاريخ
المعاصر جعله يعزو تلك العلامة الفارقة إلى الحرب الأهلية الأمريكية التي أدت
إلى القضاء على العبودية (انظر كتاب *Capital*, vol. I (London: Sonnenschein, 1887), Chapter X, Section 3, p. 240). وبالرغم من أن كارل ماركس كان يعتبر
ترتيبات العمالة الرأسمالية استغلالية، كان حريصاً على الإشارة إلى مقدار التحسن
الهائل الذي شكله نظام العمالة المأجورة بالمقارنة مع نظام العمالة المستعبدة؛
حول هذا الموضوع، انظر أيضاً كتاب ماركس: *Grundrisse* (Harmondsworth: Penguin Books, 1973). مضى تحليل ماركس للعدالة، بـ المرحلة النهائية
للسيوعية، أبعد بكثير مما تصور، وقد تعرّض لمناقشة مسهبة من نقاده.

الناحية الجوهرية. فكي يكون توصيفُ التبلورات الفعلية كاملاً، يجب أن يتسعَ للصيرورات الدقيقة التي يمكن أن تنشأ منها الظروف المحتملة. سميتُ ذلك في مقالةٍ بمجلة *Econometrica* منذ نحو عقد 'المحصلة الشاملة'، 'comprehensive outcome' التي تشمل الصيرورات المعنية، ويجب تمييزُها عن 'المحصلة النهائية' 'culmination outcome'، (*) فالتوقيفُ التعسفي لشخصٍ ما، مثلاً، هو أكثرُ من مجرد إلقاء القبض عليه واحتجازه - إنه كما يدل عليه اسمه، توقيفٌ تعسفي. كذلك، دورُ المشيئة البشرية human agency لا يمكن طمسه بالتركيز حصراً على ما يحدث وحسب؛ فمثلاً، ثمة فرقٌ حقيقي بين بعض الناس الذين يموتون جوعاً نتيجة ظروفٍ تخرج عن يد أي شخص وأولئك الذي يجوعون حتى الموت باختيارٍ وتصميمٍ من أولئك الذين يريدون الوصول إلى هذه النتيجة (كلتا الحالتين، بالطبع، مأساويتان، لكنَّ صلتهما بالعدالة لا يمكن أن تكون واحدة). أو، إذا أخذنا حالةً مختلفة، إذا كان لمرشح رئاسي في انتخابات أن يقول إنَّ المهم حقاً عنده لا أن يربح الانتخابات القادمة فحسب، بل 'أن يربحها عن استحقاقٍ شرعي'، عندئذٍ تكون المحصلة المرجوة نوعاً من المحصلة الشاملة.

أو لنأخذ مثلاً آخرَ مختلفاً. في القصيدة الملحمية الهندية المهابهاراتا، وفي الجزء منها المسمى بهاغافادجيتا (أو جيتا، اختصاراً) عشيّة المعركة التي هي الحدث المركزي في الملحمة الشعرية، يُعبرُ البطل الذي لا يُهزم، أرجونا، عن قلقه العميق مما ستؤدي إليه المعركة من ضحايا كثيرة تجعله يتردد في خوضها. أشار عليه مستشاره، كريشنا، بأن يعطي الأولوية لواجبه، أي، أن يخوض المعركة، بصرف النظر عن العواقب. غالباً ما يفسر ذلك الجدُل الشهير على أنه صراعٌ بين أدب

Amartya Sen, 'Maximization and the Act of Choice', *Econometrica*, 65 (*) (1997).

الواجب deontology والنظر في العواقب consequentialism، يحث فيه كريشنا، عالم الأخلاق، أرجونا على أداء واجبه، بينما يتتاب الأخير، الناظر المزعوم في العواقب، القلق من العواقب الرهيبة للحرب.

أراد كريشنا من تلبية مطالب الواجب كسب النقاش، على الأقل كما يرى من المنظور الديني. بالفعل، أصبحت البهاغافادجيتا رسالة بالغة الأهمية في الفلسفة الهندية، تركز خاصة على 'نزع' الشكوك من فكر أرجونا. وقد أيد موقف كريشنا الأخلاقي كذلك بقوة كثير من شراح الفلسفة والأدب في العالم. ففي الرباعيات الأربع، يلخص تي. إس. إليوت رأي كريشنا بصيغة نصح: 'فامض، يا ركب، للأمام.' / لا تعباً بمغبة الإقدام' ويشرح إليوت لنا النقطة حتى لا يفوتنا المقصود: 'لا وداعاً أقول، أيها الركب، إنما للأمام.' (*) قلت في كتاب آخر (الهندي المجادل *The Argumentative Indian*) إننا إذا خرجنا من الحدود الضيقة لخاتمة الجدل في الجزء من الماهابهاراتا المسمى بهاغافادجيتا، ونظرنا إلى المقاطع الأولى لهذا الجزء التي يعرض فيها أرجونا رأيه، أو نظرنا إلى الماهابهاراتا ككل، اتضحت لنا تماماً محدوديات رأي كريشنا أيضاً. (**) بالفعل، ففي أواخر الماهابهاراتا، بعد الخراب الكامل للأرض الذي أعقب النهاية المظفرة للحرب العادلة، وفيما كانت محارق الجثث تتقد بانسجام والنساء ينحن على من هلك من أحبائهن، يصعب الاقتناع بغلبة رأي كريشنا تماماً على رأي أرجونا الأشمل. وربما بقي مغزى قوي في 'وداعاً' كذلك، لا في 'إلى الأمام' فحسب.

وبالرغم من أن هذا التعارض ربما ينطبق عليه عموماً معنى التمييز بين وجهة النظر في العواقب ووجهة النظر إلى الواجب، فمن المهم جداً

T. S. Eliot, 'The Dry Salvages' in *Four Quartets* (London: Faber and (*) Faber, 1944), pp. 29-31.

Amartya Sen, *The Argumentative Indian* (London and Delhi: Penguin, (**)) 2005).

هنا تجاوز ذلك التناقض البسيط إلى معاينة فحوى شواغل أرجونا ككل حول تردده في الإقدام. فلم يكن أرجونا قلقاً فحسب من حقيقة أنه، لو كان للحرب أن تقع، وكان هو قائد الحشود التي تقف إلى جانب العدالة والنزول عند مقتضيات الواجب، فإن كثيراً من الناس سيقتلون. بل كان أرجونا يعبر كذلك عن قلقه، في القسم الأول من الجيتا ذاتها، من أنه هو نفسه سيقتل حتماً كثيراً من الناس الذين كان يُكنّ لأكثرهم وداً وكانت تربطه بهم علاقات شخصية، في هذه المعركة بين جناحي العائلة نفسها، التي انضم إليها آخرون، يعرفهم الطرفان. بالفعل، فالحدث الحقيقي الذي يُقلق أرجونا يتجاوز النظرة المنفصلة عن الصيرورة إلى العواقب. فالفهم الصحيح للإنجاز الاجتماعي - ذي الأهمية المركزية للعدالة بصفتها نياياً - يجب أن يأخذ في الاعتبار الشكل الشامل للسرد المشتمل على الصيرورة. (*) وسيكون من الصعب إسقاط منظور الإنجازات الاجتماعية بحجة أنه محصورٌ بالنظر في العواقب فحسب ويتجاهل الأساس الفكري لشواغل الواجب.

المؤسسية المافوقية واللامبالاة العالمية

أنهي هذه المناقشة التمهيدية بملاحظةٍ أخيرةٍ حول جانبٍ مقيّدٍ خاصٍ للتركيز المهيمن في الفلسفة السياسية السائدة على المؤسسة المافوقية. لنأخذ أيضاً من التعديلات الكبيرة الكثيرة التي يمكن أن تُطرح لإصلاح البنية المؤسسية لعالم اليوم لجعله أكثر عدلاً وأقل جوراً (بالمعايير المقبولة عموماً). خذ، مثلاً، إصلاح قوانين الاختراع التي تجعل الأدوية الثابتة رخيصة الإنتاج أيسر تناولاً على المرضى الفقراء (الذين يعانون من الإيدز، مثلاً) - وهذه قضية تتسم ببعض الأهمية للعدالة العالمية. السؤال المتوجّب علينا طرحه هنا هو: ما هي الإصلاحات الدولية التي نحتاج

(*) سأعود إلى هذه القضية في الفصل 10، 'التبلورات الفعلية والعواقب والمشية'.

لجعل العالم أقل جوراً بقليل مما هو عليه الآن؟

لكن ذلك النوع من النقاش حول تعزيز العدالة عموماً، وتوسيع العدالة العالمية خصوصاً، سوف يبدو مجرد 'حديث فضاخ' لأولئك المقتنعين بدعوى هوبس - وراولز - أننا نحتاج إلى دولة ذات سيادة لتطبيق مبادئ العدالة من خلال اختيار مجموعة مثالية من المؤسسات: وهذا انعكاس مباشر لأخذ مسائل العدالة في إطار المؤسسة المافوقية. وسوف تتطلب العدالة العالمية الكاملة، من خلال مجموعة من المؤسسات العادلة تماماً، إن أمكن إيجاداً هكذا شيء، حتماً دولة عالمية ذات سيادة، وفي غياب مثل هذه الدولة، تبدو مسائل العدالة العالمية للمافوقيين غير واردة.

لنأخذ النبذ القوي لـ 'فكرة العدالة العالمية' من جانب واحد من أكثر الفلاسفة المعاصرين أصالة وقوة وإنسانية، صديقي توماس ناجل، الذي تعلمت منه الكثير. ففي مقال له شديد الأسر في مجلة الفلسفة والشؤون العامة *Philosophy and Public Affairs* سنة 2005، يعتمد بالضبط على فهمه المافوقي للعدالة ليخلص إلى أن العدالة العالمية موضوع لا يصلح للنقاش، لأن المتطلبات المؤسسية الدقيقة التي يتطلبها العالم العادل لا يمكن تليتها على المستوى العالمي في هذا الوقت. وكما يقول، فإنه يبدو لي صعباً جداً مقاومة دعوى هوبس حول العلاقة بين العدالة والسيادة، وإذا كان هوبس على حق، فإن فكرة العدالة العالمية بلا حكومة عالمية وهم. (*)

في السياق العالمي، يركز ناجل، بالتالي، على توضيح المتطلبات الأخرى، التي يمكن تمييزها عن متطلبات العدالة، كال'الحد الأدنى من الفضيلة الإنسانية' (التي 'تحكم علاقتنا بكل الأشخاص الآخرين') وكذا الاستراتيجيات طويلة المدى للتغيير الجذري في الترتيبات المؤسسية

(*) انظر Thomas Nagel, 'The Problem of Global Justice', *Philosophy and Public Affairs*, 33 (2005), p. 115

(أعتقد أن المسارَ الأرجح إلى نوع ما من العدالة العالمية سيكون من خلال خلق هياكلٍ سلطويةٍ جائرة وغير شرعية بشكلٍ سافرٍ يمكن التغاضي عنها لمصلحة أكثر الدول-الأمم الحالية قوة). (*) التناقض هنا هو بين النظر إلى الإصلاحات المؤسسية بدلالة دورها في أخذنا إلى العدالة المافوقية (كما يعرفها ناجل)، وبين تقييمها بدلالة التحسين الذي تأتي به هذه الإصلاحات بالفعل، لاسيما من خلال إلغاء ما يُعتبر حالاتٍ ظلمٍ سافرٍ (وهذا جزء أساسي من المقاربة المطروحة في هذا الكتاب).

في مقارنة راولز أيضاً، يتطلب تطبيقُ نظريته ما في العدالة مجموعةً كبيرة من المؤسسات تشكّل الهيكلَ الأساسي للمجتمع العادل تماماً. لا غرابة، فراولز يتخلى في الواقع عن مبدأيه للعدالة عندما يتعلق الأمر بتقييم كيفية التفكير في العدالة العالمية، ولا يمضي في الاتجاه الخيالي فيطالب بحكومة عالمية. وفي كتاب صدر له لاحقاً بعنوان قانون الأمم *The Law of Peoples*، يستدعي راولز نوعاً من 'التمتم' لمسعاه الوطني (أو، داخل البلد الواحد) لتلبية متطلبات 'العدالة بصفقتها إنصافاً'. لكن هذا التتمم يأتي في صورة هزيلة جداً، من خلال نوع من التفاوض بين ممثلي مختلف البلدان حول بعض المسائل الأولية جداً للكياسة والإنسانية - ما يمكن اعتباره سماتٍ محدودة جداً للعدالة. في الحقيقة، لا يحاول راولز استنباط 'مبادئٍ عدلية' مما قد يتمخض عن تلك المفاوضات (بالفعل، لا يمكن أن يتمخض عن هذه المفاوضات شيء يمكن أن يسمى بهذا الاسم)، ويركز بدلاً من ذلك على بعض المبادئ العامة للسلوك الإنساني. (**)

بالفعل، تُقلصُ نظريةُ العدالة، على النحو الذي صيغت به في إطار

(*) Ibid., pp. 130-33, 146-7

(**) انظر John Rawls, *The Law of Peoples* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).

المؤسسية المافوقية الحالية - وإن بحسن نية - كثيراً من أكثر القضايا صلةً بالعدالة إلى كلام فارغ. فعندما يتحرك الناس في العالم للحصول على قدرٍ أكبر من العدل - وأشد هنا على الكلمة النسبية 'أكبر' - لا يطالبون بنوع من 'الحد الأدنى من الإنسانية'. ولا هم يتحركون سعياً لمجتمع عالمي 'عادلٍ تماماً'، بل لرفع بعض الترتيبات الجائرة بشكلٍ طاعٍ لتعزيز العدالة العالمية، كما فعل آدم سميث، أو كوندورسيه أو ماري وولستونكرافت في زمنهم، يمكن التوصل إلى الاتفاق عليها بالتقاش العام، بالرغم من استمرار تباعد الآراء في مسائل أخرى.

وإلا، فلا عزاء للمظلومين ربما إلا في قصيدة سيموس هيني المؤثرة التي يقول فيها:

History says, Don't hope	لا أمل، التاريخ يقول
On this side of the grave,	في هذا الجنب من القبر،
But then, once in a lifetime	ولكن يعلو مد العدل
The longed-for tidal wave	المأمول، يوماً في العمر،
Of justice can rise up,	وتسقط لا من لا أمل (*)
And hope and history rhyme.	

بالرغم من شدة التوق إلى أن تسقط 'لا' من 'لا أمل'، ليس في المؤسسية المافوقية متسعٌ كبيرٌ لذلك الوعد. تقدم هذه المحدودية مثلاً للحاجة إلى بينونة كبيرة عن نظريات العدالة السائدة. وذلك هو موضوع هذا الكتاب.

Seamus Heaney, *The Cure at Troy: A Version of Sophocles' Philoctetes* (*) (London: Faber and Faber, 1991).

الجزء الأول

متطلبات العدالة

1

العقل والموضوعية

كتب لودفيغ ويتغنشتاين، أحد أعظم فلاسفة هذا العصر، في مقدمة كتابه المهم الأول في الفلسفة، طرق المعالجة المنطق-فلسفية *Tractatus Logico-Philosophicus*، المنشور سنة 1921: 'ما يمكن أن يقال على أي حال يمكن قوله بوضوح؛ وما لا يستطيع المرء قوله، عليه أن يسكت عنه.' (*) وسوف يراجع ويتغنشتاين آراءه في الكلام والوضوح لاحقاً في عمله، لكن من المريح أن الفيلسوف الكبير، حتى عندما كان يكتب كتابه ذلك، لم يكن دوماً يعمل بوصيته هذه تماماً. ففي رسالة له إلى پول إنغلمان، كتبها سنة 1917، أدلى ويتغنشتاين بهذه الملاحظة الغامضة العجيبة: 'أعمل بدأب شديد وأتمنى لو كنت أفضل وأذكى. وأن هذا هو ذلك لا يختلف عنه.' (**). حقاً؟ أن يكون إنساناً أذكى وشخصاً أفضل بأن معاً؟

أدرك، بالطبع، أن الاستعمال المعاصر على جانبي الأطلسي طمس الفارق بين كون المرء 'جيداً' good كصفة أخلاقية وبين كونه 'بخير' well من الناحية الصحية. (خالياً من الآلام والأسقام، وضغط دمه طبيعي، وما إلى ذلك)، ولم أعد أبالي منذ وقتٍ طويل بالوقاحة السافرة لبعض

(*) من المثير للاهتمام الإشارة إلى أن إدموند بورك تحدث كذلك عن صعوبة التحدث في بعض الظروف (انظر المقدمة، حيث استشهدت ببورك حول هذه المسألة)، لكن بورك واصل الحديث عن الشيء بالرغم من ذلك، لأنه 'يستحيل التزام الصمت'، في رأيه، حيال مسألة خطيرة من النوع الذي يتعامل معه (حالة خلع وارن هاستينغز). وكانت تبدو نصيحة ويتغنشتاين بالتزام الصمت عندما لا نستطيع التحدث، نقيض مقارنة بورك، من وجوه عدة، كما لا يخفى.

(**) انظر Brian F. McGuinness (ed.), *Letters from Ludwig Wittgenstein, With*

a Memoir (Oxford: Blackwell, 1967), pp. 4-5

أصدقائي الذين، عندما يُسألون كيف الحال يردون بثناءٍ ظاهر على الذات 'عال العال'. لكنَّ ويتغنشتاين لم يكن أمريكياً، وكانت سنة 1917 أبعد بكثير عن غزو الاستعمال الأمريكي العالم. وعندما قال ويتغنشتاين إنه يتمنى 'لو' أن 'الأفضل' هو 'الأذكي' 'لا يختلف عنه'، لا بد أنه كان يقرر توكيداً جوهرياً.

ربما كان المقصود الإدراك، بشكل ما، أن كثيراً من الأفعال الرديئة يرتكبها أناسٌ موهومون، بهذا الشكل أو ذاك، حول الموضوع. فالافتقار إلى الذكاء يمكن أن يكون بالتأكيد أحد مصادر فشل المرء أخلاقياً في أن يسلك سلوكاً حسناً. يمكن أن يساعد التفكير فيما قد يكون حقاً من الذكاء فعله المرء أحياناً على التصرف بشكل أفضل نحو الآخرين. يمكن بسهولة أن تكون هذه هي الحال، هذا ما توضحه جداً نظرية اللعب المعاصرة. (*) قد يكون من الأسباب الحصيفة للسلوك الجيد ما يكسبه المرء من هذا السلوك. بالفعل، قد يكون هناك مكسبٌ كبير من اتباع قواعد السلوك الجيد لأفراد مجموعةٍ من الناس، ما يساعدهم جميعاً. وليس من الذكاء أن تتصرف مجموعةٌ من البشر بطريقةٍ تدمرهم جميعاً. (**)

لكن ربما ليس هذا ما قصد ويتغنشتاين. فأن نكون أذكي يمكن

(*) انظر، مثلاً، Thomas Schelling, *Choice and Consequence* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984); Matthew Rabin, 'A Perspective on Psychology and Economics,' *European Economic Review*, 46 (2002); Jean Tirole, 'Rational Irrationality: Some Economics of Self-Management', *European Economic Review*, 46 (2002); Roland Benabou and Jean Tirole, 'Intrinsic and Extrinsic Motivation', *Review of Economic Studies*, 70 (2003); E. Fehr and U. Fischbacher, 'The Nature of Human Altruism', *Nature*, 425 (2003).

(**) تجد الطرق المختلفة للتفكير في السلوك الذكي متناولةً في المقالات 1-6 في كتابي *Rationality and Freedom* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002).

أن يعطينا كذلك القدرة على التفكير بوضوح أكبر في أهدافنا وأغراضنا وقيمنا. فإن كانت المصلحة الشخصية، في النهاية، تفكيراً بدائياً (بالرغم من التعقيدات التي ذكرتها للتو)، قد يميل الوجود في ما نرعى من أولويات وواجبات أعقد منها إلى الاعتماد على قوة تفكيرنا نحن. وربما كانت لدى الشخص أسباب عميقة، غير زيادة المكسب الشخصي، للتصرف بطريقة محترمة اجتماعياً.

أن يكون المرء أذكى قد يساعده ذلك على فهم ليس فقط مصلحته الشخصية، بل كيف يمكن أن تتأثر حيوات الآخرين كذلك تأثيراً شديداً بأفعاله. جهّد أصحاب 'نظرية الخيار العقلاني' (التي طرّحت أول ما طرّحت في علم الاقتصاد ثم تبناها بحماسة عددٌ من المفكرين السياسيين والقانونيين) لجعلنا نقبل الفهم الخاص أن التفكير العقلاني ينطوي على تعزيز أذكى للمصلحة الشخصية وحسب (وهكذا، ويا للغرابة، يعرف أنصار 'الخيار العقلاني' ما درجوا على تسميته 'نظرية الخيار العقلاني'). وبالرغم من ذلك، لا يسيطر على رؤوسنا جميعاً ذلك الاعتقاد المنفرّ جداً - فثمة مقاومة قوية لفكرة أنه سيكون من اللاعقلانية الواضحة - والغباء - محاولة القيام بأي خير للآخرين إلا بقدر ما يعزز ذلك [خيرنا الخاص و] سعادتنا الخاصة نحن. (*)

(*) حول هذه وما يتصل بها من مسائل، انظر Thomas Nagel, *The Possibility of* انظر *Altruism* (Oxford: Clarendon Press, 1970); Amartya Sen, 'Behaviour and the Concept of Preference', *Economica*, 40 (1973), and 'Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory', *Philosophy and Public Affairs*, 6 (1977), both included in *Choice, Welfare and Measurement* (Oxford: Blackwell, 1982, and Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997); George Akerlof, *An Economic Theorist's Book of Tales* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984); Derek Parfit, *Reasons and Persons* (Oxford: Clarendon Press, 1984); Jon Elster, *The Cement of Society* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

'ما الذي ندين به لبعضنا البعض؟' هذا موضوعٌ مهمٌ للتفكير الذكي. (*) يمكن أن يأخذنا هذا التفكير إلى ما وراء النظرة الضيقة للمصلحة الشخصية، بل قد نجد أن أهدافنا الخاصة المدروسة تتطلب منا التخلي جملَةً واحدة عن الحدود الضيقة للبحث المقتصر على المصلحة الذاتية. وقد تكون هناك حالات يكون لدينا فيها سبب لكبح السعي الحصري لأهدافنا نحن وحسب وذلك اتباعاً لقواعد السلوك المحترم الذي يُفرد متسعاً للسعي لأهداف الآخرين الذين يشاطروننا العالم (سواءً أكانت هذه الأهداف أو تلك الأهداف مصلحةً شخصيةً أم غير شخصية). (**)

ولمَّا كانت توجد سوابقٌ لنموذج 'نظرية الخيار العقلاني' حتى في أيام ويتغنشتاين، ربما كان يرى أننا عندما نكون أذكى فإنَّ هذا يساعدنا على التفكير بصورةٍ أوضح في شؤوننا ومسؤولياتنا الاجتماعية الخاصة. وقد قيل إنَّ بعض الأطفال يقومون بأفعالٍ وحشية تجاه الأطفال الآخرين أو الحيوانات، لعدم قدرتهم على تقدير طبيعةٍ وشدةِ آلام الآخرين بما فيه الكفاية، هكذا بالضبط، وأنَّ هذا التقدير يرافق عموماً التطورَ الفكري للنضوج.

لا يمكننا، بالطبع، التحقق مما كان يعني ويتغنشتاين. (***) لكنْ

Thomas Scanlon, *What We Owe to Each Other* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998).

(**) قد لا يفهم بعض المعلقين أن في استطاعتنا السماح بالتسوية بين السعي المنفرد لمصالحنا الخاصة والإفساح في المجال للآخرين للسعي لمصالحهم هم (وقد يرى بعضهم حتى في هذا نوعاً من 'الدليل' على أن ما نعتبره مصالح خاصة لنا ليست في حقيقة الأمر كذلك)، لكن ليس ثمة لغزٌ هاهنا في أن يتلمس المرء بما فيه الكفاية حدودَ التفكير العملي. سأناقش هذه المسائل في الفصل 8 'العقلانية والآخرين' والفصل 9 'تعدد مسارات التفكير المحايد'.

(***) لاحق تيورر ماكان هذه المسألة التفسيرية مسلطاً عليها الضوء في 'A Better and Smarter Person: A Wittgensteinian Idea of Human Excellence', presented at the 5th International Wittgenstein Symposium, 1980.

يوجد بالتأكيد كثيرٌ مما يدل على أنه كرس قسطاً كبيراً من وقته وفكره للتفكير في مسؤولياته والتزاماته هو. ولم تكن النتيجة ذكيةً أو حكيمةً جداً كما كانت دوماً. فقد كان ويتغنشتاين، بالرغم من يهوديته وعجزه عن السكوت أو المجاملة، مصمماً تماماً على الذهاب إلى فيينا سنة 1938 حينما كان هتلر يسير بموكبه المظفر في شوارع المدينة؛ وكان لا بد لزملائه بكامبريدج من منعه من الذهاب إلى هناك. (*) لكن ثمة، مع ذلك، كثيرٌ من الأدلة مما نعرف من محاورات ويتغنشتاين على أنه فكر بالفعل في أنه يتحتم عليه استخدام قدرته الفكرية لجعل العالم مكاناً أفضل. (**)

نقد تقليد التنوير

إذا كان هذا بالفعل ما عناه ويتغنشتاين، فقد كان، [والغالب] جداً، في تقليد التنوير الأوروبي القومي، الذي رأى التفكير الواضح حليفاً رئيسياً في الرغبة لجعل المجتمعات أفضل. كان التحسين الاجتماعي من خلال التفكير المنهجي مكوناً بارزاً من مكونات المناقشات التي كانت أساسيةً

(*) المقصود بيرو سرافا، الاقتصادي، الذي كان له تأثيرٌ قوي على ويتغنشتاين في إعادة نظره في موقفه الفلسفي المبكر في طرق المعالجة المنطق-فلسفية (مساعداً بذلك على تمهيد السبيل إلى أعمال ويتغنشتاين الأخرى، ومنها *Philosophical Investigations* (Oxford: Blackwell, 1953)، ولعب دوراً أساسياً في ثني ويتغنشتاين عن الذهاب إلى فيينا وإلقاء محاضرة قاسية على هتلر المنتصر. وقد تناولت علاقتهما الفكرية والشخصية في مقالي، 'Sraffa, Wittgenstein and Gramsci', *Journal of Economic Literature*, 41 (December 2003). كان سرافا ووتغنشتاين صديقين لصيقين وزميلين أيضاً، في كلية ترينيتي بكامبريدج. انظر الفصل 5، 'الحياد والموضوعية'، للوقوف على شرح لاشتباك سرافا الفكري أولاً مع أنطونيو غرامتشي، ثم، ويتغنشتاين، وعلى صلة هذه المناقشات الثلاثية ببعض موضوعات هذا الكتاب.

(**) يتعلق هذا الالتزام بما يدعوه كاتب سيرته راي مونك 'واجب العبقرى' (Ludwig Wittgenstein: *The Duty of Genius*, London: Vintage, 1991).

للدافع الثقافي للتنوير الأوروبي، لاسيما في القرن الثامن عشر. لكن يصعب، مع ذلك، التعميم حول أي هيمنة طاغية للعقل في التفكير السائد فيما يُعتبر فترة التنوير. وكما بين إشعيا برلين، كانت هناك أيضاً أنواع مختلفة من المكونات المضادة للعقل في 'عصر التنوير'. (*) لكن لا شك أن اعتماداً قوياً على العقل - خجولاً نوعاً ما - كان أحد البينونات الرئيسية لفكر التنوير عما كان سائداً قبله من تقاليد. وقد شاع كثيراً في المناقشات السياسية المعاصرة الرأي القائل بأن التنوير بالغ في تقدير وُسع أو باع العقل. بالفعل، وقيل كذلك إن الاعتماد الزائد على العقل، الذي ساعد تقليد التنوير على غرزه في التفكير المعاصر، أسهم في الميل إلى ارتكاب الفظائع في عالم ما بعد التنوير. يضم جوناثان غلوثر، الفيلسوف البارز، صوته إلى خط اللوم هذا في مقالته التي دار حولها جدلٌ قوي، 'التاريخ الأخلاقي للقرن العشرين' *Moral History of the Twentieth Century*، قائلاً إن 'نظرة التنوير إلى سيكولوجيا الإنسان' بدت أكثر فأكثر 'هزلاً وميكانيكيةً'، وأن 'آمال التنوير في التقدم الاجتماعي من خلال نشر النزعة الإنسانية والنظرة العلمية' تبدو الآن 'ساذجة' نوعاً ما. (**) ويمضي إلى ربط الطغيان المعاصر بذلك الرأي (كما فعل نقاد آخرون للتنوير)، قائلاً 'ستالين وورثته' كانوا جميعاً 'عبداً للتنوير'، وكذلك پول بوت 'كان

(*) انظر Isaiah Berlin: *Against the Current: Essays in the History of Ideas*, Henry Hardy (ed.) (London: Hogarth Press, 1979); Henry Hardy (ed.), *The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas* (London: John Murray, 1990); Henry Hardy (ed.), *Freedom and Its Betrayal: Six Enemies of Human Liberty* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002); Henry Hardy (ed.), *Three Critics of the Enlightenment: Vico, Hamann, Herder* (London: Pimlico, 2000).

(**) انظر Jonathan Glover, *Humanity: A Moral History of the Twentieth Century* (London: Jonathan Cape, 1999), pp. 6-7.

متأثراً به بشكل غير مباشر'.^(*) لكن بما أن غلوثر لا يريد أن يبحث عن حله من خلال سلطة الدين أو التقليد (يقول في هذا الشأن 'لا مفر لنا من التنوير')، فإنه يصب هجومه على المعتقدات المفروضة بالقوة، التي يسهم فيها إلى حد بعيد استخدام التفكير بثقة زائدة. ويقول 'يكن أصلُ جلالة الستالينية في المعتقدات.'^(**)

سيكون من الصعب مجادلة غلوثر في إلماعه إلى سلطة المعتقدات القوية والقناعات الرهيبة أو بالفعل تحدي أطروحته في 'دور الإيديولوجيا في الستالينية'. السؤال الواجب طرحه هنا لا يتعلق بالسلطة البغيضة للأفكار السيئة، بل بتشخيص أن هذا بشكل ما نقدٌ لوسع العقل عموماً والمنظور التنويري على وجه الخصوص.^(***) فهل من الصواب حقاً إلقاء اللوم على تقليد التنوير في الميل إلى اليقينيات الفجة والاعتقادات غير المفندة للزعماء السياسيين المقيتين، بالنظر إلى الأهمية البارزة التي علّقها كثيرٌ جداً من كتّاب التنوير على دور التفكير في صنع الخيارات، لاسيما في مقابل الاعتماد على الاعتقاد الأعمى؟ بالتأكيد، فالجلالة الستالينية كان يمكن أن تعارض، وقد عورضت بالفعل من طرف المنشقين من خلال برهانٍ عقلاني على وجود فجوة هائلة بين الوعد والتطبيق، وبإظهار وحشية النظام بالرغم من ادعاءاته - وحشية كان يجب على السلطات إخفاؤها عن الأعين بالرقابة والتصفية.

بالفعل، من النقاط الرئيسية لصالح العقل أنه يساعدنا على نقد

.Ibid., p. 310 (*)

.Ibid., p. 313 (**)

(***) تعتمد المناقشة التالية على مقالتي في مراجعة جوناثان كتاب غلوثر، 'The Reach of Reason: East and West', in the *New York Review of Books*, 47 (20 July 2000)، الذي أعيد نشره بتعديل طفيف في *The Argumentative Indian* (London: Penguin, 2005), essay 13.

الإيديولوجيا والاعتقاد الأعمى. (*) فلم يكن العقل، في الحقيقة، حليفَ بول بوت الرئيس. فقد لعب المعتقدُ المسعور واللاعقلاني ذلك الدور، دون فسحةٍ للتدقيق العقلي. من الأسئلة المثيرة والمهمة التي طرحها نقدُ غلوفر تقليدَ التنوير بقوة السؤال التالي: أين يوجد علاج التفكير السيئ؟ وثمة سؤال آخر ذو صلة أيضاً هو: ما العلاقة بين الفكر والعاطفة بما فيها من شفقة ومشاركة وجدانية؟ ثم، على المرء أن يسأل كذلك: ما المبرر الأساسي للاعتماد على العقل؟ هل يُقدَّر العقل كأداة، وإن كان كذلك، فأداةٌ للقيام بماذا؟ أم هل للعقل مبررُه الخاص، وإن كان له، كيف يختلف عن المعتقد الأعمى الساذج؟ وقد نوقشت هذه المسائل عبر العصور، لكن ثمة حاجةٌ خاصة إلى مواجهتها هنا، بالنظر إلى التركيز على التفكير في استكشاف فكرة العدالة في هذا العمل.

[الإمبراطور] أكبر وضرورة العقل

كتب ديليو. بي. بيتس على هامش نسخته من كتاب نيتشه أصل الأخلاق *The Genealogy of Morals*، 'لكن لم يظن نيتشه أن ليس في الليل نجوم، وأن لا شيء سوى خفافيش وأبوام والقمر المجنون؟' (**)

(*) صحيح، طبعاً، أن كثيراً من المعتقدات الفجة تنشأ عن نوع ما من الفكر - ربما نوع من الأنواع البدائية إلى حد ما منه (فكثيراً ما قامت التحاملات العنصرية والجنسية، مثلاً، على 'فكر' إدراكي أن غير البيض من الناس والنساء أدنى مرتبةً بيولوجياً وفكرياً من البيض والرجال). لا ينطوي الرأي القائل بالاعتماد على العقل على أي إنكار لحقيقة أن الناس تعطي أسباباً من هذا النوع أو ذلك دفاعاً عن معتقداتها (مهما كانت فجة)، هذه حقيقة واضحة. فمغزى التفكير كنظام معرفي إخضاع المعتقدات السائدة والأسباب المزعومة للمعاينة النقدية. ستناقش هذه المسائل بتفصيل أوفى في الفصل 8، 'العقلانية والآخرون'، والفصل 9، 'تعدد مسارات التفكير المحاييد'.

(**) انظر، Glover, *Humanity: A Moral History of the Twentieth Century* (1999), p. 40.

طرح نيتشه تشككه في البشرية ورؤيته المرعبة للمستقبل قبيل بداية القرن العشرين (وقد توفي سنة 1900). وتعطينا أحداثُ هذا القرن، ومنها الحربان العالميتان، والهولوكوست، والمذابح الجماعية سبباً كافياً للقلق من احتمال أن يكونَ تشكُّ نيتشه في الجنس البشري صحيحاً. (*) بالفعل، ففي دراسته مخاوفَ نيتشه في نهاية القرن العشرين، يخلص جوناثان غلوثر إلى أننا 'نحتاج إلى أن ننظرَ بقوةٍ ووضوحٍ إلى بعض الوحوش التي بداخلنا، وننظرَ في طرق ووسائل 'حبسها وترويضها'. (**)

وقد بدت أحداثُ كنهاية القرن لكثير من الناس أوقاتاً مناسبة للمشاركة في معایناتٍ نقديةٍ لما يحدث وما يلزم عمله. ولم يكن التفكيرُ دوماً متشائماً ومتشككاً في الطبيعة البشرية وإمكانية التغيير العقلائي كحالهِ عند نيتشه (أو غلوثر). يمكن أن يُرى تباينٌ مهم في مداولات الإمبراطور المغولي، أكبر، بالهند، لا مع انتهاء قرن من الزمان وابتداء قرن بل مع انتهاء 'ألفية' وابتداء أخرى. فمع انتهاء الألفية الأولى للتقويم الهجري سنة 1591-92 (بعد ألف سنةٍ قمريةٍ من رحلة محمد [صلعم] الملحمية من مكة إلى المدينة سنة 622 م)، (***) انغمس أكبر في تدقيقٍ بعيد الأثر في القيم الاجتماعية والسياسية والممارسة القانونية والثقافية. وأولى اهتماماً خاصاً لتحديات العلاقات بين الثقافات المختلفة والحاجة الدائمة إلى السلام الاجتماعي والتعاون المثمر في الهند متعددة الثقافات التي كانت في القرن السادس عشر. علينا أن ندرك كم كانت سياسات

(*) كما قال الشاعر الأردني جواد أختر، في إحدى غزلياته: 'الدين أو الحرب، الطائفة أو العرق، هذه الأشياء لا تعرف./ أمام همجيتنا كيف نحكم على الوحش' (Javad Akhtar, *Quiver: Poems and Ghazals*, translated by David Matthews (New Delhi: HarperCollins, 2001), p. 47.

(**) المصدر السابق، ص 7.

(***) يبلغ طول السنة القمرية 354 يوماً، و8 ساعات، و48 دقيقة، وبالتالي فهي تتقدم بسرعة أكبر بكثير من السنة الشمسية.

أكبر غيرَ اعتيادية في ذلك الوقت. كانت محاكمُ التفتيش قائمةً على قدم وساق وأُحرق جوردانو برونو بتهمة الهرطقة بروما سنة 1600 حتى عندما كان أكبر يدلي بتصريحاته حول التسامح الديني بالهند. لم يصرَّ أكبر فحسب على أن من واجب الدولة ضمانُ 'ألا يُحالَ بين المرء ودينه، وأن يُسمحَ لكل امرئٍ بالانتقال إلى الدين الذي يعجبه'،(*) بل رتب كذلك حواراتٍ منهجية في عاصمته أغرا بين الهندوس والمسلمين والمسيحيين والجاينستيين والفارسيين واليهود، وغيرهم، بل لقد شملت تلك الحوارات حتى اللاأدريين والملاحدة.

وقد أرسى أكبر، آخذاً في الاعتبار التنوعَ الدينيَ لشعبه، أسسَ العلمانية والحياد الديني للدولة بمختلف الطرق؛ ويحمل الدستور العلماني الذي تبنته الهند سنة 1949، بعد الاستقلال عن الحكم البريطاني، كثيراً من السمات التي سبق إليها أكبر في تسعينات القرن السادس عشر. من العناصر المشتركة تفسيرُ العلمانية بأنها شرطٌ أن تكونَ الدولةُ على مسافةٍ متساوية من جميع الأديان وألا تحابيَ أيَ دينٍ محاباةً خاصة.

كانت مقارنةُ أكبرِ العامةُ إلى تقييمِ العرفِ الاجتماعي والسياسة العامة هي أطروحتهُ الشاملة التي تقول إنَّ 'اتباع سبيل العقل' (بدل الخوض فيما أسماه 'مستنقع التقليد') هي السبيل إلى معالجة المشاكل الصعبة لحسن السلوك وتحديات بناء مجتمع عادل. (**) وما مسألة العلمانية إلا واحدةٌ من الحالات الكثيرة جداً التي ألح فيها أكبر على حرية النظر في أي تقليدٍ قائم أو سياسةٍ جارية لمعرفة هل يؤيد ذلك العقل أم لا يؤيده،

(*) ترجمة من Vincent Smith, *Akbar: the Great Mogul* (Oxford: Clarendon Press, 1917), p. 257.

(**) انظر Irfan Habib (ed.), *Akbar and His India* (Delhi and New York: Oxford University Press, 1997) لتقفَ على مجموعةٍ من المقالات الرائعة التي تبحث في معتقدات وسياسات أكبر والمؤثرات التي قادته إلى موقفه الابتداعي، ومنها أولوية العقل على النقل.

فقد أسقط، مثلاً، كلَّ الضرائب الخاصة عن غير المسلمين على أساس أنها تمييزية لأنها لم تكن تعتبر المواطنين متساوين. وفي العام 1582 قرر تحرير رقبة كل عبيد الإمبراطورية، لأنَّ 'الإفادة من القوة' ليس من العدل والإحسان'. (*)

يسهل العثور كذلك على أمثلة لانتقادات أكبر العرف الاجتماعي السائد فيما طرح من آراء، فقد كان، مثلاً، معارضاً زواج الأطفال، الذي كان آنذاك مألوفاً جداً (وللأسف، لم يُستأصل تماماً حتى الآن من شبه القارة)، لأنَّ 'الأرب'، في رأيه، 'ما يزال بعيد المنال، واحتمال الأذى قريب جداً'. كما انتقد ممارسة عضل الأرامل في الهندوسية (وهي ممارسة لن تُقوم إلا بعد قرون) وأضاف إنه 'في دين يمنع زواج الأرملة، تكون المعاناة الناتجة عن السماح بزواج الأطفال 'أكبر بكثير'. وحول وراثة الممتلكات، أشار أكبر إلى أن نصيب البنت من الميراث أصغر في الدين الإسلامي، بالرغم من أنها لضعفها تستحق نصيباً أكبر' [قد لا يصح هذا الاستنتاج إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية القوامة في الإسلام وأحد ركنيها الإنفاق. فلولا أن الرجل مكلف في الإسلام شرعاً بالإنفاق على المرأة - وتلك رافة بها لأنها، بين أسباب أخرى، الأضعف - لاختلفت الأمر ولصَحَّ ربما استنتاج أكبر]. ويمكن أن يرى نوع آخر مختلف جداً من أمثلة الفكر في سماحه بالشعائر الدينية التي يشكك فيه هو نفسه كثيراً. فعندما سأله ابنه الثاني، مراد، الذي علم أن أباه كان يعارض كلَّ الشعائر الدينية، ما إذا كان يجب حظر هذه الشعائر، رفض أكبر ذلك على الفور على أساس أن 'منع ذلك الجلف الساذج، الذي يعتبر أن تمرين الجسد [لعله يقصد

(*) للوقوف على هذه وغيرها من الإشارات إلى القرارات السياسية القائمة على فكر أكبر، انظر المناقشة الدقيقة في *Shireen Moosvi, Episodes in the Life of Akbar: Contemporary Records and Reminiscences* (New Delhi: National Book Trust, 1994)، التي أخذت منها كذلك الترجمات الخاصة بتصريحات أكبر المقتبسة هنا.

تعذيب الجسد باتخاذ أوضاع صعبة مدةً طويلة كما يفعل بعض الهنود [عبادةً ربانية، يعدل منه من ذكر الله [على الإطلاق].

وفيما ظل أكبر نفسه مسلماً ممارساً، فقد قال بوجوب أن يخضع كل امرئٍ معتقداته الموروثة إلى انتقادٍ نقدي. بالفعل، ربما كانت أهم نقطة في دفاع أكبر عن مجتمع متعدد الثقافات متسامح وعلماي تتعلّق بالدور الذي أعطاه للفكر في المشروع كله. فقد وضع أكبر العقل موضع الصدارة، لأنه حتى عند الشك في العقل يتعين علينا تقديم أسباب عقلية لذلك. وقد هاجمه غلاة المحافظين في محيطه الديني هو نفسه، الذين كانوا من أنصار الإيمان التام والفطري بالتقليد الإسلامي، وقال لصديقه ونائبه المخلص أبي الفضل (وهو عالمٌ كبير في السنسكريتية والعربية والفارسية) قائلاً أن 'لا مراء في وجوب اتباع العقل لا النقل، هذا واضح وضوح الشمس في رابعة النهار'.^(*) وخلص إلى أن 'سبيل الرشاد' أو 'إعمال العقل' (*rahi aql*) يجب أن يكون هو المحدد الأساسي للسلوك الجيد والصائب والإطار المتعارف عليه للواجبات والحقوق القانونية.^(**)

الموضوعية الأخلاقية والتدقيق العقلي

كان أكبر على حق في الإشارة إلى ضرورة العقل. وكما سنثبت الآن، حتى أهمية المشاعر يمكن تقديرها بالعقل. بالفعل، يمكن التدليل على أهمية مكانة المشاعر في مداولاتنا بأسباب أخذها على محمل الجد

(*) M. Athar Ali, 'The Perception of India in Akbar and Abul Fazl', in انظر Habib (ed.), *Akbar and His India* (1997), p. 220.

(**) كان أكبر سيُقر تحليل توماس سكانلون (في دراسته النيرة لدور العقل في تحديد 'ما الذي ندين به لبعضنا البعض') أن علينا ألا 'نعتبر فكرة العقل فكرة غامضة، أو فكرة تحتاج إلى تفسير فلسفي أو يمكن إعطاؤها هكذا تفسير، بدلالة مفهوم آخر ما أبسط منها' *What We Owe to Each Other* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998), p. 3.

(وإن دون انتقاد). فإن حركتنا بقوة عاطفة ما، فثم سببٌ وجيه للسؤال عن معنى ذلك. فالعقل والعاطفة يلعبان دورين متتامين في التفكير البشري، وستتناول العلاقة المعقدة فيما بينهما بتفصيلٍ أوفى لاحقاً في هذا الفصل.

ليس من الصعب رؤية أن الأحكام الأخلاقية تتطلب إعمال العقل. لكن يبقى، مع ذلك، السؤال التالي: لِمَ يتعين علينا قبول أن العقل يجب أن يكون هو الحكم الفصل في المعتقدات الأخلاقية؟ هل هناك دورٌ ما خاص للتفكير - تفكيرٍ من نوع ما ربما - يجب اعتباره مهيماً وحاسماً للأحكام الأخلاقية؟ بما أن الدعم الفكري قلما يكون بحد ذاته صفةً مانحةً للقيمة، يجب علينا أن نسأل: لِمَ، بالضبط، يكون الدعم الفكري مهماً إلى هذا الحد إذن؟ هل يمكن الزعم أن التدقيق العقلي يوفر نوعاً ما من ضمانة التوصل إلى الحقيقة؟ يصعب الثبات على هذا الزعم، ليس لأن طبيعة الحقيقة في المعتقدات الأخلاقية والسياسية موضوعٌ صعبٌ جداً فحسب، بل وفي المقام الأول لأن أغلب البحوث الصارمة، في علم الأخلاق أو أي موضوعٍ معرفيٍّ آخر، ما تزال عرضةً للفشل.

بالفعل، يمكن أن ينتهي منهجٌ ملتبسٌ جداً، عَرَضاً، إلى تقديم جوابٍ أكثرَ صحةً من تفكيرٍ صارمٍ للغاية. يتضح ذلك في علم المعرفة: فبالرغم من أن المنهج العلمي الصارم أوفرُ حظاً في النجاح من المناهج البديلة، فقد يحدث أن يؤدي حتى منهجٌ جنوني إلى إعطاء جوابٍ صحيح في مسألةٍ ما (أصح، في هكذا حال، من أكثر المناهج عقلانية). فمثلاً، يحصل شخص يعتمد على ساعةٍ واقفةٍ على نتيجةٍ صحيحةٍ ودقيقةٍ للوقت مرتين في اليوم، وإن حدث وكان يبحث عن الوقت بالضبط في إحدى تينك اللحظتين، فإنَّ ساعتَه الواقفة ستغلب كل الساعات المتحركة الأخرى التي كان في إمكانه الوصول إليها. لكن كمنهج، لا شيء يُرتجى من الاعتماد على ساعةٍ واقفةٍ بدل ساعةٍ متحركةٍ قريبةٍ من إعطاء الوقت

الفعلي، بالرغم من حقيقة أن الساعة الواقفة تغلب الساعة المتحركة دقةً مرتين في اليوم.*

من الممكن التفكير في وجود حجةٍ مماثلة في اختيار أفضل منهجٍ عقلي، وإن لم تكُ هناك ضمانَةٌ في أن يكونَ صواباً حتماً، ولا حتى ضمانَةٌ أيُّ ضمانَةٌ في أنه سيكونَ دوماً أكثرَ صوابيةً من منهجٍ ما آخرَ، أقلَّ عقلانيةً منه (أيًّا كانت درجة الثقة التي نستطيع بها الحكم على صوابية الأحكام). لا يكمن المنطق في التدقيق العقلي في أي طريقةٍ واثقة للوصول إلى الصواب التام (ولا وجودَ لهكذا طريقةٍ)، بل في أن نكونَ موضوعيين قدرَ الممكن عقلاً.** تقف خلف قضية الاعتماد على التفكير في الأحكام الأخلاقية كذلك، في رأيي، متطلباتُ الموضوعية، وهي تستدعي نظاماً معرفياً خاصاً في التفكير. أما الدور الهام المعطى للتفكير في هذا الكتاب فيتعلق بالحاجة إلى التفكير الموضوعي عند تقليب مسائل العدل والظلم.

وبما أن الموضوعية نفسها مسألةٌ صعبة جداً في الفلسفة الأخلاقية والسياسية، يتطلب الموضوع هنا بعضَ النقاش. هل يأخذ اتباعُ سبيلِ الموضوعية الأخلاقية شكلَ البحث عن نوعٍ ما من الأشياء الأخلاقية؟ وبالرغم من أن قدرًا كبيراً من النقاش المعقد حول موضوعية الأخلاق

(*) تتذكر ليلى ماجمدار، الكاتبة البنغالية (وعمة المخرج السينمائي الكبير ساتياجيت راي) في قصة للأطفال أنها عندما كانت طالبةً عفرينة في الجامعة بكالكوتا، توقفت وسألت عابراً سبيل غريباً - لا لشيء إلا إزعاجه وإرباكه - 'مرحبا، متى وصلت إلى شيتاغونغ؟' أجاب الرجل، بدهشة تامة، 'البارحة، كيف عرفت؟'
 (***) انظر مناقشة برنار وليامز القوية حول اعتبار الاعتقاد العقلاني 'متجهاً إلى الحقيقة' 'Deciding to believe', in *Problems of the Self* (Cambridge: Cambridge University Press, 1973). انظر أيضاً: Peter Railton, *Facts, Values and Norms: Essays Toward a Morality of Consequence* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

مال إلى الدوران في فضاء علم الوجود (لاسيما، ميتافيزياء¹ ما يوجد من أشياء أخلاقية)، يصعب فهم كيف يمكن هذه الأشياء الأخلاقية أن تكون. بدلاً من ذلك، أوافق هيلاري بوتنام الرأي أنَّ خطَّ البحث هذا غير مفيد ومضلل إلى حدٍ بعيد. (*) فعندما نناقش متطلبات الموضوعية الأخلاقية، لا نختصم في طبيعة ومحتوى بعض 'الأشياء' الأخلاقية المزعومة.

توجد، بالطبع، مقولات أخلاقية تفترض وجود بعض الأشياء التي يمكن تمييزها وملاحظتها (سيكون هذا جزءاً، مثلاً، من البحث عن دليل ملموس للحكم على شخص ما بأنه جسور أو رقيق)، بينما قد لا يكون لموضوع مقولات أخلاقية أخرى هذا الارتباط (كالحكم على شخص ما بأنه لا أخلاقي أو جائر). لكن بالرغم من وجود بعض التوافق بين الوصف والتقييم، لا يسع الأخلاق أن تكون ببساطة مسألة وصف صادق لأشياء محددة. بل، كما يقول بوتنام، 'المسائل الأخلاقية الحقيقية هي نوعٌ من مسألة عملية، والمسائل العملية لا تشمل فقط على تقييمات، بل تشمل على مزيج معقد من المعتقدات الفلسفية، والدينية، والواقعية أيضاً.' (***) وقد لا تكون الإجراءات الفعلية المتبعة للوصول إلى الموضوعية دوماً واضحة، ولا مفصلة، إلا، كما يقول بوتنام، بعد التدقيق الوافي في

Ethics without Ontology (Cambridge, MA: Harvard University Press, (*)

2004). يُعنى بوتنام ليس بعقم مقارنة علم الوجود في موضوعية الأخلاق فحسب بل بخطئه في البحث عن شيء ما بعيد جداً عن طبيعة الموضوع. أرى أن محاولة تقديم تفسير علم وجودي لموضوعية الرياضيات، كمحاولة لتقديم أسباب ليست، في الحقيقة، من الرياضيات لإثبات صحة مقولات رياضية، ومحاولة تقديم تفسير علم معرفي لموضوعية الأخلاق كمحاولة شبيهة لتقديم أسباب ليست من الأخلاق لإثبات صحة المقولات الأخلاقية، وأرى كلتي المحاولتين مضللتين إلى حد بعيد. (ص 3).

Hilary Putnam, *Ethics without Ontology* (Cambridge, MA: Harvard (***) University Press 2004), p. 75.

المسائل الأساسية التي تقوم عليها هذه الإجراءات.*

سيشمل التفكير المنشود في تحليل متطلبات العدالة بعض مطالب الحياد الأساسية، التي لا غنى عنها في فكرة العدل والظلم. ثمة في هذه المرحلة بعض الجدارة في استدعاء أفكار جون راولز وتحليله الموضوعية الأخلاقية والسياسية، في دفاعه عن موضوعية 'العدالة بصفتها إنصافاً' (وهو الموضوع الذي كرس له الفصل التالي). (**) يقول راولز: 'الشيء الأساسي الأول هو أن مفهوماً للموضوعية يجب أن يُقِيمَ إطارَ عملٍ عاماً للتفكير كافياً لسريان مفهوم الحكم [على الأشياء] والتوصل إلى نتائج استناداً إلى الأسباب والأدلة بعد الدرس والتروي اللازمين'. ويمضي إلى القول: 'أن نقول عن قناعةٍ سياسية ما إنها موضوعية يعني أن نقول إن ثمة أسباباً، تتحدد بمفهومٍ سياسيٍ معقولٍ يمكن تمييزه بشكلٍ مشتركٍ (يلبي

(*) في كتابي *Development as Freedom* (New York: Knopf, 1999)، عزفتُ عن أي مناقشةٍ جديّةٍ للمنهجية الأخلاقية، وأقمتُ دعوى مقبولةٍ بعض الأولويات التنموية العامة بدلاً من ذلك على أسس المنطق الفطري. وقد حلل هيلاري بوتنام، بوضوح وتحديد، المنهجية التي يقوم عليها ذلك العمل في اقتصاديات التنمية، وبيّن كيف أن منهجية ذلك العمل تتفق، لحسن الحظ عندي، مع مقاربتة العامة إلى الموضوعية؛ انظر كتابه *The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002). انظر أيضاً Vivian Walsh, 'Sen after Putnam', *Review of Political Economy*, 15 (2003).

(**) يجدر بي هنا التشديدُ على أن ثمة فروقات جوهرية بين الطريقة التي يرى بها بوتنام مسألة الموضوعية، التي تفسح في المجال لتشككه في 'المبادئ الشاملة' (*Ethics without Ontology*)، 'قليلةٌ هي المسائل الحقيقية التي يمكن حلها باعتبارها أمثلةً لتعميم شامل'، (ص 4)، وبيّن الطريقة التي يعالج بها راولز المسألة، باستخدامه المبادئ الشاملة إلى جانب بحث خصوصيات مسائل أخلاقية معينة (*Political Liberalism*, pp. 110-18). لكن لا يميل راولز ولا بوتنام إلى دراسة موضوعية الأخلاق بدلالة علم الوجود، أو بدلالة بعض الأشياء الفعلية. وإني إذ أعتد في هذا العمل على تحليلي بوتنام وراولز كليهما، لا أفضل في المسائل المحددة التي تقوم عليها اختلافاتهما.

تلك الأساسيات)، كافية لإقناع كل العقلاء بمعقوليتها.^(*) يمكن أن يشور هاهنا نقاش مهم حول ما إذا كان معيار الموضوعية هذا، الذي من الواضح أنه يشمل بعض العناصر الناظمة (لاسيما في تحديد مَنْ هم 'العقلاء')، يميل إلى أن يكون هو الصمود في النقاش العام المفتوح الواعي. فبخلاف راولز، ركّز جورج هابرماس على هذا المسار الأخير، الإجرائي جداً، بدل الاعتماد على تعريف مستقل عن الإجراء لما يُقنع 'العقلاء' الذين يجدون قناعةً سياسيةً ما 'معقولة' أيضاً.^(**) ألاحظ هنا قوة رأي هابرماس وصوابية التمييز القاطع الذي يقيمه، وإن لم أكن مقتنعاً كل الإقناع بأن مقاربتني راولز وهابرماس هما، في الحقيقة، مقاربتان مختلفتان جذرياً من حيث استراتيجيات التفكير.

وللحصول على ذلك النوع من المجتمع السياسي الذي يميل إلى التركيز عليه، يضع هابرماس أيضاً كثيراً من الشروط الدقيقة للنقاش العام. فإن كان الناس قادرين على أن يكونوا موضوعيين في النظر إلى آراء الآخرين وتقبل المعلومات، ولا بد أن يكون هذا أحد المتطلبات الأساسية للحوار العام منفتح الذهن، عندئذٍ لن تميل الفجوة بين المقاربتين إلى أن تكون بالضرورة كبيرة.^(***)

John Rawls, *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press, (*) *Justice as Fairness: A Restatement*, انظر أيضاً كتابه، 1993), pp. 110, 119 edited by Erin Kelly (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001).

Juörgen Habermas, 'Reconciliation through the Public Use of Reason: (**) Remarks on John Rawls's Political Liberalism', *Journal of Philosophy*, 92 (March 1995); see also John Rawls's response, 'Reply to Habermas', *Journal of Philosophy*, 92 (1995).

(***) يرى هابرماس كذلك أن نوع الاتفاق الذي سينتق في النظام الذي يصف سيكون مختلفاً اختلافاً جوهرياً عن قواعد وألويات راولز الأكثر 'ليبرالية' 'Reconciliation through the Public Use of Reason: Remarks on John' (Rawls's Political Liberalism', *The Journal of Philosophy* (1995). الواجب

لن أفرّق كثيراً بين أولئك الذين صنفهم راولز كـ 'عقلاء' وبين البشر الآخرين، بالرغم من إشارة راولز المتكررة إلى - والاستخدام الواضح لـ - صنف 'العقلاء' من الناس. وقد حاولت القول، في موضع آخر، بشكل عام، أننا جميعاً قادرون على أن نكون عقلاء بأن نكون منفتحي الذهن في تقبل المعلومات والتفكير في الحجج الآتية من أوساط أخرى، إلى جانب قيامنا بمداولات ونقاشات تفاعلية حول كيفية وجوب النظر إلى القضايا الأساسية. (*) ولا أرى هذا الافتراض مختلفاً اختلافاً أساسياً عن فكرة راولز حول 'الأشخاص الأحرار والمتساوين' الذين لديهم جميعاً 'قدرات أخلاقية'. (**). يبدو أن تحليل راولز، في الحقيقة، يركز على وصف *characterization* البشر المتداولين بدل التركيز على تصنيفهم و *categorization* إلى 'عقلاء' من نوع ما وغير عقلاء. (***) فدور النقاش العام الحر مركزي تماماً في السياسات الديمقراطية عموماً والسعي للعدالة

تحديده هو ما إذا كانت تلك الفروقات بين النتائج الهابرماسية والنتائج الراولزية في المحصلات الحقيقية هي حقاً نتيجة اختلاف الطريقتين اللتين اتبعهما هابرماس وراولز أكثر مما هي نتيجة ما يعتقدان من انفتاح وتفاعلية المداولات العامة في التبادلات الديمقراطية الحرة. انظر أيضاً Jürgen Habermas, *Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics*, translated by Ciaran Cronin (Cambridge, MA: MIT Press, 1993).

(*) انظر مقالتي 'The Reach of Reason: East and West', *New York Review of Books*, 47 (20 July 2000) ومقالتي 'Open and Closed Impartiality' *Journal of Philosophy*, 99 (2002) وكتابي *The Argumentative Indian* (London: Penguin, 2005); *Identity and Violence: The Illusion of Destiny* (New York: W. W. Norton & Co., and London: Penguin, 2006).

(**) يشير راولز خاصةً إلى 'قدرتين أخلاقيتين'، هما 'قدرة الشعور بالعدل'، و'قدرة تصور الخير' (*Justice as Fairness: A Restatement*, edited by Erin Kelly (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), pp. 18-19).

(***) بالفعل، لا يقول لنا راولز كيف لمن يمكن اعتبارهم 'غير عقلاء' أن يتوصلوا إلى فهم العدالة [فهماً محايداً]، والاندماج في النظام الاجتماعي.

الاجتماعية خصوصاً.^(*)

آدم سميث والمشاهد المحايد

من الواضح أن النقاش العام public reasoning سمةٌ أساسيةٌ للموضوعية في المعتقدات السياسية والأخلاقية. ولئن قدّم راولز طريقةً للتفكير في الموضوعية في تقييم العدالة، فقد استدعى آدم سميث المشاهد المحايد لتقديم طريقةٍ أخرى. ولهذه المقاربة 'القديمة' باعٌ واسعٌ جداً (فقد مضى حتى تاريخ كتابة هذه السطور نحو 250 سنة كاملة) على نشر كتاب آدم سميث نظرية المشاعر الأخلاقية *Theory of Moral Sentiments* لأول مرة سنة 1759). ولها كذلك مضامينٌ إجرائيةٌ وجوهريةٌ معاً. وفي السعي للحل بالنقاش العام، ثمة كما لا يخفى مغزىٌ قوي في ألا نستبعد آراء وأفكار أي شخص لتقييماته صلةً بالموضوع، سواءً بسبب دخول مصالحه في الميزان أو لأن طريقته في التفكير في هذه المسائل تسلط الضوء على أحكام معينة - لا سبيل إلى رؤيته إن لم تُعطَ هذه الآراء الفرصة لتُعرض على الملأ.

وبالرغم من أن تركيز راولز يبدو أنه على تفاوت المصالح والأولويات الشخصية، كان آدم سميث معنياً كذلك بالحاجة إلى توسيع النقاش لتجنب ضيق أفق التفكير المحلي في القيم، الذي قد يؤدي إلى تجاهل بعض الآراء ذات الصلة، غير المألوفة في ثقافة معينة. وبما أن

(*) انظر Joshua Cohen, 'Deliberation and Democratic Legitimacy', in Alan Hamlin and Phillip Pettit (eds), *The Good Polity: Normative Analysis of the State* (Oxford: Blackwell, 1989), and *Politics, Power and Public Relations*, Tanner Lectures at the University of California, Berkeley, 2007. وانظر أيضاً Seyla Benhabib (ed.), *Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996).

استدعاء النقاش العام يمكن أن يأخذ شكلاً متخيلاً ('ما الذي كان يمكن أن يقول مشاهدٌ محايدٌ عن ذلك لو رآه من بعد؟')، فإنَّ من بين أهم شواغل سميث المنهجية الكبرى الحاجةُ إلى استدعاء عددٍ كبير من الآراء والرؤى المتنوعة استناداً إلى تجاربٍ متنوعة من البعيد والقريب، بدل الاكتفاء بالمواجهات - الفعلية وغير الفعلية - مع الآخرين الذين يعيشون في الوسط الثقافي والاجتماعي نفسه، ويحملون النوعَ نفسه من التجارب والأحكام المسبقة والقناعات حول ما هو موضوعي وما هو غير موضوعي، بل ذات المعتقدات حول ما هو ممكن وما هو غير ممكن. الدافع إلى إصرار آدم سميث على وجوب أن ننظر بين ما ننظر إلى مشاعرنا من 'مسافةٍ معينة عن أنفسنا' هو التدقيق لا في أثر المصالح الشخصية فحسب، بل وفي أثر التقليد والعرف المتأصلين أيضاً.*

وبالرغم مما بين الأفكار المختلفة التي طرحها آدم سميث وهابرماس وراولز من فروق، ثمة تشابهٌ أساسي فيما بين مقاربات هؤلاء إلى الموضوعية بقدر ما للموضوعية من صلة، مباشرة أو غير مباشرة، لدى كلٍ منهم بالقدرة على تخطي تحديات التدقيق المُلم بالموضوع الآتي من مختلف الأوساط. كذلك سأتناول في هذا العمل التدقيقَ الفكري من زوايا مختلفة لكونه جزءاً أساسياً من متطلبات الموضوعية في القناعات الأخلاقية والسياسية.

لكن، عليّ أن أضيف هنا - بالفعل، بل أوكد - أنَّ المبادئ التي تتخطى هكذا تدقيق لا يتحتم أن تكونَ مجموعةً فريدة (للسبب التي عرضنا لها في المقدمة). وهذه، في الواقع، بينونةٌ عن جون راولز أكثر

(* انظر أيضاً مناقشة سايمون بلاكبورن دورَ وجهة النظر المشتركة، وخاصةً إسهامات آدم سميث وديفيد هيوم في تطوير ذلك المنظور (*Ruling Passions: A Theory of Practical Reasoning* (Oxford: Clarendon Press, 1998)، لا سيما الفصل 7).

مما هي عن هيلاري بوتنام.^(*) بالفعل، فأبي مقارنة للعدالة تطرح، كمقاربة راولز، اختيار مبادئ العدالة ثم إتباع ذلك ببنية مؤسسية فريدة صلبة (وذلك جانب من المؤسسة المافوقية التي ناقشناها في المقدمة) ثم تمضي، خطوةً فخطوة، إلى سرد تاريخ افتراضي لتجلي العدالة، لا تستطيع بسهولة استيعاب تعايش المبادئ المتنافسة التي لا تتحدث بصوت واحد. وكما شرحت في المقدمة، فإني أحجج باحتمال بقاء وتعايش مواقف متضادة لا يمكن إخضاعها لنوع من الجراحة العميقة التي تختصرها جميعاً إلى كتلة واحدة مرتبة من المطالب التامة والمناسبة، التي تأخذنا، في نظرية راولز، إلى نوع من المسار المؤسسي الفريد لتلبية هذه المطالب (على يد دولة ذات سيادة).

وبالرغم من وجود فوارق بين المقاربات المختلفة إلى الموضوعية المدروسة هنا، فإن وجه الشبه الرئيسي فيما بينها يكمن في الاعتراف المشترك بالحاجة إلى التلاقي الفكري على أرضية محايدة (تختلف المقاربات كثيراً حول مجال الحياد الفكري، كما سيأتي بيانه في الفصل 6). يمكن أن يأخذ التفكير، طبعاً، أشكالاً متغيرة لها كثير من الاستخدامات المختلفة.^(**) لكن بقدر بحثنا عن الموضوعية الأخلاقية، يجب أن يلي التفكير اللازم ما يمكن اعتباره متطلبات الحياد. قد تختلف أسباب العدالة عن أسباب 'حب الذات'، على حد تعبير سميث، وكذا عن أسباب التعقل، لكن أسباب العدالة تظل تشكل مدىً واسعاً. وسيعني كثير مما سيأتي في هذا الكتاب بسبر هذا المدى الواسع.

(*) ليست بينونة على الإطلاق عن برنار ويليامز، انظر *Ethics and the Limits of Philosophy* (London: Fontana, 1985) Chapter 8. وانظر كذلك John Gray،

Two Faces of Liberalism (London: Polity Press, 2000).

(**) سأتناول بعضاً من هذه الفوارق في الفصل 8، 'العقلانية والآخرون'، والفصل 9 'تعدد مسارات التفكير المحايد'.

باع العقل

التفكير مصدرٌ قوي للأمل والثقة في عالمٍ ملأته أفاعيلُ الظلمة بالظلمة - في الماضي والحاضر. ليس من الصعب فهم سبب ذلك. وحتى عندما نجد شيئاً ما مزعجاً بشكلٍ مباشر، نستطيع وضع استجابتنا هذه له موضع استفهام ونسأل هل هي استجابة مناسبة وهل من المحتم أن نسير بمقتضاها؟ يمكن أن [يسعفنا] التفكير في البحث عن السبيل الصحيح للنظر إلى والتعامل مع الآخرين، والثقافات الأخرى، والدعاوى الأخرى، ومعاينة الأسباب المختلفة للاحترام والتسامح. ويمكن أن [يسعفنا] كذلك في النظر في أخطائنا نحن ومعرفة كيف نتحاشاها مستقبلاً، مثلما أمل الكاتب الياباني الكبير كوزابورو أوي أن تظل الأمة اليابانية متمسكةً بفكرة الديمقراطية والعزم على ألا تشن حرباً مرةً أخرى، وتستعين على ذلك بفهم تاريخ غزواتها هي.*

لا تقل عن ذلك أهمية الحاجة إلى السبر الفكري للتعرف على الأفعال التي تؤدي إلى تلف الأنفس وإن لم تك تهدف إلى ذلك؛ فقد تظل المجاعات المخيفة، مثلاً، تضرب لا يوقفها أحد إن هي لم تُدرَس بحجة أن لا سبيل إلى وقفها دون زيادة مجموع ما هو متوافر من غذاء وهو أمرٌ يصعب ترتيبه بالسرعة الكافية، هذا افتراضٌ مغلوط. فقد يهلك مئات آلاف، بل ملايين، البشر من التراخي الفاجع الناتج عن تخفيّ الاتزان القائم على الواقعية والمنطق الفطري [الفتح] في رداء

Kenzaburo Oe, *Japan, the Ambiguous, and Myself* (Tokyo and New York: (*)
Onuma Yasuaki, انظر أيضاً، Kodansha International, 1995), pp. 118-19
'Japanese War Guilt and Postwar Responsibilities of Japan', *Berkeley*
Journal of International Law, 20 (2002). بالمثل، في ألمانيا ما بعد الحرب،
كان التعلم من أخطاء الماضي، لاسيما من الفترة النازية، قضيةً في الأولويات
الألمانية المعاصرة.

القضاء والقدر. (*) وكما تبين، يسهل تجنب المجاعات، لأنها لا تؤثر إلا على نسبة ضئيلة من السكان (قليلاً ما تتعدى 5 في المائة ونادراً جداً ما تتعدى 10 في المائة منهم)، هذا جانب، ولأن إعادة توزيع الغذاء الموجود يمكن ترتيبها بوسائل فورية كاستحداث وظائف تمنح المحتاجين دخلاً فورياً لشراء الغذاء. من الواضح أن كميات أكبر من الغذاء ستسهل الأمور (تساعد على توزيعه على الجمهور وتزيد من كميته المتوافرة في الأسواق ما يبقي الأسعار أدنى مما لو كانت كميات الغذاء أقل)، لكن زيادة كمية الغذاء ليست شرطاً أساسياً للنجاح في التخفيف من المجاعة (وغالباً ما تؤخذ كشيء مسلم به وتعتبر مبرراً للتراخي في ترتيب الإغاثة الفورية). إن ما يلزم لتجنب المجاعة من إعادة توزيع محدودة نسبياً لإمدادات الغذاء يمكن تأمينه بخلق قوة شرائية لدى الذين حرمتهم الكوارث من كل دخل، وهذا، أي الحرمان من الدخل، هو السبب الرئيس للمجاعة عادة. (**)

(*) ناقشت أسباب المجاعات والمطلب السياسي لتجنب المجاعة في كتابي *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (Oxford: Clarendon Press, 1981) وبالاشتراك مع Jean Drèze في *Hunger and Public Action* (Oxford: Clarendon Press, 1989). هذا مثال للمشكلة العامة المتمثلة في أن نظرية مخطئة يمكن أن تكون لها عواقب كارثية. حول هذا الموضوع، انظر كتابي *Development as Freedom* (New York: Knopf and Oxford: Clarendon Press, 1999) ومقالة Sabina Alkire، 'Development: A Misconceived Theory Can Kill', in Christopher W. Morris (ed.), *Amartya Sen* (Cambridge: Cormac O'Connell، Cambridge University Press, forthcoming, 2009). وانظر أيضاً O'Connell، *Gráda, Famine: A Short History* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009).

(**) كذلك، بما أن معظم ضحايا المجاعة يعانون ويموتون غالباً من أمراض نموذجية (يساعد عليها الضعف وانتشار العدوى نتيجة انتشار المجاعة)، يمكن عمل الكثير من خلال تسهيلات الرعاية الصحية والتسهيلات الطبية. ولقد هلك أكثر من أربعة أخماس الذين هلكوا في مجاعة البنغال الكبرى سنة 1943 كنتيجة مباشرة لأمراض

لنأخذ موضوعاً آخر، بدأ، بعد لأي، يحظى بالاهتمام الذي يستحق، ألا وهو الإهمال وتدهور البيئة الطبيعية. وهما مشكلة خطيرة وبيلة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتأثيرات السلبية للسلوك البشري، كما بدأ يتضح أكثر فأكثر، لكن المشكلة لا تنشأ من أي رغبة لدى الناس اليوم في مضارّة أولئك الذين لم يولدوا بعد، أو حتى من قسوة قلب متعمدة على الأجيال القادمة. ومع ذلك، نتيجة غياب المشاركة والفعل الواعين، ما نزال عاجزين عن تقديم الرعاية الكافية للبيئة من حولنا واستدامة شروط الحياة الطيبة. فلتجنب الكوارث الناتجة عن الإهمال البشري أو غلظة القلب، نحتاج إلى تدقيق نقدي، لا مجرد حسن نية تجاه الآخرين.*

التفكير حليف لنا في هذا الأمر، لا عدو. فلم يبدو غير ذلك لأولئك الذين يرون الاعتماد عليه أمراً معضلاً؟ من المسائل التي تثار هنا تأثر متقدي الاعتماد على التفكير بحقيقة أن بعض الناس ينجرون بسهولة إلى الإفراط في الثقة في تفكيرهم هم، ويتجاهلون الآراء المضادة والمبررات

شائعة في المنطقة، بينما لم يزد عدد الذي هلكوا من الجوع فحسب عن الخمس Appendix D in my *Poverty and Famines* (Oxford: Clarendon Press, انظر (1981). ولا تختلف صورة الأمر في هذه المجاعة عنها في كثير من المجاعات الأخرى. انظر على وجه الخصوص، Alex de Waal, *Famine that Kills: Darfur*, وكذلك كتابه *Famine Sudan, 1984-1985* (Oxford: Clarendon Press, 1989) *Crimes: Politics and the Disaster Relief Industry in Africa* (London: African Rights and the International African Institute, 1997). كما تجد تقييماً لهذه المسألة لي تحت عنوان *'Human Disasters' in The Oxford Textbook of Medicine* (Oxford: Oxford University Press, 2008).

(* انظر على وجه الخصوص: Nicholas Stern, *The Economics of Climate Change*: *The Stern Review* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007) وتوجد أدبيات كثيرة - وبعض النقاش - حول هذا الموضوع الآن. يعود تحري ملومية البشر في الترددي البيئي إلى زمن بعيد. تجد تقييماً فظناً للأدبيات الأولى لهذا الموضوع في Mark Sagoff, *The Economy of the Earth: Philosophy, Law and the Environment* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).

الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى استنتاج العكس. لعل هذا هو سبب قلق غلوثر، وقد يكون بالفعل قلقاً مشروعيّاً. لكنّ الصعوبة هنا تأتي ولا شك من اليقين المتسرع الناتج عن اعتلال التفكير لا عن التفكير نفسه. يكمن علاجُ اعتلال التفكير بصحة التفكير، هذا هو بالفعل عملُ التدقيق الفكري لمغادرة الاعتلال إلى الصحة. ولعل بعض أعمال 'كتاب التنوير' لم تركز بما فيه الكفاية على الحاجة إلى إعادة التقييم واتخاذ جانب الحيطة، لكن يصعب على المرء أن يستنبط من ذلك أيّ إدانة عامة للنظرة التنويرية وأن يطعن، زيادةً على ذلك، في الدور العام للعقل في تحديد السلوك الصائب أو السياسة الاجتماعية الجيدة.

العقل والوجدان والتنوير

ثمة، مع ذلك، مسألة إضافية هي الأهمية النسبية للمشاعر الفطرية والحساب البارد، وقد تحدث عنهما كثيراً كثيراً من كتاب التنوير أنفسهم. تعتمد آراء جوناثان غلوثر في الحاجة إلى 'علم نفس إنساني جديد' على إدراكه أنّ علم السياسة وعلّم النفس متشابكان. ويصعب الاعتقاد بأن التفكير، القائم على الدليل الجاهز على السلوك البشري، لن يؤدي إلى قبول هذا التشابك. وفي تجنب الأعمال الوحشية، ثمة ولا شك دورٌ وقائيٌّ كبير يمكن أن يلعبه النفور الفطري من الوحشية والسلوك الذي ينم عن تبلد الإحساس، وغلوثر محق في تركيزه، بين ما يركز عليه، على أهمية 'الميل إلى الرد على الناس بنوع ما من الاحترام' و'التعاطف: والاهتمام لشقاء وسعادة الآخرين'.

لكن، لا يلزم من ذلك هنا مجافاة العقل، الذي يمكن أن يقرّ تلك الأولويات بالضبط. وقد لعب التفكير الجيد كما لا يخفى ذلك الدور في تحري غلوثر نفسه مخاطر الاعتقاد أحادي الجانب والمفرط في الثقة في النفس (لا شك في أنّ لرأي [الإمبراطور] أكبر أنّ على المرء أن يقدم سبباً

[معقولاً] حتى لمخالفة العقل صلةً بالموضوع هنا). وينبغي كذلك ألا يكبح التفكير إدراك أن الاعتماد الكلي على الحساب البارد فحسب قد لا يكون سبيلاً جيداً - أو معقولاً - لضمان الأمن الإنساني.

بالفعل، ففي الاحتفاء بالعقل، ليس هناك سببٌ خاص لإنكار الدور المؤثر بعيد الأثر للفطرة والاستجابات اللحظية. (*) يمكن أن تكمل هذه تلك، ويمكن أن يكون فهم الدور الموسع والمحرر لمشاعرنا في كثير من الأحوال هو نفسه موضوعاً مناسباً للتفكير. وقد ناقش آدم سميث، وهو شخصية مركزية في التنوير الاسكتلندي (ومؤثرة جداً في التنوير الفرنسي أيضاً)، بإسهاب الدور المركزي للمشاعر والاستجابة النفسية في كتابه نظرية المشاعر الأخلاقية *The Theory of Moral Sentiments*. (**). ربما لم يمض سميث إلى حيث مضى ديفيد هيوم في التوكيد على أن 'العقل والوجدان يتنافسان في كل الأحكام والاستنتاجات الأخلاقية تقريباً'، (***) لكنهما كليهما اعتبرتا التفكير والشعور نشاطين مرتبطين ارتباطاً عميقاً الواحد بالآخر. كان هيوم وسميث كلاهما، بالطبع، 'كاتبين تنويريين' في الجوهر، لا يقلان تنويريةً عن ديدرو أو كانط.

لكن حاجة المواقف النفسية إلى التدقيق العقلاني لا تزول حتى بعد الاعتراف بقوة العواطف وامتداح الدور الإيجابي لكثير من رداات الفعل الفطرية (كالإحساس بالنفور من الوحشية). يعطي سميث على وجه الخصوص - ربما أكثر من هيوم - العقل دوراً كبيراً جداً في تقييم مشاعرنا وهمومنا النفسية. في الحقيقة، يعتبر هيوم العاطفة أقوى من

(*) انظر كذلك Martha Nussbaum, *Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001)

(**) Ibid

(***) David Hume, *Enquiries concerning the Human Understanding and concerning the Principles of Morals*, edited by L. E. Selby-Bigge (Oxford: Clarendon Press, 1962), p. 172

العقل، هكذا يبدو في الغالب. وكما يقول توماس ناجل في دفاعه القوي عن العقل في كتابه الكلمة الأخيرة *The Last Word*، 'عُرف عن هيوم اعتقاده أن "العاطفة" المعفاة من التقييم العقلاني هي أساس كل دافع، لا يمكن أن يكونَ هناك شيء يمكن تسميته تحديداً عقلً عملي، ولا حتى عقلٌ أخلاقي هكذا بالتحديد.'^(*) لم يقل سميث بذلك الرأي، وإن اعتبر العواطف، كما فعل هيوم، هامةً ومؤثرة، قال إنَّ انطباعاتنا الأولى 'للخير والشر' لا يمكن أن تكونَ موضوعَ عقل، بل إحساساً وشعوراً مباشراً. لكنَّ سميث قال أيضاً حتى رداً الفعل الغريزية على سلوكٍ معين لا يسعها إلا الاعتماد - وإنْ بشكلٍ ضمني - على الفهم العقلاني للروابط السببية بين السلوك والعواقب في 'طائفةٍ كبيرة من الحالات المختلفة'. كذلك، قد تتغير الانطباعات الأولى أيضاً نتيجة المعاينة النقدية، مثلاً، على أساس البحث التجريبي السببي *causal empirical investigation* الذي قد يُظهر، كما يقول سميث، أنَّ شيئاً ما هو الوسيلةُ للحصول على شيءٍ آخر.^(**)

يتمثل رأي آدم سميث في الاعتراف بالحاجة الدائمة إلى التدقيق العقلي جيداً بمناقشته كيفية تقييم موافقنا تجاه الممارسات السائدة. وهذا طبعاً مهم في مناداة آدم سميث القوية بالإصلاح، كما في قضية إلغاء الرق، مثلاً، أو تخفيف عبء القيود البيروقراطية التعسفية على التجارة بين

Thomas Nagel, *The Last Word* (New York: Oxford University Press, 1997), (*) p. 102. ولكن، يبدو أن هيوم يختلف حول أولوية المسألة. فبينما يعطي العاطفة مكانةً سامية تبدو أكثر هيمنة من دور العقل، يقول أيضاً: 'في اللحظة التي ندرك فيها بطلان أي افتراض، أو عدم كفاية أي وسيلة، تنقاد عواطفنا للعقل دونما مقاومة' David Hume, *A Treatise of Human Nature*, edited by I. A. Selby-Bigge) ((Oxford: Clarendon Press, 1888; 2nd edn 1978) p. 416)

Adam Smith, *The Theory of Moral Sentiments* (London: T. Cadell, 1790; (**)) republished Oxford: Clarendon Press, 1976), pp. 319-20.

مختلف البلدان، أو لتخفيف القيود العقابية المفروضة على المحتاجين كشرط للدعم الاقتصادي المقدم من خلال 'المساعدات العامة'. (*)

لا شك، يمكن أن تنشأ الإيديولوجيا والمعتقد الدوغمائي من غير الدين والعرف، هذا صحيح، وقد حدث ذلك مراراً، لكنه لا ينفي دور العقل في تقييم الأسباب الكامنة وراء المواقف الغريزية، بأقل مما يفعل في تقييم الآراء المقدمّة لتبرير السياسات المدروسة. إن ما دعاه أكبر 'سبيل الرشاد' لا يُهمل قيمة الاستجابات الغريزية، ولا يتجاهل الدور التثقيفي الذي تلعبه استجاباتنا الذهنية غالباً. وهذا منسجمٌ تماماً مع عدم السماح لغرائزنا المنفلتة من التدقيق أن تقول هي الكلمة النهائية دون قيد أو شرط.

(*) في مقالته المحكمة بعنوان 'لم تحتاج الاقتصادات إلى نظرية أخلاقية'، يقول جون برووم: 'لا يحب الاقتصاديون فرض رأيهم الأخلاقي على الناس، لكنّ هذا مفروغٌ منه، فقليلٌ ما هم الاقتصاديون الذين يستطيعون فرض رأيهم على أي شخص... الحلّ عندهم أن يقدموا آراءً جيدة، ويصوغوا النظرية. لا الاختباء وراء خيارات الآخرين عندما لا يكون لهذه الخيارات أساسٌ يعتد به، في وقت ربما كان الناس أنفسهم يتطلعون إلى الاقتصاديين لمساعدتهم على صوغ خيارات أفضل.' *Arguments for a Better World: Essays in Honor of Amartya Sen*, edited by Kaushik Basu and Ravi Kanbur, Vol.1 (Oxford: Oxford University Press, 2009), p. 14. هذا، بالطبع، ما حاول سميث أن يفعله بالضبط.

2

راولز وما بعده: نقد نظرية راولز في العدالة

هذا الفصل هو في المقام الأول نقدٌ لنظرية العدالة التي أتى بها الفيلسوفُ السياسيُّ الرائدُ في زمننا، جون راولز، لكنْ لا يسعني البدءُ بانتقاده دون الإقرار، أولاً، بعظيم أثره في فهمي الخاص العدالة - والفلسفة السياسية عموماً - وعِظَم الدِّين الذي أدين له به أن أشعل في نفسي جذوة الاهتمام الفلسفي بموضوع العدالة. بالفعل، لقد جعل راولز الموضوعَ ما هو عليه اليوم. وإني أستهل هذا النقد، أولاً، بتذكر فرحتي وأنا أراه يحوّل الفلسفة السياسية المعاصرة تحويلاً جذرياً بحق. فضلاً عما أفدتُ من كتاباته، فقد سَعِدْتُ بصداقة وزمالة هذا الشخص الرائع ذي الطيبة المدهشة، وكانت ملاحظاته المتبصرة، وانتقاداته واقترحاته تنير لي الدربَ دوماً وكان لها في فكري أثرٌ عميق.

وكنت كذلك محظوظاً من حيث التوقيت. فقد حَطَّت الفلسفة الأخلاقية والسياسية خطواتٍ واسعة، بزيادة راولز، عندما كنتُ بالضبط أخطو خطواتي الأولى على هذا الدرب، كمرقيبٍ من مجالاتٍ معرفيةٍ أخرى (الرياضيات والفيزياء، أولاً، ثم علم الاقتصاد). وقد أَلَقْتُ مقالته سنة 1958، 'العدالة بصفاتها إنصافاً' 'Justice as Fairness' شعاعاً من الضوء يصعب عليّ اليوم وصفه وصفاً وافياً، مثلما أضاءت فكري وأثارته أيما إثارة مقالاته الأولى في الخمسينات عن طبيعة 'طرق اتخاذ القرار' والمفاهيم المختلفة لـ'القواعد'، التي كنتُ اطلعتُ عليها كطالب تحت

التخرج. (*)

ثم، في العام 1971، صدر كتاب راولز نظرية في العدالة *A Theory of Justice* (**)، شاقاً طريقاً جديدة. وكنْتُ وراولز وكينيث أرو في الحقيقة قد استخدمنا مسودةً أولى من الكتاب في صفوف الفلسفة السياسية التي كنا ندرِّس معاً بهارثرد أيام كنت أستاذاً زائراً لها في العام الدراسي 1968-69 (قادمًا من جامعة دهلي، التي كانت مستقري آنذاك). وكنْتُ أولف حينها كتابي الخيار الجماعي والرفاه الاجتماعي *Collective Choice and Social Welfare* (1970) (الذي عالج بين ما عالج موضوع العدالة)، وقد أهدتُ إفادةً عظيمة من ملاحظات واقتراحات راولز الثاقبة. بعد ذلك بقليل، سعدتُ بتقديم تعليقي الرسمي على النص النهائي لكتاب *A Theory of Justice* لمطبعة جامعة هارفارد. قد يبدو الأمرُ مثيراً بعض الشيء، لكنني ظننت فعلاً وقتها أنني خَبرتُ ذلك الشعور [بالإثارة، إثارة الشباب] الذي وصفه ووردزورث: 'هنيئاً كانَ في ذلكَ الصبح أن تنفَسَ حَيًّا،/ بيدَ أن النعيمَ الحق أن تكونَ فتياً!' 'Bliss was it in that dawn / But to be young was very heaven'

لم يَحْبُ ذلكَ الشعور بالإثارة مع السنين، لا لشيء إلا لأنني أظن

(*) انظر Rawls، 'Outline of a Decision Procedure for Ethics'، *Philosophical Review*، 60 (1951)؛ 'Two Concepts of Rules'، *Philosophical Review*، 64 (1955)، and 'Justice as Fairness'، *Philosophical Review*، 67 (1958) Samuel Freedman (ed.)، *John Rawls: Collected Papers* تجدها جميعاً في John Rawls، أيضاً، (Cambridge، MA: Harvard University Press، 1999) *Justice as Fairness: A Restatement*، edited by Erin Kelly (Cambridge، MA: Harvard University Press، 2001).

(**) John Rawls، *A Theory of Justice* (Cambridge، MA: Harvard University Press، 1971) انظر أيضاً كتابيه *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press، 1993)؛ *Justice as Fairness: A Restatement* (2001)

الآن أن في بعض البنود الرئيسية لنظرية راولز في العدالة خلافاً خطيراً. سأشرح الآن اختلافاتي مع هذه النظرية، لكن لا بد لي أولاً من أنتهز الفرصة لأعترف بمتانة الأرضية التي أقام عليها راولز موضوع نظرية العدالة ككل. (*) وما تزال بعض المفاهيم الأولية التي سماها راولز أساسية تُمد فهمي العدالة مداً، بالرغم من اختلاف خط عملي وما أوصلني إليه من نتائج.

مقاربة راولز: العدالة بصفاتها إنصافاً

ربما يكون أبعد الأمثلة أثراً لما هو جوهرى لفهم العدالة فهماً وافياً فكرة راولز التأسيسية أن العدالة يجب أن يُنظر إليها من حيث أنها تُنشد الإنصاف. وبالرغم من أن في كل موجز جز، يظل مفيداً أن نصف نظرية راولز 'العدالة بصفاتها إنصافاً' وصفاً موجزاً (بالرغم مما قد يعنيه ذلك من احتمال الوقوع في فخ التبسيط المخجل)، وذلك للتركيز على بعض السمات الرئيسية المُعينة على فهم المقاربة الراولزية، وكذا لمحاولة الإضافة إلى الموضوع؛ موضوع العدالة. (**) في هذه المقاربة، يؤخذ مفهوم الإنصاف

(*) أشرت أفكار راولز في العدالة، في المقابل، تأثيراً عميقاً فعلاً في اقتصاد الرفاه الاجتماعي؛ انظر: E. S. Phelps (ed.), *Economic Justice* (Harmondsworth: Penguin, 1973), and 'Recent Developments in Welfare Economics: Justice et équité', in Michael Intriligator, (ed.), *Frontiers of Quantitative Economics*, vol. III (Amsterdam: North-Holland, 1977)

(**) لا بد لي من الإشارة هنا إلى أن فكرة العدالة تظهر في أعمال راولز في ثلاثة سياقات مختلفة على الأقل. أولاً، اشتقاقه 'مبادئ العدالة' من فكرة الإنصاف، وهذا بدوره يعرف المؤسسات اللازم إقامتها - على ركائز العدل - لقيام المجتمع. ثم تنتقل هذه النظرية، التي فصل فيها راولز كثيراً، خطوة فخطوة إلى تشريع وتطبيق ما يعتبره متطلبات 'العدالة بصفاتها إنصافاً'. وثمة ميدان ثان - هو ميدان التفكير لتطوير 'توازن فكري' 'reflective equilibrium' يمكن أن تتضح فيه فكرة العدل [المقصود أعمال الفكر للموازنة أو التوفيق بين المتعارض من أحكامنا الأخلاقية وتعهدها بالتشذيب والضبط وصولاً إلى أعلى درجات الانسجام والمقبولية والمصادقية]، لكن التركيز

كأساس، أي أنه، بمعنى ما، 'سابق' لتطوير مبادئ العدالة. أرى أن لدينا سبباً وجيهاً للاقتناع بما يذهب إليه راولز من أن السعي للعدالة لا بد أن يرتبط بفكرة الإنصاف، ويُستمدّ بمعنى ما منها. هذا الفهم المركزي ليس مهماً فحسب لنظرية راولز، بل إنَّ له كذلك صلةً عميقة بمعظم تحليلات العدالة، ومنها ما أحاول تقديمه في هذا الكتاب.*

فما هو هذا الشيء الذي يُسمى إنصافاً؟ يمكن أن تأخذ هذه الفكرة التأسيسية عدة أشكال، لكن لا بد أن تكون النقطة المركزية فيها وجوب ألا ننحاز في تقييماتنا، وأن نأخذ مصالح وشواغل الآخرين في الاعتبار، وبالأخص أن نتجنب التأثير بمصالحنا نحن أو أولوياتنا أو اختلافاتنا الشخصية أو آرائنا المسبقة. يمكن بصفة عامة اعتبارها مطلب الحياد. يقوم توصيف راولز متطلبات الحياد على فكرته التأسيسية 'الوضع الأصلي' 'original position'، ذات الأهمية المركزية لنظريته 'العدالة بصفتها إنصافاً'. الوضع الأصلي وضعٌ متخيّل من المساواة الأولية، لم يكن فيه الأطراف المعنيون عالمين بذواتهم أو مصالحهم الشخصية، في المجموعة ككل. ويتعين على ممثليهم الاختيار، من وراء 'حجاب الجهل' 'veil of ignorance' هذا، أي، في حالة متخيّلة من الجهل الانتقائي (لاسيما، الجهل بالمصالح الشخصية المختلفة والآراء الواقعية

هنا على التقييمات الشخصية الفردية لما هو خيرٌ وصواب. أما السياق الثالث فهو ما يدعوه راولز 'الإجماع التوافقي' 'overlapping consensus'، الذي يعالج النماذج المعقدة لاتفاقاتنا واختلافاتنا حول الأساس الذي يقوم عليه استقرار النظم الاجتماعية [إجماع أو توافق المختلفين في الفلسفة والدين على مسألة الحكم]. السياق الذي أهتم به أساساً في هذا المقام هو الأول - مبادئ العدالة.

(*) يمكن رؤية أثر تفكير راولز في أعمال معاصرة أخرى في العدالة، كأعمال رونالد دفوركن وتوماس ناجل وروبرت نوزيك وجوزيف راتز وتوماس سكاتلون وكثير غيرهم، الذين تأثرت تحليلاتهم مشكلات العدالة تأثراً قوياً بنظرية راولز، هذا واضح، وإن بطريقة جدلية صدامية نوعاً ما، كما عند روبرت نوزيك (انظر Nozick

(Anarchy, State and Utopia (New York: Basic Books, 1974)

في الحياة الطيبة - ما يدعوه راولز 'الخيارات الواسعة' 'comprehensive preferences')، ففي هذه الحالة من الجهل المقصود يمكن اختيار مبادئ العدالة بالإجماع. هذه المبادئ هي التي تحدد، في صيغة راولز، المؤسسات الاجتماعية الأولية التي يجب أن تحكم المجتمع الذي نسعى، كما نتخيل، لـ'إيجاده'.

تطلب المداولات في هذا الوضع الأصلي المتخيل حول مبادئ العدالة الحياد اللازم للإنصاف. يصوغ راولز هذه النقطة على النحو التالي، في كتابه نظرية في العدالة *A theory of Justice* (1971، ص 17):

الوضع الأصلي هو الوضع الراهن الأولي المناسب الذي يضمن أن تكون الاتفاقات الأساسية التي يمكن التوصل إليها فيه عادلة. من هذا الواقع يأتي اسم 'العدالة بصفتها إنصافاً'. بناءً عليه، يتضح، أن المقصود أن مفهوماً للعدالة يكون أكثر معقوليةً من مفهوم، أو أكثر قابليةً للتبرير منه، إذا كان للأشخاص العقلاء في الوضع الأصلي أن يفضلوا مبادئه هو على مبادئ ذلك الآخر لتكون هي مبادئ العدالة. فيجب تصنيف مفاهيم العدالة حسب مقبوليتها للأشخاص الذين هذا وضعهم.

وفي أعماله المتأخرة، لاسيما كتاب الليبرالية السياسية *Political Liberalism* (1993)، المستند إلى محاضرات ديوي التي ألقاها بجامعة كولومبيا، قدم راولز دفاعاً أوفى عن الكيفية التي يفترض بعملية العدالة أن تنجح بها. (*) يُعتبر مفهوم العدالة بصفتها إنصافاً في جوهره مفهوماً سياسياً

(*) مما يؤكد الشأو العيد الذي بلغه تفكير راولز كذلك نشر ما دية حقيقية من كتاباته المنشورة وغير المنشورة مؤخراً، التي تعزز وتوسع كتاباته المبكرة. انظر John Rawls, *Collected Papers*, edited by Samuel Freeman (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999); *The Law of Peoples* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999); *Lectures on the History of Moral Philosophy*, edited by Barbara Herman (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000); *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard

للعدالة، من 'البداية' (ص xvii). من المسائل الأساسية التي يتطرق إليها راولز كيف للناس أن يتعاونوا مع بعضهم البعض في مجتمع ما بالرغم من إيمانهم بمذاهب كلية هي، وإن كانت معقولة، متناقضة بعمق فيما بينها (ص xviii). يصبح هذا ممكناً عندما يتشاطر المواطنون مفهوماً سياسياً معقولاً للعدالة، يعطيهم 'أساساً يمكن أن يقوم عليه النقاش العام للمسائل السياسية الأساسية والبت العقلاني فيها، ليس بالطبع في كل الحالات بل وهذا ما نأمل في أغلب المسائل الدستورية الأساسية ومسائل العدالة الأولية' (ص xx-xxi). قد يختلف هؤلاء، مثلاً، في معتقداتهم الدينية وآرائهم العامة لماهية الحياة الطيبة التي تستحق أن تُعاش، ولكن تحدوهم في مداولاتهم الرغبة في التوافق، بتقدير راولز، على كيفية تفهم ما بينهم من اختلافات والتوصل إلى مجموعة واحدة من مبادئ العدالة تصنفهم جميعاً [هذا ما يدعوه راولز 'overlapping consensus' أو 'الإجماع التوافقي'، كما أميل إلى ترجمة هذا المصطلح، وهي ترجمة وإن ابتعدت قليلاً عن مبناه أراها أقرب إلى معناه].

من الإنصاف إلى العدالة

يهدف تمرين الإنصاف، المصاغ على هذا النحو، إلى استبانة المبادئ المناسبة التي من شأنها تحديداً اختيار المؤسسات العادلة اللازمة [لبناء] الهيكل الأساسي للمجتمع. يعرف راولز بعض المبادئ الدقيقة جداً للعدالة (سنناقشها الآن)، ويزعم بقوة أنها هي التي ستكون الخيار الإجماعي الذي سينبثق من المفهوم السياسي للعدالة بصفتها إنصافاً. حجته في ذلك أن هذه المبادئ لَمَّا كان الجميع سيختارها في الوضع الأصلي، بقدر أولي من المساواة، فإنها تشكل 'المفهوم السياسي' المناسب

للعدالة، وأنَّ الناس الذين ينشأون في مجتمع حسن التنظيم محكوم بهذه المبادئ سيكون لديهم سببٌ وجيه لإقرار معنى للعدالة قائم عليها (بصرف النظر عن مفهوم كلِّ منهم الخاص لـ'الحياة الطيبة' والأولويات الشخصية 'الواسعة'). وهكذا فإنَّ الاختيارَ الإجماعي لمبادئ العدالة هذه يفعل فعله في المنظومة الراولزية، التي تشمل اختيارَ المؤسسات التي سيتكون منها الهيكل الأساسي للمجتمع، وتحديدَ المفهوم السياسي للعدالة، الذي يفترض راولز أنه سيؤثر بشكلٍ ملائم على سلوكيات الأفراد بما يتوافق وذلك المفهوم المشترك (سأعود إلى هذه المسألة لاحقاً في هذا الفصل).

إنَّ اختيارَ المبادئ الأساسية للعدالة هو المرحلة الأولى في سلسلة إقامة العدالة الاجتماعية على مراحل. تقود هذه المرحلة الأولى إلى المرحلة التالية، 'الدستورية'، التي تُختار فيها المؤسسات الفعلية بما يتفق ومبدأ العدالة المختار، مع أخذ ظروف كل مجتمع في الاعتبار. ويؤدي عملُ هذه المؤسسات في المنظومة الراولزية، بدوره، إلى قراراتٍ اجتماعية إضافية في مراحل لاحقة، من خلال التشريع المناسب، على سبيل المثال (في ما يدعو راولز 'المرحلة التشريعية'). يسير التابع المتصور خطوةً فخطوة للأمام على خطوطٍ محددة بصرامة، مؤدياً في صيرورةٍ دقيقة الوصف إلى ظهور ترتيباتٍ مجتمعية عادلة تماماً.

تقوم صيرورة ظهور الترتيبات الاجتماعية هذه كلها على نشوء ما يسميه راولز 'مبدئي العدالة' في المرحلة الأولى التي تؤثر على كل شيءٍ آخر يحدث في التابع الراولزي. لا أملك هنا إلا أن أشكِّ بقوة في زعم راولز الدقيق جداً هذا حول الاختيار الفريد الأوحده، في الوضع الأصلي، لمجموعةٍ معينة من المبادئ للمؤسسات العادلة، اللازمة لإقامة مجتمعٍ عادلٍ تماماً. فثمة شواغلٌ عامة متعددة حقاً، وأحياناً متضاربة، تمس فهمنا

العدالة. (*) ولا يلزم أن تختلف بالطريقة المناسبة - للاختيار - أي أن مجموعة واحدة فقط من المبادئ كهذه تجمع حقاً، وحدها دون غيرها، بين الحياد والإنصاف. (**) فكثير من المبادئ تشترك في سميتي الحياد والنزاهة، ولأصحابها 'أن يشاءوا جعلها قانوناً شاملاً' (إذا استخدمنا شرط عمانويل كانط الشهير). (***)

بالفعل، يمكن أن تعكس تعددية المبادئ المحايدة، في رأيي، حقيقة أن الحياد يمكن أن يأخذ أشكالاً مختلفة عدة ومظاهر متغيرة

(*) يمكن أن يثور الشك في زعم راولز بخصوص المحصلة العقد-اجتماعية الدقيقة للوضع الأصلي على أسس أخرى أيضاً. فقد مال المشتغلون بعلم الاقتصاد ونظرية اتخاذ القرار خصوصاً إلى التشكك فيما خلص إليه راولز حول معقولة المحصلة التي يتنبأ بها في الوضع الأصلي، لاسيما احتمال اختيار حل 'تعظيم الأصغر' 'maximin'، الذي يمكن اعتبار 'مبدأ التفاوت' [في التوزيع] 'Difference Principle' قائماً عليه [مبدأ راولز الذي يسمح بتفاوت توزيع السلع على أفراد المجتمع إذا كان هذا لمصلحة أفقرهم فقط]. حول أسباب التشكك في محصلة راولز، انظر Kenneth Arrow, *Social Choice and Justice: Collected Papers* of Kenneth J. Arrow, vol. I (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983). ولقد كان إدموند فيليبس رائد الاستخدام الواسع في التحليل الاقتصادي لمبادئ راولز في العدالة، وإن عبّر هو الآخر عن تشكك كبير في استنتاجات راولز؛ انظر E. S. Phelps (ed.), *Economic Justice* (1973); and his *Studies in Macroeconomic Theory, II: Redistribution and Growth* (New York: Academic Press, 1980).

(**) تزعم كل النظريات البديلة للعدالة التي يقارن فيما بينها جون رومر في كتابه *Theories of Distributive Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996) أنها محايدة، بهذا القدر أو ذاك، ولا بد أن يستند الاختيار فيما بينها إلى غير ذلك من أسباب.

(***) Immanuel Kant, *Fundamental Principles of the Metaphysics of Ethics*, translated by T. K. Abbott, 3rd edn (London: Longmans, 1907), p. 66. للوقوف على متطلبات التفكير الكانطي انظر، بين مصادر أخرى، Barbara Herman, *Morality as Rationality: A Study of Kant's Ethics* (New York: Garland Publishing, 1990).

تماماً. ففي مثال المزاем المتضاربة للأطفال الثلاثة والفلوت، الذي تناولنا في المقدمة، يستند زعمُ كل طفل إلى نظرية عامة في كيفية التعامل مع الناس بطريقة غير منحازة ومحيدة، مع التركيز، على الترتيب في الحالات الثلاث، على كفاءة الاستخدام والمنفعة، والمساواة الاقتصادية وعدالة التوزيع، وحق المرء في ثمار عمله الذي لم يعينه عليه أحد. إنَّ حججَ الأطفال الثلاثة هنا عامةٌ تماماً، ويعكس تفكيرهم في طبيعة ما يشكل مجتمعاً عادلاً ثلاثَ أفكارٍ أساسية يمكن الدفاعُ عن كلٍ منها بحياد (بدل التعلق بالمصالح الشخصية). فإذا لم يكن، [والحالة هذه،] هناك ظهورٌ فريد لمجموعةٍ معينة من مبادئ العدالة تحدد بمجملها المؤسسات اللازمة لإقامة البنية الأساسية للمجتمع، عندئذٍ يصعب استخدامُ منهج العدالة بصفتها إنصافاً، كما ورد في نظرية راولز الكلاسيكية. (*)

وكما بينتُ في المقدمة، خففَ راولز في كتاباته الأخيرة ولطَّفَ إلى حدٍ بعيد زعمه الأول بظهور مجموعةٍ فريدة من مبادئ العدالة في الوضع الأصلي (الذي شرحه ودافع عنه في كتابه نظرية في العدالة). بالفعل، ففي كتابه العدالة بصفتها إنصافاً: صياغة جديدة: *Justice as Fairness: A Restatement*، يقول راولز 'ثمة ما لا نهاية له من الاعتبارات التي يمكن أن ينشُد إليها المرء في الوضع الأصلي ولكل مفهومٍ بديلٍ للعدالة

(*) يؤسفني أن أقول إنَّ تشككي في زعم راولز حول الإختيار الإجماعي لعقد اجتماعي في 'الوضع الأصلي' ليس جديداً. فقد ظهرت أولى شكوكي فيه، أنا وصديقي غاري رنسيمن، في مقالةٍ مشتركةٍ لنا بعنوان 'Games, Justice and the General Will', *Mind*, 74 (1965). كان هذا، بالطبع، قبل نشر راولز كتاب *Rawls's A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971) لكنها كانت قائمة على وصف راولز 'الوضع الأصلي' في مقالته الرائدة، 'Justice as Fairness', *Philosophical Review*, 67 (1958). انظر كذلك كتابي *Collective Choice and Social Welfare* (San Francisco, CA: Holden-Day, 1970; republished, Amsterdam: North-Holland, 1979).

اعتباراتٍ تؤيده وأخرى تدحضه، كما أن توازن الأسباب نفسه يقوم على التمييز، وإن كان هذا يُؤده الفكرُ ويُرشده. (*) وعندما يمضي راولز إلى التسليم بأن 'لا سبيلَ إلى بلوغ المثالي تماماً، فإنه يشير بذلك إلى نظريته المثالية في العدالة بصفاتها إنصافاً. لكن، ليس هناك ما يحتم أن يكونَ في نظرية ما للعدالة أيُّ شيءٍ 'لا مثالي' جداً يفسح في المجال للخلاف أن يقيم والمعارضة أن تستديم حول بعض المسائل، مع التركيز على كثير من النتائج الجامدة التي يمكن أن تتمخض اضطراراً عن الاتفاق العقلاني على متطلبات العدالة.

لكن الشيء الواضح، مع ذلك، هو أن مراجعات راولز أفكاره إن كانت تقول حقاً ما يبدو أنها تقول، فلا بد عندئذٍ من هجر نظريته الأولى التدرجية في العدالة بصفاتها إنصافاً. وإن كان لا بد للمؤسسات أن تقام على أساس مجموعة فريدة من مبادئ العدالة تنشأ عن تمرين الإنصاف، من الوضع الأصلي، عندئذٍ فإن غياب هذا النشوء لا يمكن إلا أن يضرب أساس النظرية. ثمة توترٌ حقيقي هنا في تفكير راولز نفسه على مر السنين. فهو لا يهجر، على الأقل صراحةً، نظريته في العدالة بصفاتها إنصافاً، ومع ذلك يبدو أنه يسلم بوجود مشكلاتٍ لا حل لها في التوصل إلى اتفاق بالإجماع على مجموعة واحدة من مبادئ العدالة في الوضع الأصلي، لا يمكن إلا أن تكون لها انعكاساتٌ مدمرة على نظريته 'العدالة بصفاتها إنصافاً'.

أميل أنا شخصياً إلى التفكير أن نظرية راولز الأصلية لعبت دوراً كبيراً جداً في جعلنا نفهم مختلف جوانب فكرة العدالة، وحتى لو كان لا بد من هجرها - ولهذا، في اعتقادي، مبرراً قوياً - فسيبقى قدرٌ كبير من إسهام راولز الرائد مضيئاً وسيظل يغني الفلسفة السياسية. يمكن أن يكونَ المرء تقديراً عميقاً لنظرية ما ومنتقداً جدياً لها بأن، ولا شيء يسعدني أكثر

.Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement* (2001), pp. 133-4 (*)

من اتخاذ جانب راولز، إن كان لهذا أن يحدث، في هذا التقييم المزدوج لنظرية العدالة بصفتها إنصافاً.

تطبيق مبدئي راولز في العدالة

بالرغم من كل شيء، دعني أوصل تلخيص نظرية راولز في العدالة بصفتها إنصافاً. لم يهجر راولز هذه النظرية قط، وما تزال هي أكثر نظريات العدالة تأثيراً في الفلسفة الأخلاقية المعاصرة. يقول راولز إن 'مبدئي العدالة' التاليين سيظهرا في الوضع الأصلي باتفاق الجميع (*Political Liberalism*, 1993، ص 291):

أ. لكل شخص حقٌ متساوٍ [مع حقوق الآخرين] في ترتيبٍ وافٍ تماماً من الحقوق الأساسية المتساوية يتوافق مع تدبيرٍ مشابه [يضمن] الحريات للجميع.

ب. أن تلبّي التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية شرطين. الأول، أن تكون مرتبطةً بوظائفٍ ومواقعٍ متاحةٍ للجميع في ظروفٍ من المساواة التامة في الفرص؛ والثاني، أن تكون أعظم فائدةً لأقل أفراد المجتمع حظاً. من المهم هنا أن نلاحظ أن الحرية الشخصية *liberty* مكانةٌ سامية في مبدئي راولز للعدالة ('المبدأ الأول') تعطي أولويةً لأقصى درجات الحرية الشخصية للفرد بشرط منح حريةٍ مماثلة للجميع، بالمقارنة بالاعتبارات الأخرى، بما فيها اعتبارات المساواة الاقتصادية أو الاجتماعية. فقد أعطيت الحرية الشخصية أولويةً على مطالب المبدأ الثاني الذي يربط المساواة ببعض الفرص العامة والمساواة في توزيع الموارد الأساسية. أي أن الحريات الشخصية التي يمكن أن يتمتع بها الجميع لا يمكن انتهاكها لأسبابٍ تتعلق بتعزيز الثروة أو الدخل، مثلاً، أو لتوزيع أفضل للموارد الاقتصادية على الناس. وبالرغم من أن راولز يُنزل الحرية الشخصية منزلةً مطلقةً جاعلاً إياها فوق كل الاعتبارات الأخرى

بلا جدال (وفي ذلك بعض الغلو، كما لا يخفى)، فإنَّ الزعمَ الأعم الذي يقف خلف كل هذا هو أن الحرية الشخصية لا يمكن الحدُّ منها لتصبح مجرد وسيلةٍ متممة لوسائلٍ أخرى (كالوفرة الاقتصادية)؛ ثمة شيءٌ خاص جداً في مكانة الحرية الشخصية في الحياة البشرية. وإني من هذا الزعم الأعم - غير المغالي بالضرورة - سأستقي أدلي بدلوي في هذا الجزء التفسيري من الكتاب.

أما المسائل الأخرى للخيار المؤسسي فتؤخذ من مبدئي راولز للعدالة من خلال مجموعةٍ توفيقية من المتطلبات التي يضمها المبدأ الثاني. يُعنى القسم الأول من المبدأ الثاني بالمطلب المؤسسي وفحواه ضمانٌ أن تكونَ الفرصُ العامة متاحةً للجميع، دون استبعادٍ أو إعاقةٍ أي فرد على أي أساسٍ عنصري أو إثني أو طائفي أو ديني، مثلاً. أما الجزء الثاني من المبدأ الثاني (المسمى 'مبدأ التفاوت' 'Difference Principle') فيُعنى بالمساواة التوزيعية والكفاية الكلية، ويأخذ شكل [تعظيم الأصغر أي] جعل أفقر أفراد المجتمع أحسن ما يمكن حالاً.

يستدعي راولز في تحليله المساواة في توزيع الموارد مؤشراً إلى ما يدعوه 'السلع الأولية' 'primary goods'، التي هي وسائلٌ عامة الغرض general-purpose means [أو مواردٌ أساسية، كما تقدّم] للوصول إلى غاياتٍ متنوعة (أيما مواردٍ من شأنها مساعدةُ الناس عموماً على الحصول على ما يبتغون، بالغاً ما بلغت درجةُ تنوع هذا الشيء). يعتبر راولز من السلع الأولية أشياء ك'الحقوق، والحريات الشخصية، والفرص، والدخل والثروة، والقواعد الاجتماعية لاحترام الذات'. (*) لاحظ أن الحريات الشخصية تدخل هنا أيضاً، هذه المرة كوسيلةٍ متممة لوسائلٍ أخرى، كالدخل والثروة.

(*) Rawls, *A Theory of Justice* (1971), pp. 60-65

فضلاً عما أدرج راولز في الشؤن التوزيعية، فإنَّ لاستبعاده بعضَ المقولات المتصلة بالتوزيع لمنظرين آخرين أهمية. بالفعل، من المهم ملاحظة ما أخرج راولز من دائرة اهتمامه المباشر في حساباته التقييمية، كالمزاعم القائمة على الحقوق المرتبطة بفكرتي الجدارة والاستحقاق، أو ملكية الأرض. وهو يقدم تبريراً عقلياً لما قد أدرج وأخرج.*

لكنَّ صفات الإنتاجية تحظى، مع ذلك، باعترافٍ غير مباشر من خلال دورها في إعلاء الكفاية والمساواة، بحيث تجيز نظرية راولز التوزيعية لها، أي الإنتاجية، أن تتفاوت، وتدافع عنها إن هي أدت في المحصلة إلى إغناء الأفقر من خلال عمل الحوافز، على سبيل المثال. من الواضح أنه في عالم لا يتقوَّب فيه سلوك الفرد بـ'مفهوم العدالة' في الوضع الأصلي، ما من سبيل إلى تجنب مشكلات الحافز.

من ناحيةٍ أخرى، إنَّ هو حُكِم في الوضع الأصلي على التفاوتات المستندة إلى متطلبات الحوافز بالخطأ والظلم (حيث يمكن اعتبارها نوعاً من الرشوة تقدِّم للناس لجعلهم يجتهدون في عملهم ويُنتجون بالقدر المناسب)، أفلا يجدر عندئذٍ بالمبادئ التي اختيرت في الوضع الأصلي إلغاء الحاجة إلى الحوافز؟ وإذا كان للاقتصاد العادل ألا يسمح بالتفاوت الناشئ عن الحوافز، أفلا يجدر بالمبادئ الناشئة في حالة الحياد تلك أن تأخذ شكل اتفاق بين الناس على أي يقوم كل واحدٍ منهم بعمله دون الحاجة إلى رشوة؟ واستناداً إلى مبدأ التفكير الراولزي القائل إنه، في عالم ما بعد العقد، سيتصرف كل شخص بما يتوافق ومفهوم العدالة الناشئ عن الوضع الأصلي، أفلا يحق لنا عندئذٍ أن نتوقع، في ذلك العالم المدفوع بالواجب، قيام كل شخص بواجباته الإنتاجية تلقائياً (كجزء من مفهوم

(* انظر أيضاً Liam Murphy and Thomas Nagel, *The Myth of Ownership* (New

York: Oxford University Press, 2002)، الذي يطبق أفكاراً عامة في العدالة على

المعركة الإيديولوجية حول السياسة الضريبية، (ص 4).

العدالة ذلك)، دونما حاجةٍ إلى حافز؟

إنَّ فكرة أن يقومَ الناس تلقائياً بما تواضعوا في الوضع الأصلي على القيام به هي من بنات أفكار راولز وحده. (*) ومع ذلك يبدو أن راولز يذهب 'إلى هذا المدى، ولا يتخطاه'، وليس من الواضح تماماً أن في الإمكان رسمُ حَظٍ يجعل التفاوتات القائمة على الحافز مقبولة (حتى في عالم تكون فيه المعايير السلوكية الناشئة عن الوضع الأصلي ناجحةً باضطراد [مع كل الناس وفي جميع الأحوال])، دون غيرها من أشكال التفاوت القائمة على غير الحافز من أساس. (**)

يمكن أن تولدَ هذه المشكلةُ رَدين مختلفين. أحدهما هو رأي جي. إيه. كوهن الذي طرحه بقوة في كتابه إنقاذ العدالة والمساواة (2008 *Rescuing Justice and Equality*)، ويقول إنَّ قبولَ التفاوت لأسبابٍ تتعلق بالحوافز يحد من باعٍ أو وُسعٍ نظرية راولز في العدالة. (***) قد يكون لمنح الحوافز سببٌ عمليٌ وجيه، لكن هل يمكن أن يكونَ جزءاً من نظرية معقولة للعدالة، بالمعنى الدقيق للكلمة؟ ففي عالمِ العدالة فيه مافوقية، تبدو نقطة كوهن نقداً مشروعاً.

أما الرد الآخر المختلف على المسألة نفسها فهو أنه يصعبُ تصورُ تنحية الحاجة إلى الحوافز استناداً إلى توفُّع أنَّ مفهومَ العدالة في الوضع

(*) انظر 'Everyone is presumed to act justly and to do his part in upholding just institutions' (Rawls, *A Theory of Justice*, p. 8).

(**) حول مسائل ذات صلة، انظر أيضاً Liam Murphy and Thomas Nagel, *The Myth of Ownership* (New York: Oxford University Press, 2002).

(***) انظر G. A. Cohen, *Rescuing Justice and Equality* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008). وانظر أيضاً Amartya Sen, 'Merit and Justice', in Kenneth Arrow, Samuel Bowles and Steven Durlauf (eds), *Meritocracy and Economic Inequality* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000).

الأصلي سيجعل كل فرد يقوم تلقائياً بدوره الإنتاجي الكامل دون ترتيبات حافزة. قد يكون كوهن على صواب أن المجتمع الذي يمكن اعتباره عادلاً تماماً ينبغي أن يخلو من عائق التفاوت القائم على الحافر، لكن ثمة سبب آخر لعدم التركيز كثيراً على العدالة المافوقية في تطوير نظرية للعدالة. قد لا يكون حل راولز الوسط مافوقياً بما فيه الكفاية، لكن ثمة مشكلات أخرى للتركيز المافوقي (لأسباب بينها أنفاً) يتعين على راولز مواجهتها، حتى لو لم نأخذ بكتاب كوهن. ففي عالم العدالة النسبية، قد يتفوق عالم كوهن العادل على عالم راولز الذي وصفه في العدالة بصفتها إنصافاً، لكن التطبيق الرئيس لنظرية العدالة النسبية سيكون عملاً مقارنات فيما بين الإمكانيات العملية الأقل سموً - من حيث العدالة - من عالمي كوهن وراولز 'العادلين' كليهما معاً.

بعض الدروس الإيجابية المستفادة من المقاربة الراولزية

ليس من الصعب رؤية أن ثمة إسهامات عظيمة الأهمية في المقاربة الراولزية للعدالة بصفتها إنصافاً وفي الطريقة التي قدمها بها وشرح مضامينها. ففكرة أن الإنصاف ذو أهمية مركزية للعدالة، وقد دافع راولز عن هذه الفكرة دفاعاً نيراً، هي إقرار مهم يأخذنا أبعد بكثير من الفهم الذي ولدته الأدبيات السابقة في موضوع العدالة (كالأساس التبريري لنظرية بتنام النفعية Utilitarianism، مثلاً). وبالرغم من أنني لا أومن بكفاية الحياد الذي نلمس في الأداة الفكرية المسماة 'الوضع الأصلي' (التي يعتمد عليها راولز كثيراً)، لا يعني هذا بأي شكل من الأشكال تمرداً على الفكرة الراولزية الأولية لأولية الإنصاف في تطوير نظرية في العدالة.

ثانياً، لا بد لي من العودة إلى نقطة بيئتها سابقاً بخصوص الأهمية

بعيدة الأثر لأطروحة راولز حول طبيعة الموضوعية في التفكير العملي، لاسيما قوله أن 'الشيء الأساسي الأول هو أن مفهوماً للموضوعية يجب أن يُقِيمَ إطارَ عملٍ عاماً للتفكير كافياً لسريان مفهوم الحكم [على الأشياء] والتوصل إلى نتائج استناداً إلى الأسباب والأدلة بعد الدرس والتروي اللازمين'.^(*) وقد ناقشتُ هذه المسألة بتفصيلٍ وافٍ في الفصل 1 ('العقل والموضوعية) ولن أعود إليها ثانيةً.

ثالثاً، فضلاً عن بيان الحاجة إلى أن تسبقَ فكرةُ الإنصافِ فكرةَ العدالة، يقدم راولز إسهاماً أساسياً آخرَ بإشارته إلى 'القوى الأخلاقية' التي لدى الناس، المتعلقة بـ'قدرتهم على الإحساس بالعدل' و'تصور الخير'. وهذا ابتعادٌ كبير عن العالم المتخيل، الذي سُلط فيه كل الاهتمام على بعض نُسخ 'نظرية الخيار العقلاني' (التي ستُشرح بتفصيلٍ أوفى في الفصل 8 'العقلانية والآخرين')، والتي لا يملك البشرُ فيها سوى حس المصلحة الشخصية والحصافة لكنهم لا يمتلكون البتة أي قدرة على أو ميل إلى التفكير في فكرتي الإنصاف والعدل.^(**) فضلاً عن إغنائه مفهوم العقلانية، يسلك راولز كذلك بطريقة مفيدة جداً سبيل التمييز بين أن يكون المرء 'عقلانياً' 'rational' وبين أن يكون 'معقولاً' 'reasonable'،^(***) وهو تمييزٌ سيُستخدم على نطاقٍ واسع نوعاً ما في هذا العمل.

رابعاً، تشد أولوية الحرية الشخصية لدى راولز، بشكلها الحدي البائن الذي يجعلها أولوية كلية، الاهتمام إلى المبرر القوي لاعتبار الحرية الشخصية شاغلاً منفصلاً، وفي كثيرٍ من الأحوال مهيمناً، في تقييم عدالة

(*) Rawls, *Political Liberalism* (1993), p. 110.

(**) بينتُ محدودياتِ النسخِ الرائدة لـ'نظرية الخيار العقلاني' في كتابي *Rationality and Freedom* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002).

في المقالة الافتتاحية 1، وكذلك في المقالات 3-5.

(***) انظر، على وجه الخصوص، pp. 48-54. Rawls, *Political Liberalism*.

الترتيبات الاجتماعية. كذلك تعمل الحرية الشخصية، بالطبع، مع شواغل أخرى في تحديد المصلحة الشاملة للشخص: فهي بندٌ في لائحة السلع الأولية، التي حددها راولز كجزءٍ من صورة المصلحة الفردية لتُستخدَم في مبدأ التفاوت، مبدئه. بيد أن للحرية الشخصية كذلك وضعا إضافيا مهماً بحد ذاته، إن أردنا أن نكون أكثر انتقائية، يتخطى كثيراً دورها المشترك مع الشواغل الأخرى كسلعة أولية. فإيلاء الحرية الشخصية هنا مكانة خاصة - درجةً أسمى عموماً - هو أكثر بكثير من مجرد لحظٍ أهميتها كواحدٍ من المؤثرات الكثيرة في المصلحة الشاملة للفرد. وبالرغم من الفائدة الحقة للحرية الشخصية، [كسلعة] بين السلع الأولية الأخرى كالدخل مثلاً، ليس من هذا الأمر وحسب تأتي أهميتها. فأهميتها المركزية تأتي من حرية الفرد، فيما يمس أخص خصوصيات حياته الشخصية، ومن كونها ضرورةً أساسية أيضاً (في صورة حرية التعبير، مثلاً) لممارسة النقاش العام، شديد الأهمية للتقييم الاجتماعي؛ الأمرين معاً. (*) وقد دفع الإدراك العقلي لأهمية الحرية الشخصية الناس للدفاع عنها والقتال لأجلها على مر العصور، لا غرابة في ذلك. لكنه يفصله أهمية الحرية الشخصية التي يشترك فيها الجميع، يشد راولز الانتباه إلى التمييز المهم حقاً أن نلحظه ونتبعه - أقصد التمييز بين الحرية الشخصية والتسهيلات المساعدة. (**)

(*) حول الطرق المختلفة التي تكون بها الحرية الشخصية، بما فيها حرية التعبير، بالغّة الأهمية للعدالة، انظر أيضاً Thomas Scanlon, *The Difficulty of Tolerance* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

(**) تلعب أولوية الحرية دوراً مهماً فيما أخلص إليه من مقالتي 'The Impossibility of a Paretian Liberal', *Journal of Political Economy*, 78 (1970). يعلق جون راولز تعليقاً مضيئاً على هذه الصلة في مقالته 'Social Unity and Primary Goods', in Amartya Sen and Bernard Williams (eds), *Utilitarianism and Beyond* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982). وسأشرح هذه المسألة بتفصيل أوفى في الفصل 16.

خامساً، بإلحاحه على الحاجة إلى الإنصاف الإجرائي في الشطر الأول من مبدئه الثاني، قدّم راولز إغناءً مهماً لأدبيات التفاوت في العلوم الاجتماعية، التي مالت غالباً إلى التركيز الشديد على فوارق الوضع الاجتماعي أو النتائج الاقتصادية، بينما تجاهلت الفوارق التي في عمليات التشغيل، المتصلة، مثلاً، باستبعاد الناس من الوظائف على أساس العرق أو اللون أو الجنس [أو الدين أو الطائفة].(*)

سادساً، بعد إعطاء الحرية الاهتمام الواجب والاعتراف بالحاجة إلى الانفتاح للسماح للناس بالتنافس على قدم المساواة على الوظائف والمواقع، يشير مبدأ التفاوت إلى أهمية المساواة في الترتيبات الاجتماعية مع الالتفات خاصةً إلى ما يواجه أفقر الناس من مشاق.(**) وقد أولى راولز مسألة إزالة الفقر مقاساً بالحرمان من السلع الأولية أهمية كبرى في نظريته للعدالة، وكان هذا التركيز بالفعل ذا أثر قوي في تحليل السياسة العامة لإزالة الفقر.

أخيراً (وهذه إلى حد بعيد قراءتي الشخصية، التي قد يجدها غيري

(*) من أسباب الأثر الإيجابي في مختلف أنحاء العالم لانتخاب باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة أنه يثبت ضعف الحاجز العرقي في سياسة البلد. وهذه مسألة مختلفة عن ملاءمة أوباما نفسه الواضحة للمنصب كقائد ذي رؤى، بصرف النظر عن أرضيته العرقية.

(**) يُستخدم المعيار التوزيعي 'تعظيم الأصغر فالأصغر' 'lexicographic maximin' في مبدأ التفاوت 'Difference Principle' لراولز، الذي يشمل على منح الأولوية لأفقر الناس - من حيث امتلاك السلع الأولية - في كل كتلة إدارية في البلاد. وعندما يتحسن وضع أفقر الناس بالتساوي في كتلتين إداريتين مختلفتين، يصبح وضع ثاني أفقر مجموعة من الناس في الترتيب محط الاهتمام، وهكذا. من تهمه البنية النظامية لهذا المعيار، يجد شرحاً واضحاً وعرضاً مشوقاً لها في كتابي *Phelps, Economic Collective Choice and Social Welfare* (1970)؛ انظر أيضاً *Justice* (1973) و *Anthony Atkinson, The Economics of Inequality* (Oxford: Clarendon Press, 1975).

وقد لا يجدها تفسيراً جيداً لراولز)، بتركيزه على 'السلع الأولية' (أي على الوسائل العامة *general-purpose means* التي يستخدمها المرء في السعي لأهدافه الواسعة)، يقدم راولز اعترافاً غير مباشر بأهمية الحرية الإنسانية في منح الناس فرصة حقيقية - تمييزاً لها عن الحرية المعترف رسمياً لهم بها فقط - لعمل ما يحلو لهم بحيواتهم. وسأبين لاحقاً، في الفصلين 11 و12، أن الفرق بين ما يملك الشخص من سلع أولية وبين ما يملك أن يتمتع به فعلاً من حريات جوهرية، قد يكون كبيراً جداً، وأن هذه المسألة يمكن معالجتها بالتركيز بدلاً من ذلك على القدرات الفعلية للناس. (*) فوق ذلك أرى أن راولز، بتسليطه الضوء بقوة على أهمية الحرية الإنسانية، أعطى التفكير المتصل بالحرية مكانة حاسمة في أعماله الرئيسية في نظرية العدالة. (**)

المشكلات التي يمكن معالجتها بكفاءة

ولكن توجد، إلى ذلك، مشكلات وصعوبات. دعني أبدأ بمشكلتين هامتين، أعتقد أنه يمكن مع ذلك تسويتُهُما دون مضادة مقارنة راولز الأساسية، وتحظيان منذ مدة بكثير من الاهتمام في الأدبيات. أولاً، قيل إن إعطاء الحرية الشخصية أولوية كاملة فيه مغالاة شديدة. فما الذي يدعونا إلى اعتبار الجوع والمجاعة والإهمال الطبي أقل أهمية دوماً من انتهاك أي نوع من أنواع الحرية الشخصية؟ كان أول من طرح هذا السؤال بقوة هربت هارت بُعيد نشر راولز كتابه نظرية في العدالة، (***)

(*) ناقشت هذه المسألة أيضاً في مقالتي، 'Justice: Means versus Freedoms'،

Philosophy and Public Affairs, 19 (Spring 1990)

(**) بالمثل، تقوم حجج فيليب فان باريجس القوية في منح كل فرد دخلاً أساسياً على

دور هذا الدخّل في إعلاء حرية الفرد؛ انظر كتابه *Real Freedom for All: What*

(If Anything) Can Justify Capitalism (Oxford: Clarendon Press, 1995)

Herbert Hart, 'Rawls on Liberty and Its Priority', *University of Chicago* (***)

.Law Review, 40 (1973)

وظهور أعماله اللاحقة (لاسيما كتابه الليبرالية السياسية)، وقد قطع راولز نفسه مسافةً ما نحو جعل الأولوية أقلّ حديةً. (*) يمكن بالفعل قبولُ أن الحرية الشخصية لا بد أن تكون لها أولويةٌ ما، لكنّ منحها أولويةً كليةً مطلقة لا شك عندي تقريباً أنّ فيه مبالغةً شديدة. ثمة، مثلاً، أنواعٌ مختلفة من مخططات الترجيح التي يمكن أن تعطي أولويةً جزئيةً لشأنٍ ما على آخر. (**)

ثانياً، في مبدأ التفاوت، يحكم راولز على الفرص التي يملكها الناس من خلال ما يملكون من وسائل، دون الالتفات إلى ما بينهم من تفاوتٍ كبير في القدرة على تحويل السلع الأولية إلى طيبٍ عيش. فمثلاً، ما يستطيع الشخص المعاق عمله أقلّ كثيراً مما يستطيع المعافى بمستوى الدخل والسلع الأولية الأخرى نفسه. والحامل تحتاح، بين ما تحتاح إليه، إلى دعمٍ غذائي إضافي بالمقارنة مع غير الحامل. وقد تختلف قدرة الشخص على تحويل السلع الأولية إلى قدرةٍ على القيام بالأشياء التي

(*) انظر Rawls, *Political Liberalism* (1993), chapter VIII وتجد كذلك شروطاً أولوية الحرية الشخصية في كتابه، -132, 217, pp. *A Theory of Justice* (1971). 18.

(**) ثمة مسألة رياضية في 'الترجيح' 'weighting' ربما كان لها دورٌ في التأثير على راولز فيما أولاه من أولويةٍ تراتبية للحرية الشخصية. فقد تبين لراولز أنّ من الخطأ التشديد على الحرية الشخصية أكثر من غيرها من التسهيلات اللازمة للتقدم البشري. وقد جعله هذا، على ما يبدو، يعطي أولويةً لا تُنازع للحرية الشخصية في كل حالة تتعارض فيها هذه مع غيرها، ما يبدو أمراً أقوى بكثير من اللازم، إن صحت قراءتي نية راولز. في الحقيقة، تتيح رياضيات الترجيح كثيراً من المواضع الوسطى للترجيح الأقوى للحرية الشخصية (أي درجات متفاوتة للقوة). وقد شرحت في كتابي *Choice, Welfare and Measurement* (1982) بعض طرق استخدام التريجيات بطريقة أكثر مرونة بكثير، لاسيما في المقالات 9-12. وهناك طرقٌ مختلفة كثيرة لإعطاء شأنٍ ما قدرًا من الأولوية على شأنٍ آخر، دون جعل تلك الأولوية أولويةً مطلقة في أي ظرفٍ كان (كما يفهم ضمناً من الشكل 'التراتبى' الذي اختاره راولز).

يمكن أن يقوم بها اختلافاً كبيراً جداً باختلاف الخصائص التي وُلد بها (كالميول الخلقية للإصابة بأمراضٍ وراثيةٍ معينة، مثلاً)، وكذا الصفات المكتسبة المتفاوتة أو التأثيرات المتشعبة لمختلف البيئات المحيطة (كالعيش في محيطٍ فيه مرضٌ مستوطن، أو اندفاعاتٌ متكررة للعنف، أو أمراضٌ معدية). وبالتالي، ثمة منطقٌ قوي في الانتقال من التركيز على السلع الأولية إلى التقييم الفعلي للحريات والقدرات. (*) لكن، إنْ صحت قراءتي دافع راولز إلى استخدام السلع الأولية (أي، التركيز تركيزاً غير مباشر على الحرية الإنسانية)، عندئذٍ أرى أن الانتقال من السلع الأولية إلى القدرات لن يشكلَ بينونةً أساسية عن برنامج راولز نفسه، بل ضبطاً لاستراتيجية التفكير العملي في المقام الأول. (**)

المصاعب التي تستدعي مزيداً من البحث

حظيت المشاكل التي عرضنا لها في المقطع الأخير، وما تزال تحظى، باهتمامٍ كبير. وبالرغم من أنها لم تُحلَّ كلياً بعد، ثمة ما يدعو

(*) حول هذا، انظر محاضرتي *Tanner* (S. McMurrin (ed.), *Equality of What?* in *Lectures on Human Values*, vol. I (Cambridge: Cambridge University Press, and Salt Lake City, UT: University of Utah Press, 1980); *Commodities Inequality and Capabilities* (Amsterdam: North-Holland, 1985) وكتابي *Reexamined* (Cambridge, MA: Harvard University Press, and Oxford: *The Quality of Life* (Oxford: Oxford University Press, 1992) وكتاب *Martha Clarendon Press*, 1993) الذي اشتركتُ في تحريره مع مارثا نوسبوم Nussbaum. وقد تناولتُ المسائل الأساسية في الفصل 11 'الحيوات والحريات والقدرات'، والفصل 12، 'القدرات والموارد' من هذا العمل.

(**) انظر Philippe Van Parijs, *Real Freedom for All* (1995) حول الفائدة الاستراتيجية لاستخدام أداة الدخل حتى عندما يكون الغرض الرئيسي إعلاء شأن الحرية. انظر أيضاً Norman Daniels, *Just Health* (2008).

للاعتقاد بأن نقاطها المركزية باتت الآن واضحةً ومفهومةً نوعاً ما. ومع أنني لن أهملها فيما تبقى من الكتاب، أعتقد أن ثمة حاجةً أكثر إلحاحاً إلى الاهتمام بتوضيح بعض المشكلات الأخرى في المقاربة الراولزية مما لم يظهر كثيراً في أدبيات هذه الأيام.

(1) التعلق الحتمي بالسلوك الفعلي

أولاً، يتجه تمرين الإنصاف في مقاربة العقد الاجتماعي، في الحالة الراولزية، إلى استبانة 'المؤسسات العادلة' فحسب، من خلال التوصل إلى 'اتفاق على مبادئ تنظيم مؤسسات البنية الأساسية [للمجتمع] نفسها من الحاضر إلى المستقبل'. (*) وفي نظام العدالة بصفتها إنصافاً، يولي راولز اهتماماً مباشراً يكاد يكون حصرياً لـ 'المؤسسات العادلة'، بدل التركيز على 'المجتمعات العادلة' التي يمكن أن تحاول الاعتماد على المؤسسات الكفوءة والسمات السلوكية الفعلية معاً.

يلخص صمويل فريمان، الذي قام وإيرين كيللي بعملٍ رائعٍ جمعاً فيه وحرراً كتابات راولز الكاملة، استراتيجية راولز في 'العدالة بصفتها إنصافاً' على النحو التالي:

يطبّق راولز فكرة عقد اجتماعي افتراضي ليُحاجَّ بمبادئ العدالة. تُطبّق هذه المبادئ أول الأمر لإقرار عدالة المؤسسات التي تشكّل البنية الأساسية للمجتمع. ويكون الأفراد عدولاً وتكون أعمالهم صائبة بقدر استجابتهم واستجابتها لمتطلبات المؤسسات العادلة... وتؤثر الكيفية التي تُحدّد بها [هذه المؤسسات] وتدمج في النظام الاجتماعي تأثيراً عميقاً في شخصيات الناس ورواياتهم وخططهم وآمالهم المستقبلية وما يتطلعون إلى أن يكونوا. ولما لهذه المؤسسات من تأثيرات عميقة علينا كأشخاص، فإن البنية الأساسية للمجتمع هي 'الموضوع الأول للعدالة'، هكذا يقول

(*) John Rawls, *Political Liberalism* (1993), p. 23

راولز. (*)

بوسعنا أن نرى كم هي مختلفة هذه المقاربة، المنصبة على الـ نيتي، عن أي مقاربة للعدالة قائمة على الـ نيايا، كنظرية الخيار الاجتماعي، مثلاً (انظر بيان الفرق بين المفهومين في المقدمة). تميل النظرية الأخيرة هذه إلى جعل تقييم تراكيب المؤسسات الاجتماعية وأنماط السلوك العام قائمة على أساس ما تتمخض عنه من نتائج وتبلورات اجتماعية (مع لحظ، بين ما يُلحظ من أشياء، أي أهمية جوهرية قد تكون لمؤسسات وأنماط سلوكية معينة في التبلورات الاجتماعية موضع التقييم).

ثمة مسألتان في هذه المقارنة تستحقان اهتماماً خاصاً. أولاً، لا يسع فهم العدالة بصفتها نيايا إهمال التبلور الاجتماعي الفعلي الذي يُتوقع أن يتمخض عن أي اختيار للمؤسسات، بالنظر إلى السمات الاجتماعية الأخرى (ومنها أنماط السلوك الفعلي). فما يحدث للناس فعلاً لا يمكن إلا أن يكون شأناً مركزياً لنظرية في العدالة، في منظور نيايا (دون تجاهل أي قيمة جوهرية يمكن إعطاؤها في حدود المعقول للمؤسسات والمعايير السلوكية التي تُعتبر هي أيضاً بحد ذاتها مهمة).

ثانياً، حتى لو سلّمنا فعلاً بأن اختيار مؤسسات اجتماعية أولية، من خلال الاتفاق بالإجماع، من شأنه إنتاج نوع من تعريف السلوك 'المعقول' (أو السلوك 'العدل' [أو 'الصائب']،) يظل هناك سؤال كبير حول الكيفية التي ستعمل بها المؤسسات المختارة في عالم يمكن أن ينسجم السلوك الفعلي لكل فرد أو لا ينسجم تماماً مع ما يُصطلح على اعتباره سلوكاً معقولاً. يرى راولز أن الإجماع على اختيار مبادئ العدالة سبب كافٍ لجعل هذه المبادئ مفهوماً سياسياً للعدالة يقبله الجميع،

(*) Samuel Freedman, 'Introduction: John Rawls – An Overview', in Samuel Freedman (ed.), *The Cambridge Companion to Rawls* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), pp. 3–4.

لكنَّ هذا القبولَ يظلُّ بعيداً جداً عن أنماط السلوكِ الفعلي التي يمكن أن تنشأ في المجتمع الفعلي المكوّن من تلك المؤسسات. ولمّا كان أحدٌ لم يقل قوله، على الدرجة نفسها من القوة والتفصيل، أن لا بدّ أن يكونَ سلوكُ الأفراد 'معقولاً' ليعملَ المجتمعُ بشكلٍ سليم، لا شك أنَّ جون راولز يدرك صعوبة الإقناع بأي نوعٍ من الظهور التلقائي لسلوكٍ معقولٍ يتلبَّس كلُّ أفراد المجتمع.

السؤال الواجب طرحه، إذن، هو التالي: إذا كانت عدالة ما يحدث في مجتمع ما تعتمد على تركيبة من السمات المؤسسية والخصائص السلوكية الفعلية، بين مؤثراتٍ أخرى تحدد التبلورات الاجتماعية في الواقع، فهل من الممكن تعريفُ مؤسساتٍ 'عادلة' لمجتمع ما دون جعلها منوطةً بالسلوكِ الفعلي لأفراده (ليس بالضرورة السلوك 'العادل' أو 'المعقول')؟ إنَّ مجردَ قبول بعض المبادئ على أنها 'المفهوم السياسي الصحيح للعدالة' لا يحل هذه المشكلة إذا كان لنظرية العدالة المرجوة أن يكونَ لديها أي نوعٍ من قابلية التطبيق في توجيه اختيار المؤسسات في المجتمعات الفعلية.

بالفعل، لدينا أسبابٌ وجيهة للاعتراف بأن السعي للعدالة هو في جانبٍ منه مسألةٌ تشكُّلٌ تدريجي لأنماط السلوك - فليس هناك قفزٌ مباشر من قبول مبادئٍ معينة للعدالة إلى إعادة تصميمٍ كامل للسلوكِ الفعلي للفرد ليتماشى مع المفهوم السياسي للعدالة. يجب، بصفةٍ عامة، أن تُختار المؤسسات لا لتتماشى فحسب مع طبيعة المجتمع المنشود، بل كذلك مع أنماط السلوكِ الفعلي التي يمكن توقُّعها ولو قبل الجميع - وبعد أن يقبلوا - بمفهومٍ سياسي ما للعدالة. لقد أريدَ من اختيار مبدئي العدالة، في النظام الراولزي، ضمانُ الاختيار الصحيح للمؤسسات وظهور السلوكِ الفعلي المناسب لدى كل فرد، ما يجعل نفسية الفرد ونفسية المجتمع معتمدين اعتماداً عميقاً على نوع ما من الأخلاق السياسية. وتشتمل

مقارنة راولز، التي طورت بتناسق وبراعة تدعوان للإعجاب، على تبسيط منهجي شديد لمهمة ضخمة متعددة الوجوه ذات أهمية مركزية للتفكير العملي في العدالة الاجتماعية - هي مهمة الجمع بين عمل مبادئ العدالة وبين السلوك الفعلي للناس. وهذا أمر مؤسف لأن من الممكن المحاجّة بأن العلاقة بين المؤسسات الاجتماعية وبين السلوك الفردي الفعلي - في مقابل السلوك المثالي - لا يمكن إلا أن تكون شديدة الأهمية لأي نظرية في العدالة تهدف إلى إرشاد الاختيار الاجتماعي إلى العدالة الاجتماعية. (*)

(2) بدائل المقارنة العقد-اجتماعية

تستدعي طريقة راولز في البحث تفكيراً عقداً-اجتماعي، يطرح السؤال التالي: ما العقد الاجتماعي الذي من شأن الجميع قبوله بالإجماع في الوضع الأصلي؟ تقع الطريقة العقد-اجتماعية في التفكير عموماً في التقليد الكانطي، (**). وكان لها أثر كبير في الفلسفة السياسية والأخلاقية المعاصرة - كذا إلى حد بعيد بفضل راولز. يُدرج راولز نظرية العدالة بصفتها إنصافاً،

(*) كما سألين الآن، كانت العلاقة بين هاتين السمتين في السعي للعدالة مكوناً رئيسياً للخلاف في التفكير السياسي الهندي القديم، كالخلاف بين كوتيليا من جانب وأشوكا من جانب آخر على سبيل المثال (انظر الفصل 3، المؤسسات والأشخاص). وهي أيضاً موضوع أحد اشتباكات آدم سميث الفكرية الرئيسية في بحثه الفلسفة السياسية والفقه؛ انظر *The Theory of Moral Sentiments* (T. Cadell, 1790; republished, edited by D. D. Raphael and A. L. Macfie, *Lectures on Jurisprudence, The*, Oxford: Clarendon Press, 1976) *Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith*, vol. 5, edited by R. L. Meek, D. D. Raphael and P. G. Stein (Oxford: Clarendon Press, 1978).

Immanuel Kant, *Critique of Practical Reason* (1788), English translation (**). by L. W. Beck (New York: Liberal Arts Press, 1956).

كنظرية، في هذا التقليد عموماً، ويصفها، كما أشرنا إليه في المقدمة، بأنها محاولة لتعميم نظرية العقد الاجتماعي المعروفة كما هي، مثلاً، لدى لوك وروسو وكانط، والارتقاء بها إلى مستوى أرفع من التجريد^(*)

يقارن راولز هذا النمط في التفكير المفضي إلى عقد اجتماعي بالتقليد النفعي الذي يركز على إنتاج 'أعظم ما يمكن تحصيله من فائدة لجميع أفرادها، وأن تكون هذه الفائدة كاملة [أو لا تكون] ذلك أمرٌ يتحدد بمبدأ كلي^(**)، وهذه مقارنة مثيرة ومهمة، ومع ذلك يتيح لراولز تركيزه الكلي على هذا التباين الخاص صرف النظر عن سبر المقاربات الأخرى التي ليست عقد-اجتماعية ولا نفعية. من ذلك، مثلاً، مقارنة آدم سميث، الذي يستدعي أداةً يسميها 'المشاهد المحايد' لإقامة أحكام العدالة على متطلبات الإنصاف. فما هذا بنموذج عقد اجتماعي ولا نموذج تعظيم للمصلحة الكلية للمنافع (أو حتى تعظيم أي مؤشر جمعي آخر ل'الفائدة الكاملة').

تتيح فكرة معالجة مسألة الإنصاف من خلال مشاهد آدم سميث المحايد بعض الإمكانيات غير المتيسرة بسهولة في خط التفكير القائم على العقد الاجتماعي الذي يستخدمه راولز. يتعين علينا هنا معاً الجوانب التي يمكن أن يلحظ فيها خطأ التفكير المشتغل على المشاهد المحايد الإمكانيات التي لا يسع مقارنة العقد الاجتماعي احتواؤها بسهولة، ومنها:

1. التعامل مع التقييم النسبي لا مع مجرد تعريف لحل ما فوقه؛
2. ولحظ التبلورات الاجتماعية لا متطلبات المؤسسات والقواعد فقط؛

(*) John Rawls, *A Theory of Justice* (1971), p. viii

(**) Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement* (2001), pp. 95-6

كانت نقطة الانطلاق الأساسية التي شد راولز إليها الاهتمام بشكل صريح في مقالته الرائدة، 'Justice as Fairness', *Philosophical Review*, 67 (1958).

3. والسماحُ بجزئية التقييم الاجتماعي، مع التوجيه إلى ما هو هام من مشكلات العدالة الاجتماعية، ومن ذلك الحاجة الملحة إلى رفع حالات الظلم السافر؛

4. ولحظ آراء مَنْ هم خارج مجموعة العقد الاجتماعي، إما لحظ مصالحتهم أو تجنب السقوط في فخ ضيق الأفق المحلي.

وقد أُشرتُ في المقدمة إشارةً سريعةً إلى كل واحدةٍ من هذه المشكلات التي تحد من المقاربة العقد-اجتماعية ومن نظرية راولز في العدالة بصفقتها إنصافاً، وتتطلب مزيداً من المجهود الاستنباطي.

(3) صلة الآراء العالمية

يَقْصُر استخدامُ الصيغةِ الراولزية للعقد الاجتماعي حتماً حلقةَ المشاركة في السعي للعدالة على أعضاء كيانٍ سياسي أو 'شعبٍ' معين (كما سمي راولز هذا التجمع، وهو يشبه عموماً مفهومَ شعب الدولة الأمة في النظرية السياسية القياسية). فلا تترك أداة الوضع الأصلي للمرء خياراً هنا، سوى البحث عن عقدٍ اجتماعي عالمي عملاق، كما فعل توماس پوجي وآخرون في توسعة وضع راولز الأصلي ليصبح 'عالمياً'. (*) لكنَّ إمكانية المضي، في هذه الحالة، من خلال التسلسل الراولزي إلى إقامة مؤسساتٍ عادلة للمجتمع العالمي، أي المطالبة بحكومةٍ عالمية، أمرٌ معضَلٌ جداً، وقد أُشرت في المقدمة إلى التشكك الذي دفع كُتَّاباً كتوماس ناجل إلى إنكار محض إمكانية العدالة العالمية.

لكنَّ العالمَ خارج حدود البلد لا يمكن إلا أن يدخل في تقييم العدالة فيه لسببين مختلفين اثنين على الأقل حددناهما باختصار فيما سبق. الأول، لا يمكن إلا أن يؤثر ما يحدث في البلد، وكيفية عمل المؤسسات فيه، على بقية العالم وقد تكون لهما أحياناً عواقبٌ عالمية هائلة. يتضح هذا بما فيه

(*) انظر Thomas W. Pogge (ed.), *Global Justice* (Oxford: Blackwell, 2001).

الكفاية عند النظر في عمل الإرهاب العالمي أو محاولات كبح أنشطته، أو أحداثٍ من قبيل غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة، فقد فشت آثار ذلك في العالم أجمع وتخطت الحدود. أما السبب الثاني، فهو أن كل بلد، أو كل مجتمع، يمكن أن تكون له معتقداته [المحلية] الضيقة التي تستدعي مزيداً من المعاينة والتدقيق العالميين، لأن في استطاعتها توسيع فئة ونوع المسائل المتناوكة بالدرس، ولأن الافتراضات الفعلية التي تكمن وراء الأحكام الأخلاقية والسياسية الخاصة يمكن إخضاعها للمناقشة بالاستعانة بتجارب البلدان أو المجتمعات الأخرى. ويمكن أن تكون المناقشة العالمية أهم، في التقييم الأشمل، من المناقشات المحلية للحقائق والقيم المتعلقة، مثلاً، بوضع المرأة غير المساوي لوضع الرجل، أو مقبولية التعذيب أو - من وجهة النظر هذه - عقوبة الإعدام. ويعالج تمرين الإنصاف في التحليل الراولزي مسائل أخرى، لاسيما تفاوت المصالح والأولويات الشخصية للأفراد في مجتمع معين. وستكون طرق ووسائل التعامل مع قيود المصالح الشخصية وضيق الأفق المحلي موضع بحث في الفصول التالية.

المبنى والمعنى: الثاني أولاً

أنهي هذا الفصل بتناول مسألة مختلفة، وربما أقل خطورة. ففي نظرية راولز العدالة بصفتها إنصافاً، ترتبط فكرة الإنصاف بالأشخاص (ما السبيل إلى إنصافهم بعضهم من بعض) بينما تنطبق مبادئ راولز في العدالة على اختيار المؤسسات (ما السبيل إلى تعريف المؤسسات العادلة). تؤدي الأولى إلى الأخيرة في تحليل راولز (وهو تحليل لديّ حوله بعض الشكوك)، لكن علينا أن نلاحظ حقيقة أن الإنصاف والعدالة مفهومان مختلفان جداً الواحد عن الآخر في التفكير الراولزي. يشرح راولز الفرق بين الفكرتين بدقة كبيرة، وقد علق على الفكرة الأولى منهما آنفاً في هذا الفصل.

لكن ما مقدار أصالة هذا التمييز بين الإنصاف والعدالة - وهو فرقٌ من الواضح أن لا غنى لنظرية راولز 'العدالة بصفقتها إنصافاً' عنه؟ حصلتُ من جون راولو على ردٍ واضح وجلي عندما سألتُه أن يعلّق على انتقادٍ لمقاربتِه أدلى إليّ به، شفاهةً، أشعياً برلين. قال لي برلين، قد لا تكون فكرة 'العدالة بصفقتها إنصافاً' جوهريةً إلى هذا الحد لأنك لن تجدَ في بعضِ أهم لغات العالم كلماتٍ تميّز بوضوح بين العدالة والإنصاف. فليس في الفرنسية، مثلاً، مصطلحاتٌ تخص إحداهما دون الأخرى؛ وكلمة 'justice' يجب أن تؤدي المعنيين معاً. (*) رد راولز بأن لا أهمية تُذكر في الواقع للوجود الفعلي للكلمتين المتخصصتين المتميزتين بما فيه الكفاية، فالمسألة الأساسية هي ما إذا كان الناس الذي يتحدثون بلغةٍ لا تميّز بكلمةٍ واحدة بين المفهومين المختلفين يستطيعون مع ذلك التمييز بينهما، والمضي إلى توضيح التباين باستخدام عددٍ ما يحتاجون من كلمات. أعتقد أن هذا هو بالفعل الرد الصحيح على سؤال برلين. (**)

(*) للكلمة الإنجليزية 'fair' أصول جرمانية، وهي آتية من الكلمة الألمانية الفصحى القديمة *faer*، التي أتت منها الكلمة الإنجليزية القديمة *faeger*. وكانت استخداماتها في الأصل غالباً جمالية، بمعنى 'pleasing' أو 'attractive'. وقد بدأ استعمال 'fair' بمعنى 'equitable' بعد زمنٍ طويل، في الإنجليزية الوسطى. (**)

بالرغم من ذلك، أعترف أنه كان من الممتع لي أن أتكهن، عندما كانت الترجمة الفرنسية لكتاب راولز حول فضائل 'العدالة بصفقتها إنصافاً' توشك أن تخرج، كيف سيتكيف المثقف الباريسي مع المهمة الصعبة المتمثلة في فهم 'العدالة بصفقتها إنصافاً' الفهم العميق الواجب. لكنني أسارع هنا إلى التنويه بأن المترجمة الفرنسية عن راولز أبقّت على التمييز بأوصاف مختارة، وكذلك من خلال التركيز على أن الفكرة الأساسية هي 'la justice comme équité' (انظر John Rawls, *Théorie de la justice*, translated by Catherine Audard (Paris: Editions du Seuil, 1987). انظر أيضاً John Rawls, *La justice comme équité: Une Reformulation de Théorie de la justice*, translated by Bertrand Guillaume (Paris: Editions .La Découverte, 2008).

ثمة تباينٌ مهم متعلق بكلمة 'justice' نفسها لفت انتباهي إليه دبليو. في. أو. كواين في رسالةٍ بعث بها إليّ بتاريخ 17 ديسمبر 1992 معلقاً على مقالة لي:

فكرتُ في كلمة *justice*، وكلمة *solstice*. من الواضح أن الأخيرة، *solstitium*، هي *sol* [الشمس] + *stit* تصغير *-stat*، وبالتالي يكون معناها 'solar standstill' [التوقف التام للشمس]؛ لذلك تساءلت حول معنى كلمة *justitium*: هل يكون معناها في الأصل كذلك *legal standstill* [الإيقاف التام للقوانين]؟ تحريتُ لدى *Meillet*، فحصلت على هذا المعنى. 'عطلة قضائية' شيء غريب! فبحثتُ في مرجعٍ آخر، فوجدتُ أن *justitia* [العدالة أو ربة العدل في الأساطير الرومانية] لا علاقة لها بـ *justitium*. وأن *justitia* هي *-itia* + *just (um)*، وبالتالي تكون *-justness*، كما ينبغي تماماً لها أن تكون، بينما *justitium* هي *just + stitium* [حيث *jus* تعني في الإنجليزية الوسطى "قانون" و *stitium* كلمة لاتينية تعني بالإنجليزية *standstill* أي "توقف تام"].

بعد استلامي رسالة كواين، قلقْتُ على إرثنا الديمقراطي قلقاً دفعني على الفور بشيءٍ من العصبية إلى مراجعة الـ ماغنا كارتا، تلك الوثيقة الكلاسيكية حول الحكم الديمقراطي. ولحسن الحظ، اطمان قلبي أن وجدتُ فيها العبارة التالية: 'Nulli vendemus, nulli negabimus aut differemus, rectum aut justitiam'، التي يمكن ترجمتها على النحو التالي: 'To no man will we sell, or deny, or delay, right or justice' [لن نبيع الحق والعدل لأحد أو ننكرهما عليه أو نؤخرهما عنه]. يحق لنا [إذن] أن نحتفي بحقيقة أن زعماء تلك الهبة العظيمة المناهضة للتسلط لم يكونوا وحسب يعلمون ما يفعلون، بل كانوا كذلك يعلمون ما يقولون (أستطيع أن أتصور تماماً دعرَ القضاة الجالسين الآن على كراسيهم في مختلف أنحاء العالم أن يعلموا أن ليس في الـ ماغنا كارتا أي ضمانة بعطلة قضائية).

تدعو إسهامات جون راولز العظيمة في فكرتي الإنصاف والعدالة إلى الإشادة، ومع ذلك ثمة أفكار أخرى في نظريته للعدالة تستدعي، فيما أرى، تدقيقاً نقدياً وتعديلاً. لقد أضاء تحليل راولز الإنصاف والعدالة والمؤسسات والسلوك فهمنا العدالة إضاءة عميقة ولعب - وما يزال يلعب - دوراً بنّاءً جداً في تطوير نظرية العدالة. لكن لا يسعنا اعتبار طريقة راولز في التفكير في العدالة 'نهاية الطريق'. بل يتعين علينا الاستفادة من غنى الأفكار التي استقينها من راولز - ثم مواصلة العمل بدل أخذ 'عطلة'. فنحن بحاجة إلى 'justitia' لا إلى 'justitium'.

3

المؤسسات والأشخاص

ليس الاعتقاد أن الصلاح goodness وثيق الصلة بالذكاء smartness، كما أشار إلى ذلك ويتغنشتاين (انظر الفصل 1)، جديداً تماماً كما قد يبدو للوهلة الأولى. بالفعل، فقد طرح هذه المسألة كثيرٌ جداً من المفكرين على مدى طويلة من الزمن، وإن لم يقيموا ربما الصلة بتلك الحدية التي أقامها ويتغنشتاين بين الأمرين. من الأمثلة المثيرة للاهتمام أشوكا، إمبراطور الهند في القرن الثالث ق.م وصاحب كثير من الصفات في السلوك الصالح والقويم، المنقوشة على ألواح وأعمدة حجرية متينة في الهند وخارجها. فقد علق هذا الإمبراطور على هذه الصلة في إحدى وصفاته الأكثر شهرة.

كان أشوكا ضد التعصب ومع الفهم القائل بأنه حتى عندما تجد طائفة اجتماعية أو دينية ما نفسها متعارضة مع طوائف أخرى، لا بد لها من تأدية الاحترام الواجب للطوائف الأخرى بكل الطرق الممكنة وفي جميع الأوقات. من الأسباب التي قدمها الإمبراطور لهذه النصيحة السلوكية سبب علم-معرفي عموماً مفاده أن 'ما من طائفة من الطوائف الأخرى إلا وتستحق الاحترام لسبب أو لآخر'. وأتبع قائلاً: 'إن الذي يراعي طائفته ويستخف بطوائف الآخرين نائياً [بنفسه و]طائفته عنها تماماً، إنما يُوقع بهذا السلوك في الحقيقة أفدح الضرر بطائفته هو'. (*) كان أشوكا واضحاً في

(*) أضيف ميلان الخط إضافة. وردت عبارتا أشوكا هاتان في Edict XII (on Vincent A. Smith in *Asoka*: 'Toleration'؛ أستخدم هنا ترجمة: *The Buddhist Emperor of India* (Oxford: Clarendon Press, 1909), pp. 71-170، باستثناء بعض التعديلات الطفيفة جداً استناداً إلى الأصل السنسكريتي.

الإشارة إلى حقيقة أن التعصب تجاه معتقدات وديانات الآخرين لا يساعد على توليد الثقة في سماحة معتقد ودين المرء نفسه. تنشأ من ذلك دعوى أن غفلة المرء عما يمكن أن يوقع 'أفدح الضرر' بطائفته - تلك الطائفة نفسها التي يحاول إعلاء شأنها - ربما كان أمراً غيبياً يؤدي إلى عكس المراد. ويكون مثل هذا السلوك، بهذا المنطق، 'غير جيد' و'غير ذكي'.

وقد انطوى تفكير أشوكا في العدالة الاجتماعية ليس فقط على قناعة لديه بأهمية تحسين صلاح حال وحرية الناس عموماً للدولة وأفراد المجتمع، بل وعلى [حقيقة] أن هذا الدعم الاجتماعي يمكن التوصل إليه من خلال السلوك الجيد الطوعي للمواطنين أنفسهم، دون إكراههم عليه بالقوة. وقد أمضى أشوكا شطراً لا بأس به من حياته يحاول تعزيز السلوك التلقائي الجيد لدى الناس تجاه بعضهم البعض، وكانت المراسيم التي أنشأها في أرجاء البلاد جزءاً من هذا الجهد.*

بخلاف تركيز أشوكا على السلوك البشري، شدد كوتيليا، الذي كان المستشار الأول لجد أشوكا شاندر اغويتا (الإمبراطور المورياني الذي أقام السلالة الحاكمة وكان أول ملك يحكم كل الهند تقريباً) ومؤلف رسالة آرتاساستر *Arthasastra* الشهيرة (التي تُترجم عموماً 'الاقتصاد السياسي') في القرن الرابع ق.م، على بناء واستخدام المؤسسات الاجتماعية. كان اقتصاد كوتيليا السياسي قائماً على فهمه دور المؤسسات في نجاح السياسات وكفاءة الأداء الاقتصادي، واعتبر السمات المؤسسية، بما تشمل من قيود ومحظورات، مساهمات رئيسية في السلوك القويم وكوابح

(*) قاد السجل الرائع للالتزامات أشوكا الاجتماعية غير المعتادة، إلى جانب محاولاته الممتدة لترقية تسهيلات الرفاه الاجتماعي لرعاياه، هيربرت جورج ويلز في خلاصة التاريخ إلى القول بأن 'من بين عشرات آلاف أسماء الملوك التي شغلت أعمدة التاريخ، من أصحاب الجلالة والعطوفة والوقار والسمو الملكي وما أشبه، يشع اسم أشوكا كنجم، أوحد تقريباً' H. G. Wells, *The Outline of History: Being* (a Plain History of Life and Mankind (London: Cassell, 1940), p. 389

للحرية السلوكية. وهذه كما لا يخفى نظرةً مؤسسيةً مباشرةً لإعلاء العدالة، ولم يسلّم كوتيليا كثيراً بقدرته الناس على القيام بأشياء جيدة طوعاً دون دفعهم إلى ذلك دفعاً بحوافزٍ ماديةٍ مصممةٍ بعناية وبالضغط والعقوبة، إن لزم الأمر. ويشارك كوتيليا رأيه في قابلية البشر للرشوة، بالطبع، كثيرٌ من الاقتصاديين اليوم، لكنّ هذه الآراء تتناقض تناقضاً حاداً مع إيمان أشوكا المتفائل [بإمكانية] جعل الناس يتصرفون بشكل أفضل بكثير من خلال إقناعهم باستعمال العقل أكثر، وحثهم على إدراك أنّ من الغباء الميل إلى السلوك الفظ، ذي العقابيل الفظيعة على الجميع.

لا شك تقريباً في أن أشوكا بالغَ في تقدير ما الذي يمكن عمله بالإصلاح السلوكي وحده. وكان قد بدأ عندما بدأ كإمبراطورٍ شديدٍ وعنيدٍ، لكنه مر بتحولٍ أخلاقيٍّ وسياسيٍّ كبير بعد أن أثار اشمئزازه ما شهدَ من فظاعة في حربه المظفرة على ما تبقى من أراضي الهند البكر (كالينيا، التي تُعرف اليوم بأوريسا). فقرر تغيير أولوياته الأخلاقية والسياسية، واعتنق تعاليم غوتاما بوذا السمحة، وسرح جيشه بالتدرّج وراح يحرر العبيد والعمال المكيّلين، وأخذَ دورَ المعلم الأخلاقي بدل دور الحاكم القوي. (*) ومن أسفٍ أن إمبراطورية أشوكا الواسعة تفككت ليس بعد وفاته بوقتٍ طويل، لكنّ ثمة ما يدل على أن هذا لم يحدث في حياته لخشية الناس منه، هذا سبب، وكذلك لأنه لم يفكك، في الواقع، النظامَ الإداري الكوتيليانِي للحكم المنضبط (كما بيّن بروس ريتش). (**)

(*) حول حياة أشوكا، انظر Romila Thapar, *Asoka and the Decline of the Mauryas* (Oxford: Oxford University Press, 1961); Upindar Singh, *A History of Ancient and Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century* (New Delhi: Pearson Education, 2008).

(**) حول هذه النقطة الأخيرة، انظر أيضاً Bruce Rich's excellent book, *To Uphold the World: The Message of Ashoka and Kautilya for the 21st Century* (New Delhi: Penguin, 2008), Chapter 8.

ولئن لم يكُ أشوكا مصيباً تماماً كما هو واضح في تفاؤله حول ميدان ووسع السلوك الأخلاقي، أفيكون كوتيليا مصيباً في تشككه إلى هذا الحد في الإمكانية الفعلية للحصول على نتائج جيدة من خلال الأخلاق الاجتماعية؟ لا نجافي الصواب إن قلنا إنَّ أياً من وجهتي نظر أشوكا وكوتيليا هاتين لم تكن كاملةً بنفسها، لكنهما كليهما تسترعيان الاهتمام عند النظر في طرق ووسائل إعلاء العدالة في المجتمع.

الطبيعة المشروطة للخيار المؤسسي

إنَّ للأدوار المترابطة للمؤسسات وأنماط السلوك في تحقيق العدالة في المجتمع صلةً لا بتقييم أفكار الحكم من الماضي البعيد، كأفكار كوتيليا وأشوكا، فحسب بل بتطبيقها كذلك، هذا واضح، على الاقتصاديات والفلسفة السياسية المعاصرتين. (*) من الأسئلة التي يمكن أن تُطرح عن صيغة جون راولز للعدالة بصفقتها إنصافاً السؤال التالي: إذا كانت أنماط السلوك تختلف باختلاف المجتمعات (وثمة ما يدل على ذلك)، فكيف يَستخدم راولز مبدئي العدالة نفسيهما، فيما يسميه 'المرحلة الدستورية'، لإقامة مؤسساتٍ أساسية في مجتمعاتٍ مختلفة؟

في الإجابة على هذا السؤال، لا بد من ملاحظة أن مبدئي راولز للمؤسسات العادلة لا يحددان، عموماً، مؤسساتٍ فيزيائية معينة، بل يضعان قواعد لضبط اختيار المؤسسات الفعلية. وبالتالي، يمكن أن يلحظ الاختيارُ الفعلي للمؤسسات ما يلزم من المعلمات الفعلية للسلوك الاجتماعي القياسي. لنأخذ، على سبيل المثال، مبدأ راولز الثاني في العدالة:

(*) انظر تحليل إدmond إس. فيليبس الدقيق للارتباط برأي فودريك هايك في الرأسمالية: Edmund S. Phelps, 'Hayek and the Economics of Capitalism: Some Lessons for Today's Times', 2008 Hayek Lecture, Friedrich August von Hayek Institute, Vienna, January 2008.

أن تلبّي التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية شرطين. الأول، أن تكون مرتبطةً بوظائف ومواقع متاحة للجميع في ظروفٍ من المساواة التامة في الفرص؛ والثاني، أن تكون أعظم فائدةً لأقل أفراد المجتمع حظاً.*) بالرغم من أن الشرط الأول قد يوحي بأن هذه مطالبةً مباشرة بمؤسساتٍ لا تمييزية لا ترتبط بالضرورة بمعايير سلوكية معينة، من المعقول التفكير أن متطلبات المساواة المعقولة في الفرص يمكن أن تعطي دوراً أكبر بكثير للسماة السلوكية (مثلاً، ما هي أكفأ معايير الاختيار باعتبار خصائص سلوكية معينة، وهكذا) في تحديد الاختيار الصحيح للمؤسسات.

عندما نتحول إلى الشرط الثاني لمبدأ الخيار المؤسسي هذا (المطلب المهم الذي يأخذ اسمه منه 'مبدأ التفاوت')، علينا أن نعاين كيف ستسجم مختلف الترتيبات المؤسسية المحتملة، وتتفاعل، مع المعايير السلوكية في المجتمع. بالفعل، حتى لغة مبدأ التفاوت تعكس تدخل هذا المعيار مع ما سيحدث فعلاً في المجتمع (أي، ما إذا كانت التفاوتات ستفعل في أن تكون أعظم فائدةً لأقل أفراد المجتمع حظاً). مرةً أخرى، يعطي هذا راولز متسعاً كبيراً لبناء حساسية للاختلافات السلوكية.

تقييد السلوك من خلال التفكير العقد-اجتماعي

ثمة، مع ذلك، مسألة ثانية ذات صلة بمناقشة العلاقة بين السلوك الفعلي واختيار المؤسسات. تتعلق هذه المسألة، التي قدمت لها في الفصل السابق، بافتراض راولز أن الناس ما أن يتوصلوا إلى العقد الاجتماعي، حتى يتخلون عن أي سعيٍ أضيّق للمصلحة الشخصية ويتبعون بدلاً من ذلك قواعد السلوك اللازمة لعمل العقد الاجتماعي. وتمتد نظرية راولز

Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, edited by Erin Kelly (*) (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), pp. 42-3.

للسلوك 'المعقول' إلى السلوك الفعلي المفترض بعد قيام تلك المؤسسات المختارة - التي اختيرت بالإجماع في الوضع الأصلي. (*)

وقد وضع راولز افتراضات صارمة جداً لطبيعة السلوك ما بعد العقدي. وعبر عن هذه المسألة كما يلي في كتابه الليبرالية السياسية:

يتوق العقلاء من الناس reasonable persons كغاية تُطلب لذاتها إلى عالم اجتماعي يستطيعون فيه، كأحرارٍ متساوين، التعاون مع الآخرين بشروطٍ يقبلها الجميع. ويصرون على وجوب سيطرة مبدأ التعامل بالمثل في ذلك العالم بحيث تعم الفائدة الفرد والآخرين معاً. في المقابل، يكون الناس غير عقلاء unreasonable من هذا المنظور الأساسي نفسه عندما يخططون للمشاركة في برامج تعاونية لكنهم يكونون غير مستعدين لاحترام، أو حتى طرح، أي مبادئ أو معايير عامة لتحديد شروط التعاون العادلة، إلا تكلفاً أمام الناس عند اللزوم. ولا يتورعون عندما تسمح لهم الظروف عن خرق تلك الشروط إذا كان ذلك يلائم مصالحهم. (**)

بافتراضه أن السلوك في عالم ما بعد العقد الاجتماعي سوف يشمل متطلبات السلوك العاقل المنسجم مع العقد، يجعل راولز اختيار المؤسسات أبسط بكثير، لأننا نعلم ما نتوقع من الأفراد من سلوك بعد قيام المؤسسات.

لا يمكن اتهام راولز، إذن، بأي شكل من الأشكال بالتناقض أو القصور في عرض نظرياته. لكن تبقى، مع ذلك، مسألة كيف سترجم هذا النموذج السياسي المتسق والمتراط إلى دليل لأحكام العدالة في العالم [الفعلي] الذي نعيش فيه، لا العالم المتخيل الذي يُعنى به راولز هنا في المقام الأول. يكون لتركيز راولز مغزى بالفعل إذا كان الغرض

(*) حول هذه المسألة، انظر A. Anthony Laden, 'Games, Fairness, and Rawls's "Theory of Justice"', *Philosophy and Public Affairs*, 20 (1991)

(**) Rawls, *Political Liberalism*, p. 50

بيان كيفية التوصل إلى ترتيبات اجتماعية عادلة كل العدل والتوصل كذلك، بمساعدة إضافية من السلوك المعقول، إلى عالم عادل تماماً. (*) لكن هذا يجعل التباعد الذي أشرت إليه في المقدمة بين التفكير المافوق والأحكام النسبية للعدالة الاجتماعية أكبر وأعوّص بكثير.

ثمة تشابه حقيقي بين الافتراضات الراولزية للسلوك العقلاني بعد التواضعات المفترضة في الوضع الأصلي، وبين رؤية أشوكا لمجتمع يسيّره السلوك الصحيح (أو *dharma* [القوانين والأعراف])، إلا أننا نحصل من كتابات راولز النقدية على صورة أكمل بكثير للكيفية التي يُفترض أن تسيّر بها الأشياء في عالم نحاول أن نصل إليه، مع لحظ الدور المزدوج للمؤسسات والسلوك. يمكن اعتبار هذا إسهاماً هاماً في التفكير في العدالة المافوقية باعتبار ما هي وحدها. يلخص راولز رؤيته المافوقية المثالية للمؤسسات والسلوكيات بقوة ووضوح فيقول:

وهكذا وباختصارٍ شديد: (1) فضلاً عما يمتلكه المواطنون من قدرة على تصور الخير، لديهم كذلك قدرة على تعلّم مفاهيم العدالة والإنصاف ورغبة في التصرف بمقتضى هذه المفاهيم، (2) وعندما يعتقدون أنّ المؤسسات والممارسات الاجتماعية عادلة أو منصفة (بالمعنى الذي

(*) ثمة، مع ذلك، مسألة مهمة هنا بخصوص كفاية النظرية الراولزية لتوصيف العدالة المافوقية بسبب قبول راولز بالتفاوتات اللازمة لتلبية متطلبات الحوافز. فإن نحن قبلنا حجة جي. إيه. كوهن، المقدمة في كتابه *G. A. Cohen, Rescuing Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008) and Equality، أنّ هذا يعطّن في كفاية نظرية راولز كنظرية للعدالة الكاملة لوجوب عدم القبول بالتفاوتات لتملق الناس ليتصرفوا كما ينبغي (أي ليقوموا بما يجب عليهم القيام به في العالم العادل حتى دون حوافز شخصية)، فسوف يتزعزع جوهر نظرية راولز في العدالة الكاملة. وكما بينت في الفصل السابق، ثمة مشكلة مهمة هنا، لأن راولز يضع من جهة شروطاً قوية على السلوك الفردي في عالم ما بعد العقد الاجتماعي، ثم يقبل من جهة أخرى مبدأ الحوافز في العقد الاجتماعي نفسه، فيعفي الناس بذلك من واجب السلوك المثالي بلا حوافز.

يحدده هذان المفهومان للكلمة)، يكونون مستعدين للإسهام في تلك الترتيبات وراغبين في ذلك شريطة أن تكون لديهم ضمانة معقولة بأن الآخرين سيقومون هم أيضاً بواجبهم [في هذا السبيل]؛ (3) وإذا أظهر الآخرون نية للقيام بواجبهم في الترتيبات العادلة أو المنصفة، مال المواطنون إلى ائتمانهم والثقة فيهم؛ (4) يصبح هذا الائتمان والثقة أقوى وأكمل إذا استدام نجاح الترتيبات التعاونية مدة أطول؛ (5) ويصح الشيء نفسه إذا كان الاعتراف بالمؤسسات الأساسية المقامة لضمان مصالحنا الأساسية (الحقوق والحريات الأساسية) أكثر ثباتاً وتلقائية. (*)

هذه الرؤية مضيئة وملهمة جداً بكثير من الأشكال. ومع ذلك، إذا كنا نحاول مقارعة الظلم في العالم الذي نعيش فيه، بكل ما في المؤسسات من فجوات وما في السلوك من نواقص، وجب علينا كذلك أن نفكر في الكيفية التي يجب أن تقام بها المؤسسات حالياً لإعلاء العدالة من خلال تعزيز الحقوق والحريات الأساسية وصلاح حال الناس الذين يحيون اليوم ويقضون غداً. هاهنا بالضبط تصبح القراءة الواقعية للمعايير والضوابط السلوكية مهمة لاختيار المؤسسات والسعي للعدالة. وأن يطلب من السلوك اليوم أكثر من المتوقع أن يلبي لن يكون سبيلاً حسناً لإعلاء قضية العدل. يجب أن يلعب هذا الإدراك الأساسي دوراً في الطريقة التي نفكر بها في العدل والظلم اليوم، وسوف تراه في ما تبقى من الكتاب.

السلطة والحاجة إلى الموازنة

ربما يكون هذا أيضاً موضعاً يتعين علينا فيه أن نفتح أعيننا على فهم جون كينيث غالبريث الأساسي طبيعة المؤسسات الاجتماعية المناسبة التي يمكن أن يحتاج إليها المجتمع. كان غالبريث مدركاً جداً الأثر السلبي للسلطة المتحررة من كل قيد، ليس لأن التوازن المؤسسي مهم

.Ibid., p. 86 (*)

جداً للمجتمع فحسب بل لأن السلطة مفسدة أيضاً، للسيين معاً. ولقد حاج بأهمية وجود مؤسسات اجتماعية مستقلة يمكن أن تمارس على بعضها البعض 'سلطة موازنة' 'countervailing power'. وقد تحدث غالبريث عن هذا المطلب وما له من أهمية في كتابه الذي نشر سنة 1952، الرأسمالية الأمريكية *American Capitalism*، الذي يصف كذلك وصفاً مضيئاً غير تقليدي كيف أن نجاح المجتمع الأمريكي معتمداً بشدة على عمل سلطة جاهرة من المؤسسات التي تكبح وتوازن القوة والهيمنة التي كان يمكن أن تمارسها مؤسسة واحدة لو كانت تحكم وحدها. (*)

وإنك لتجد في تحليل غالبريث الكثير حول ميل السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة إلى ما لا تحمد عقباه من ممارسة مطلقة للسلطة قد تتخطى أهداف الدستور الأمريكي. بل الأكثر مدعاةً للدهشة ما يرويه لنا، وما يرويه كثير، من أخطاء دول الحزب الواحد ذات التحكم والقيادة المركزيين، كالاتحاد السوفيتي السابق. فبالرغم من الحماسة السياسية والأمل بالعدل اللذين ولدتهما ثورة أكتوبر أول الأمر، سرعان ما أصبحت الإخفاقات السياسية والاقتصادية الجسيمة سمة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية (ومن ذلك التصفيات، والمحاكمات الاستعراضية، ومعسكرات الاعتقال والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة التي تهيمن عليها البيروقراطية). يمكن، في رأيي، إرجاع هذه الإخفاقات، في جانب من الأمر على الأقل، إلى الغياب التام للسلطات

(*) John Kenneth Galbraith, *American Capitalism: The Concept of Countervailing Power* (Boston, MA: Houghton Mifflin, 1952; London: Richard Parker, Hamish Hamilton, 1954; revised edn, 1957). انظر أيضاً، John Kenneth Galbraith: *His Life, His Politics, His Economics* (New York: Farrar, Straus&Giroux, 2005); republished as *John Kenneth Galbraith: A Twentieth-Century Life* (Chicago, IL: University of Chicago Press, 2007).

الموازنة في هيكلية السلطة السوفيتية. ترتبط هذه المسألة كما هو واضح بغياب الديمقراطية، وسأعود إلى هذا الموضوع لاحقاً في الكتاب (الفصل 15 'الديمقراطية بصفتها نقاشاً عاماً'). يمكن أن ترتبط مسألة ممارسة الديمقراطية ارتباطاً وثيقاً بوجود واستخدام سلطة موازنة في مجتمع تتعدد في مصادر الرأي والقوة.

الدور التأسيسي للمؤسسات

لا بد لأي نظرية في العدالة أن تولي دور المؤسسات مكانة هامة، بحيث أن اختيار المؤسسات لا يمكن إلا أن يكون عنصراً مركزياً في أي وصف معقول للعدالة. ولكن، لما تقدم من أسباب، يتعين علينا البحث عن مؤسسات تعزز العدالة، بدل التعامل معها على أنها بحد ذاتها مظهراً من مظاهرها، ما سوف يعكس نوعاً من النظرة المؤسسية الأصولية. وبالرغم من أن منظور نيتي *niti* القائم على الترتيب غالباً ما يفسر بطرق تجعل وجود المؤسسات المناسبة نفسها كافياً لتلبية متطلبات العدالة، يشير منظور نيايا *nyaya* الأوسع إلى ضرورة معالجة ما يتولد من تلك المؤسسات في الواقع من تبلورات اجتماعية. بالطبع، يمكن دون مجافاة المنطق اعتبار المؤسسات نفسها جزءاً من التبلورات الاجتماعية التي تأتي من خلالها، لكنها أبعد بكثير من أن تكون هي كل ما يتعين علينا التركيز عليه، لأن حيوات الناس في الميزان.*

هناك تراثٌ مديد، في التحليل الاقتصادي والاجتماعي، لتعريف قيام العدل بما اعتُبر أنه الهيكلية المؤسسية الصحيحة. وثمة أمثلةٌ ممتازةٌ

(*) بين القاضي ستيفن براير بقوة أكبر ووضوح أكثر بكثير من ذلك أهمية الانتباه لـ 'الغرض والنتائج' في تفسير دستور ديمقراطي ما، مشدداً على دور 'النتائج كمحك هام لمصادقية تفسير معين لهذه الأغراض الديمقراطية' (*Active Liberty: Interpreting Our Democratic Constitution* (New York: Knopf, 2005).

كثيرة جداً لهذا التركيز على المؤسسات، مع تحيز قوي لهذه الرؤية المؤسسية أو تلك للمجتمع العادل، من تريك التجارة والسوق الحرة ذات الأداء الرائع إلى الفردوس الموعود لامتلاك المجتمع وسائل الإنتاج والتخطيط المركزي الفذ. ولكنّ توجد، مع ذلك، أسباب مهمة للاعتقاد بأن أياً من هذه الصيغ المؤسسية الفخمة لا يفي بما أمل [بل توهم] أصحابه الحالون [بل الواهمون] من وعود، وأن نجاحهم الفعلي في إنتاج تبلورات اجتماعية جيدة معتمداً اعتماداً شديداً على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية المتغيرة.^(*) قد لا تجافي الأصولية المؤسسية [حقيقة] تعقيد المجتمعات فحسب، بل إن الرضا عن الذات الذي يرافق الحكمة المؤسسية المزعومة في أغلب الأحيان يمنع الدراسة النقدية للنتائج الفعلية لقيام المؤسسات الموصى بإقامتها. بالفعل، في النظرة المؤسسية الصرفة، لا توجد، رسمياً على الأقل، قصة عدالة خلف إقامة المؤسسات العادلة. علاوة على ذلك، وبصرف النظر عما ترتبط به المؤسسات من خير، يصعب الاعتقاد بأنها في الأساس خير بذاتها، اللهم إلا أن تكون سبيلاً فعالة لتحقيق منجزات اجتماعية مقبولة أو ممتازة.

سوف يبدو كل ذلك سهل الإدراك بما فيه الكفاية. ومع ذلك، غالباً جداً ما ينطوي الرأي المختار القائل بالتركيز على المؤسسات بطبيعته على أصولية مؤسسية، حتى في الفلسفة السياسية. فمثلاً، في بحثه الشهير الجدير بهذه الشهرة لـ 'الأخلاق بالاتفاق' 'Morals by Agreement'، يعتمد داويد غوتيه على الاتفاقات التي تأخذ شكل توافق بين الأطراف المختلفة على الترتيبات المؤسسية، ما يفترض أن يأخذنا مباشرة إلى العدالة الاجتماعية.

(*) تجد بعض أسباب هذا التباين بين الرؤى المؤسسية الصماء والتبلورات الاجتماعية الفعلية مشروحة في كتابي *Development as Freedom* (New York: Knopf, and Oxford: Oxford University Press, 1999).

وتُعطى المؤسسات أولويةً عليا - أولويةً قد تبدو مستثناةً [من المساواة] عن طبيعة النتائج الفعلية التي [يمكن أن] تتمخض عما يُتفق عليه من مؤسسات. وكما تبين، يعتمد غوتيه بشدة على عمل اقتصاد السوق في إنتاج الترتيبات الفعالة التي يُتصور أن تركزَ عليها الأطراف التي تسعى للاتفاق، وما أن تقام المؤسسات 'الصحيحة' حتى نصبح [وربما يصح أن نقول، 'نقع'] في أيديها الأمانة، هكذا يُفترض. يقول غوتيه بوضوح إن إقامة المؤسسات الصحيحة يحرر الأطراف كذلك من التقيد الدائم بالأخلاق. وقد سَمى الفصل من كتابه الذي شرح فيه كل ذلك 'السوق: التحرر من الأخلاق'، ويا له من اسمٍ ملائم. (*)

ربما يكون إعطاءً هكذا دورٍ تأسيسي للمؤسسات في تقييم العدالة الاجتماعية، على نحو ما فعل دافيد غوتيه، أمراً استثنائياً نوعاً ما، لكن هناك فلاسفةٌ كثرٌ آخرون انجذبوا إلى هذا الاتجاه. فثمة جاذبيةٌ قويةٌ واضحة في افتراض حرمة المؤسسات بعد تصوُّر أنها اختيرت اختياراً عقلانياً باتفاقٍ ما عادلٍ مفترَض، بصرف النظر عما تنجزه في الواقع. النقطة العامة المهمة هنا هي ما إذا كنا نستطيع ترك الأمور لاختيار المؤسسات (التي تُختار كما لا يخفى في ضوء أهداف بقدر ما تكون هذه محلّ تفاوضٍ واتفاق) لكن بعد أن يتم اختيار الترتيبات، لا يعود هناك نقاش في الاتفاقات والمؤسسات، ولتكن العواقب الفعلية ما تكون. (**)

هناك بضع نظرياتٍ ليست من الناحية الشكلية مؤسساتيةً أصولية على نحو ما هي نظرية غوتيه، لكنها تشترك مع هذه في أن أولوية المؤسسات

David Gauthier, *Morals by Agreement* (Oxford: Clarendon Press, 1986), (*) Chapter IV ('The Market: Freedom from Morality').

(**) لا يحتاج دعم اقتصاد السوق، مع ذلك، إلى تجاهل الطبيعة المشروطة للدعم؛ انظر، مثلاً، دفاع جون غراي القوي عن السوق كمؤسسة تأخذ شكلاً مشروطاً بالنتائج *The Moral Foundations of Market Institutions* (London: IEA) .Health and Welfare Unit, 1992).

المختارة تعلقو على طبيعة النتائج والتبلورات الواقعية. فمثلاً، عندما يُحاج روبرت نوزيك بضرورة ضمان الحريات الفردية الأساسية، لأسبابٍ تتعلق بالعدالة، ومنها حقوق امتلاك الأرض، والتجارة الحرة، وحرية المرء في التنازل لمن يشاء وتوريث من يشاء، فإنه يجعل المؤسسات اللزامة لهذه الحقوق (أي الإطار القانوني والاقتصادي) شرطاً أساسياً لرؤيته إلى المجتمع العادل. (*) وهو مستعدٌ لترك المسائل لهذه المؤسسات بدل الدعوة إلى أي مراجعةٍ تقوم على تقييم النتائج (فهو لا يسمح في نظريته بـ'تمثيل' النتيجة، على الأقل في الصيغة الأساسية لهذه النظرية). من حيث الشكل، ما يزال ثمة فرق بين تقييم المؤسسات نفسها وبين اعتبارها جوهريةً للعدالة كونها لازمةً لإنجاز شيءٍ آخر، كـ'حقوق' الناس، كما في منظومة نوزيك. لكنّ التمييز، مع ذلك، شكلي، ولن نجانب الصواب تماماً إن اعتبرنا نظرية نوزيك بالتالي أصوليةً في الشأن المؤسسي.

لكنّ ماذا لو جرّ مجموعٌ ما اعتبر 'مؤسساتٍ عادلة' نتائجٍ مرعبة على الناس في ذلك المجتمع (دون انتهاك مصالحهم المباشرة في الواقع، كضمان الحريات الفردية، كما في حالة نوزيك)؟ (**). يعترف نوزيك ها هنا باحتمال وجود مشكلة. بالفعل، فقد انتقل من ذلك إلى القول بجواز استثناء الحالة التي يمكن أن تقودَ فيها المنظومة التي ابتدعها، والتي لا

(*) انظر Robert Nozick, *Anarchy, State and Utopia* (Oxford: Blackwell, 1974).

(**) يمكن إظهار أن القوى الاقتصادية والسياسية حتى تلك التي تولد مجاعات هائلة يمكن أن تؤدي إلى تلك النتيجة دون خرق أي حق من حقوق الحرية الفردية لأي شخص. حول هذا الأمر، انظر كتابي *Poverty and Famines: An Essay and Entitlement and Deprivation* (Oxford: Oxford University Press, 1981). انظر أيضاً 'Reason and Objectivity' Chapter 1, انظر Cormac O' Gráda, *Ireland's Great Famine: Interdisciplinary Perspectives* (Dublin: University College Dublin Press, 2006).

شيءٍ فيها يعلو على الحريات الفردية، إلى ما أسماه 'الرعب الأخلاقي الكارثي' 'catastrophic moral horror'. (*) فقد تسقط الشروط المؤسسية في تلك الحالات الحدية. لكن بعد أن يُجَارَ هذا الاستثناء، لا أدري ما الذي يبقى من الأولويات الأساسية في نظريته للعدالة، ومن المكانة الأساسية التي أعطيت للمؤسسات والقواعد اللازمة في نظريته. وإذا كانت حالات الرعب الأخلاقي الكارثي كافية لإسقاط الاعتماد على المؤسسات الصحيحة المزعومة جملةً واحدة، هل يعني ذلك أن النتائج الاجتماعية السيئة التي وإن لم تكن كارثيةً تماماً لكنها بغضبة يمكن أن تكون أساساً كافياً لإعادة النظر في أولوية المؤسسات بطرقٍ أقل حدة؟

المسألة الأكثر عموميةً، بالطبع، هي تعذرُ الركون إلى حساسيتنا تجاه ما يحدث في العالم، فهذه الحساسية غير موثوقة ولا يمكن الاعتمادُ عليها بصورةٍ مستديمة، مهما اعتُبرت المؤسسات ممتازة. وبالرغم من أن جون راولز واضحٌ جداً في إثارة النقاش حول المؤسسات من حيث ما تبشر به من بنية اجتماعية، وإن من خلال تعريف 'مبدأي العدالة' عنده بدلالةٍ مؤسسية، فإنه يتعد هو أيضاً مسافةً ما عن النظرة المؤسسية الصرفة للعدالة. (**). وهكذا يفعل عددٌ من المنظرين الرواد للعدالة من خلال اعتمادهم التام على سلامة المؤسسات التي يوصون بإقامتها استناداً إلى

(*) لكن نوزيك يترك، مع ذلك، السؤال التالي بلا إجابة: 'هل هذه القيود الجانبية التي تعكس الحقوق مطلقة أم يمكن انتهاكها لتجنب الرعب الأخلاقي الكارثي؟ لو كان الجواب هو الأخير، فإن ما يمكن أن تؤوّل إليه البنية نتيجة ذلك هو ما أرجو من كل قلبي تفاديه'، (Robert Nozick, *Anarchy, State and Utopia* (Oxford: Blackwell, 1974), p. 30).

(**) لا شك أن المؤسسات في نظام راولز 'العدالة بصفحتها إنصافاً' تُختار على أمل الحصول على نتائج معينة، هذا صحيح. لكن بعد أن تُختار من خلال 'مبدئي العدالة'، لا يعود في النظام إجراءً لاختبار ما إذا كانت هذه المؤسسات تعطي في الحقيقة، النتائج المرجوة أم لا.

الكيفية التي يتوقعون لها أن تعمل بها.

هنا نصل إلى مفترق طرق. فبخلاف المقاربات المؤسسية، ثمة نظريات في العدالة والخيار الاجتماعي تلحظ بشدة الحالات الاجتماعية التي تظهر في الواقع لتقييم كيفية سير الأمور وما إذا كان في الإمكان اعتبار الترتيبات عادلة. فتتخذ المدرسة النفعية هذا الرأي (بالرغم من اقتصار تقييمها للحالات الاجتماعية على ما يتولد من منافع فحسب، متجاهلة كل شيء آخر)، وكذا تفعل نظرية الخيار الاجتماعي، وإن بعمومية أكثر بكثير، كمقاربة للتقييم والعدل على نحو ما بحثها كينيث أرو في إطاره، المتفق عموماً مع المقاربات القياسية التي بحثها كوندورسيه و آدم سميث وغيرهما. فلا ضرورة هنا للاعتماد على المنافع فحسب لتقييم الأوضاع الناشئة، أو، من هذه الزاوية، على 'الحالات النهائية' 'end states' فحسب (كما يدعوها روبرت نوزيك)، متجاهلين الأهمية الكبيرة للعمليات المستخدمة. فالأولى اعتبار الأوضاع الكلية الناشئة في الواقع ذات أهمية حاسمة في تقييم ما إذا كنا نقوم بالشيء الصحيح، أو ما إذا كان في إمكاننا تحسين ما نقوم به.

في منظور نيايا الاستيعابي، لا يسعنا قط التخلي ببساطة عن مهمة العدالة لبعض مؤسسات وقواعد النيتي الاجتماعية التي نعتبرها صحيحة تماماً، ثم التوقف عند هذا الحد، والإحجام عن القيام بأي تقييم اجتماعي إضافي (ناهيك عن 'التحرر من الأخلاق'، إذا استخدمنا عبارة دافيد غوتيه الخشنة تلك). فالتساؤل عن كيفية سير الأمور وما إذا كان في الإمكان تحسينها هو جزء ثابت لا مهرب منه في السعي للعدالة.

4

الصوت والخيار الاجتماعي

أثناء تطوافه شمال-غرب الهند سنة 325 ق.م، خاض الاسكندر الأكبر سلسلة معارك مع الملوك المحليين في البنجاب وما حولها وكسبها جميعاً. لكنه لم يستطع توليد ما يكفي من حماسة لدى جنوده للاستيلاء على معقل عائلة ناندا الإمبراطورية القوية التي حكمت الشطر الأكبر من الهند من العاصمة پاتاليبوترا شرقي البلاد (ما يدعى الآن پاتنا). ولم يكن الاسكندر مستعداً، مع ذلك للعودة إلى اليونان بهدوء، وبصفته تلميذاً نجيباً لأرسطو، فقد أمضى وقتاً طويلاً يتحدث بارتياح مع الفلاسفة والمنظرين الهنود - الدينيين والاجتماعيين.*

في إحدى المجادلات الحامية، سأل الذي غزا العالم مجموعة من الفلاسفة الجينيين [أتباع الديانة الجينية الثنوية Jainism التي أسسها فاردهامانا ماهافيرا] لِمَ لا يُلقون بالاً إليه. فحصل على الجواب التالي، الديمقراطي إلى حد بعيد:

أيها الملك الإسكندر، ليس في مقدور امرئ أن يملك من الأرض أكثر من الرقعة التي نقف عليها الساعة. وما أنت إلا بشرٌ مثلنا، غير أنك

(*) كانت الهند تعج بالبدع الفكرية آنذاك، في الفترة نفسها تقريباً التي أُلِفَتْ فيها ملحمة رامايانا (لاسيما فالميكي رامايانا) وملحمة مهابهارا، اللتين تعودان إلى ما فتره ما بين القرنين السابع والخامس ق.م. وقد ناقشتُ البدعَ الاعتقادية والفكرية الكبيرة في هاتين الملحمتين في تقديمي طبعة مكتبة كلاي السنسكريتية لملحمة فالميكي رامايانا، تحرير ريتشارد غومبريتش وشلدون بولوك (سوف تنشرها مطبعة جامعة نيويورك). كان ذلك أيضاً وقتَ ظهور تعاليم غوتاما بوذا وماهافيرا جين الثورية، من القرن السادس ق.م، التي شكلت تحدياً كبيراً للمعتقدات التقليدية الدينية السائدة آنذاك.

تُسْغِلُ نَفْسَكَ عَلَى الدَّوَامِ بِمَا لَا يَنْفَعُ، تَطْوِي الْأَرْضَ، وَتَكْذُرُ نَفْسَكَ وَغَيْرَكَ!... وَلَنْ يَطْوَلَ بِكَ الْمَقَامَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ، عِنْدَهَا لَنْ تَمْلِكَ مِنَ الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِمَّا يَكْفِي لِدْفَنِكَ.*

نعلم من كاتب سيرة الاسكندر، أريان، أنه رد على هذا التيكيت الإيغاليثاري العنيد بالقدر نفسه من الإعجاب الشديد الذي أبداه في مقابلته مع [الفيلسوف اليوناني] ديوجينيس، معبراً عن عميق احترامه للمُحاوِرِ ومسلماً برأيه المخالف له. لكنَّ سلوكه الشخصي، كما أشار أريان، بقي على حاله لم يتغير: الذي يناقض تماماً ما صرَّح بإعجابه به من رأي: (**)

من الواضح أنَّ المناظراتِ والمناقشات لا تجدي نفعاً على الدوام. ولكن في استطاعتها أن تكون كذلك، مجدبةً. بالفعل، حتى في حالة الاسكندر، فربما كان لهذره هذا - مع ديوجينيس، والجينيين، وكثير غيرهم، بعض الأثر بالنظر إلى اتساع أفقٍ وتحرُّر تفكيره ورفضه القاطع ضيق الأفق الفكري. لكن بصرف النظر عما حدث للاسكندر نفسه، كان لقنوات الاتصال التي أقامتها زيارته هذه إلى الهند آثارٌ عميقة، امتدت قروناً، على الأدب الهندي والدراما والرياضيات الهندية والفلك والنحت وكثير من المجالات الأخرى، وغيرت وجه الهند تغييراً عميقاً بطرقٍ جوهريَّةٍ عدة. (***)

(*) للعودة إلى أصل هذه المحادثة وغيرها من المحادثات ذات الصلة، انظر كتابي *Argumentative Indian* (London: Allen Lane, and New York: Farrar, Straus & Giroux, 2005).

(**) انظر Peter Green, *Alexander of Macedon, 356-323 B.C.: A Historical Biography* (Berkeley, CA: University of California Press, 1992), p. 428.

(***) كما سأبين لاحقاً (في الفصل 15، 'الديمقراطية بصفتها نقاشاً عاماً، سيبدأ الهنود بتأثير من الإغريق أيضاً تجاريتهم الخاصة في الحكم الديمقراطي في الإدارة البلدية. في المقابل، أصبح الإغريق كذلك أكثر انغماساً في الأفكار الهندية لتلك الفكرة،

إنَّ فهمَ متطلبات العدالة بصفته تمريناً انفرادياً لا يختلف عن أي مسلكٍ معرفيٍّ بشريٍّ آخر. وعندما نحاول تقييمَ كيف نتصرف، وأي نوع من المجتمعات يجب أن ندرک أنها جائزةٌ سافرة، يكون لدينا سببٌ للاستماع إلى آراء واقتراحات الآخرين وإيلائها بعض الاهتمام، ما قد يقودنا أو لا يقودنا إلى تعديل بعض استنتاجاتنا. ونحاول كذلك، مراراً، جعل الآخرين يُلقون بالآ إلى أولوياتنا وطرق تفكيرنا، ونجح في هذا المسعى أحياناً، ونخفق فيه تماماً أحياناً أخرى. ليس التفكيرُ السليم والتواصلُ جزءاً من موضوع نظرية العدالة فحسب (فلدينا سببٌ وجيه لنشكك في 'العدالة التي بلا نقاش')، بل إن طبيعةً ومثانةً وباع النظريات المطروحة نفسها تعتمد على المساهمات الآتية من النقاش والحوار.

وإنَّ نظريةً في العدالة تستبعد احتمالاً أننا قد نخطأ مهما حرصنا على ألا نفعّل، بصرف النظر عن درجة وضوح الخطأ، إنما تدعي شيئاً يصعب تبريره. بالفعل، لن يكون انهزاميةً أن تُسلّم مقارنةً ما بافتقار الأحكام إلى التمام، وتقبل كذلك بغياب الحسمية القاطعة. فمن المهم جداً لنظرية في التفكير العملي أن تستمّل على إطارٍ تفكير تحت سقفٍ نظريةٍ أرحب - تلك هي، على أي حال، مقارنة هذا الكتاب إلى نظرية العدالة.

لكنَّ أغلبَ أرباب الفكر السائد لا يأخذون نظريات العدالة، مع

بشكل رومانسي نوعاً ما في الغالب. حول أوجه الشبه بين الفلسفات اليونانية والهنديّة في تلك الفترة، انظر الدراسة الممتازة لتوماس ماكيفيلي، Thomas McEvelley, *The Shape of Ancient Thought: Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies* (New York: Allworth Press, 2002). ربما تكون بعض أوجه الشبه هذه تولدت بشكل منفصل، لكن ثمة مجالات تأثير وتفاعل مشتركة واسعة جداً أيضاً. هناك دراسة مهمة، لم تنشر للأسف، لجون ميتخنر، بعنوان John Mitchener, 'India, Greece and Rome: East-West Contacts in Classical Times', mimeographed (Office of the UK Deputy High Commissioner, Kolkata, India, 2003).

ذلك، كإطارٍ عامٍ غيرٍ محدّدٍ للتفكير، لا شيءٍ من هذا القبيل. بل، يبدو هؤلاء المتخصصون مصممين على أخذنا مباشرةً إلى صيغةٍ مفصلةٍ نوعاً ما للعدالة الاجتماعية وتعريفٍ محكمٍ بائنٍ لطبيعة المؤسسات الاجتماعية العادلة. توضّح نظرية راولز في العدالة هذا تماماً. فكما رأينا قبل قليل، يوجد قدرٌ كبير من التفكير النقدي، يشمل بالترتيب سيادة العدالة، ومفهوم الوضع الأصلي، وطبيعة التمثيل الداخِل في التمرين، ونوع الإجماع المتوقع في اختيار المبادئ المؤسسية في الوضع الأصلي. كلُّ هذا النقاش العام قيل إنه يأخذنا إلى قواعد واضحةٍ كلِّ الوضوح تُتبع كمبادئٍ بائنةٍ للعدالة، بمضامينٍ مؤسسيةٍ فريدة. في حالة العدالة الراولزية، تشمل هذه المبادئ في المقام الأول (كما بينا في الفصل 2) أولوية الحرية الفردية (المبدأ الأول)، وبعض متطلبات المساواة الإجرائية (الشرط الأول من المبدأ الثاني) وبعض مطالب الإنصاف، في شكل إعطاء أسبقيةٍ لتعزيز مصالح ومزايا الأفراد الأقل حظاً في المجتمع (الشرط الثاني من المبدأ الثاني). بكل هذا التحديد المفصل للنظرية الراولزية، لا داعي للخوف من الاتهام بالتردد.

لكن هل هاهنا تردد كثير؟ إن صح التفكير المطروح حتى الآن، إذن لتطلب هذا الدرجة من التوصيف منا إغماص العين عن عددٍ من الاعتبارات ذات الصلة وذات الأهمية الحيوية بالفعل. فطبيعة ومحتوى 'مبدئي' عدالة راولز والعملية التي اشتقنا من خلالها كل ذلك قد يقود إلى بعض الاستثناءات المعضلة جداً، ومنها:

1. تجاهل الرد على الأسئلة المقارنة للعدالة، وذلك بالتركيز فحسب على تعريف مطالب المجتمع العادل تماماً؛
2. صوغ متطلبات العدالة بدلالة مبادئ العدالة التي تُعنى بالمؤسسات العادلة، ولا شيء غير ذلك، مع تجاهل المنظور الأوسع للتبلورات الاجتماعية؛
3. تجاهل التأثيرات المعاكسة المحتملة لأعمال وخيارات بلدٍ ما على

- الناس خارج حدود هذا البلد، دون أي ضرورة مؤسسية للاستماع إلى أصوات الناس المتضررين خارج البلد؛
4. الافتقار إلى إجراء منهجي لتقويم أثر ضيق الأفق القيمي الذي يمكن أن يتعرض له أي مجتمع عندما ينعزل عن بقية العالم؛
5. عدم السماح، حتى في الوضع الأصلي، بإمكانية أن يواصل الناس المختلفون، حتى بعد كثير من النقاش العام، الأخذ ببعض المبادئ المختلفة جداً كمبادئ مناسبة للعدالة بسبب تعدد معاييرهم وقيمهم السياسية المدروسة (لا بسبب اختلاف مصالحهم الشخصية)؛
6. وعدم السماح لإمكانية أن يتصرف بعض الناس أحياناً على نحو غير معقول، بالرغم من العقد الاجتماعي المفترض، ويمكن أن يؤثر ذلك على ملائمة الترتيبات الاجتماعية كافة (بما فيها، بالطبع، اختيار المؤسسات)، التي بُسِّطَتْ تبسيطاً عنيفاً من خلال فرض افتراض شامل بلزوم الجميع النوع المحدد لهم للسلوك 'المعقول' (*).
- إذا كان لهذه الدعوات إلى إغماض العين عن المسائل المهمة المتعلقة بالعدالة أن تقاوم، فقد يتعين أن يأخذ تعريف متطلبات العدالة والسعي لتليتها شكلاً أوسع وأكثر تفصيلاً. ومن المهم جداً في ذلك التمرين الأوسع أن يكون هناك إطار للنقاش العام *public reasoning* -

(*) نوقشت بعض هذه المحدوديات آنفاً، وستناقش أخرى في الفصل التالي. وقد حظي البند الأخير في لائحة الإغفالات والتكليفات هذه باهتمام خاص في الأدبيات القياسية، على نحو نمطي، من خلال الاعتراف بالحاجة إلى نظريات تتعامل مع الأوضاع 'غير المثالية'. أما البنود الأخرى، فلم تُفهم الفهم المفيد بدلالة التمييز بين النظريات 'المثالية' والنظريات 'غير المثالية'، التي ما ينبغي أن تُكسَن تحت سجادة واحدة. وقد أثير موضوع باع وحدود 'النظرية المثالية' في ندوة مضيئة حول 'العدالة الاجتماعية: النظرية المثالية والظروف غير المثالية': *Social Justice: Social Theory and Practice, Ideal Theory, Non-Ideal Circumstances*، في (July 2008)، 34، أدار الندوة إنغريد روبيتز وآدم سويغت.

وقد شدد على ذلك راولز نفسه كثيراً.

ربما يمكن توضيح طبيعة المهمة قليلاً بالاستعانة بنظرية الخيار الاجتماعي، وأتحوّل الآن إلى هذا الاتجاه في البحث.

نظرية الخيار الاجتماعي كمقاربة

ليست النقاشات حول الأخلاق والسياسة بالشيء الجديد. فقد كتب أرسطو في هذه الموضوعات في القرن الرابع ق.م. بتفصيل ووضوح شديد، لاسيما في كتابه الأخلاق النيقوماخية *Nicomachean Ethics* [المُهدى إلى ابنه نيقوماخوس] والسياسة *Politics*؛ وكتب معاصره الهندي كوتيليا عنها بمقاربة مؤسسية أشدّ تصلباً في رسالته الشهيرة في الاقتصاد السياسي، آرتاساسترا *Arthasastra* (كما أشرنا في الفصل السابق). لكن سبب الطرق النظامية لاتخاذ القرارات العامة وما تقوم عليها من افتراضات - خفية في معظم الأحيان - بدأ بعد ذلك بكثير. من طرق الولوج إلى هذه المسائل نظرية الخيار الاجتماعي، التي أتت أول ما أتت، كفرع معرفي منهجي قائم بذاته، مع الثورة الفرنسية.

كان الذي راد الموضوع علماء رياضيات فرنسيون كان أغلبهم يعمل بباريس في أواخر القرن الثامن عشر، كجان-شارل دو بوردا والمركز دو كوندورسيه، اللذين عالجا مسألة التوصل إلى تقييمات جمعية قائمة على أولويات فردية بعبارة أقرب إلى أن تكون رياضية. واختطت نظرية الخيار الاجتماعي كفرع معرفي نظامي من خلال بحثهما في موضوع تجميع aggregation أحكام فردية لمجموعة من الأشخاص المختلفين.*

J.-C. de Borda, 'Mémoire sur les élections au scrutin', *Mémoires de* (*) *l'Académie Royale des Sciences* (1781); Marquis de Condorcet, *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix* (Paris: L'Imprimerie Royale, 1785).

كان المناخ الثقافي لتلك الفترة متأثراً أشدّ التأثر بالتنوير الأوروبي، لاسيما الفرنسي (وكذا بالثورة الفرنسية)، واهتم بالبناء المدروس للنظام الاجتماعي. بالفعل، كان بعض أوائل منظري الخيار الاجتماعي، وأهمهم كوندورسيه، كذلك من قادة الفكر في الثورة الفرنسية.

مما دفع المنظرين الأوائل للخيار الاجتماعي تجنبّ الاعتبارية والاضطراب في إجراءات الخيار الاجتماعي. وقد انصبَّ عملهم على تطوير إطار لاتخاذ القرارات العقلانية والديمقراطية لمجموعةٍ من الناس، مع الالتفات إلى مفضّلات ومصالح كل أفراد المجموعة. ولكن، كانت بحوثهم النظرية تؤدي عادةً إلى نتائج تشاؤمية. فأظهر كوندورسيه، مثلاً، أنّ حكم الأغلبية يمكن أن يكون متناقضاً جداً، فـ «أ» يهزم «ب» بأغلبية، و«ب» يهزم «ج» بأغلبية، و«ج» يهزم بدوره «أ»، بأغلبية أيضاً (يُعرف هذا البرهان أحياناً بـ 'متناقضة كوندورسيه' 'Condorcet Paradox'). وقد جرى بأوروبا كثيرٌ من المداد في تفسير طبيعة هذه الصعوبات حتى القرن التاسع عشر. بالفعل، فقد عمل بعض المبدعين جداً في هذا المجال وعركوا صعوبات الخيار الاجتماعي، منهم مثلاً لويس كارول، مؤلف أليس في بلاد العجائب، الذي كتب في الخيار الاجتماعي باسمه الحقيقي شارل لويس دودجسن.*

وعندما بعث كينيث أرو نظرية الخيار الاجتماعي في شكلها المعاصر حوالي سنة 1950 (وكان أرو أيضاً هو الذي أعطى هذا الموضوع اسمه)، كان معنياً جداً هو أيضاً بمصاعب القرارات الجماعية وما يمكن أن تؤدي إليه من تناقضات. وقد أرسى أرو الفرع المعرفي لنظرية الخيار الاجتماعي بشكلٍ مهيكّل وتحليلي، بمسلّماتٍ صريحة العبارة ومدروسة تشترط أن

(* انظر C. L. Dodgson, *A Method of Taking Votes on More Than Two Issues* (Oxford: Clarendon Press, 1876), and *The Principles of Parliamentary Representation* (London: Harrison, 1951)

تليي القرارات الاجتماعية شروطاً دنيا معينة للموضوعية، يمكن أن تنبثق منها التصنيفات الاجتماعية المناسبة وخيارات الطبقات الاجتماعية. (*) وقد أدى هذا إلى ولادة نظرية الخيار الاجتماعي الحديثة كفرع معرفي، لتحل محل المقاربة الاتفاقية بعض الشيء لكوندورسيه وبوردا وغيرهما، مع الاعتراف بالحاجة إلى بيان صريح للشروط التي يجب على أي إجرائية لاتخاذ القرار الاجتماعي تليتها لتكون مقبولة، والسماح لمساهمين آخرين بتغيير مسلمات ومتطلباته أرو، بعد النقد المتروفي.

تلك كانت السبيل الاستدلالية التي شقها عمل أرو الرائد. ولكن بخصوص مسلماته، عمق أرو إلى حد بعيد الظلمة الغاشية من قبل بترسيخه نتيجة مدهشة - متشائمة للغاية - سائدة على ما يبدو في كل مكان، وهي ما يعرف اليوم بـ 'قضية الاستحالة لأرو' 'Arrow's impossibility theorem' (وقد أعطاها أرو نفسه اسماً أكثر مرحاً هو 'نظرية الإمكانية العامة' 'General Possibility Theorem'). (**) وهذه هي نتيجة رياضية أنيقة وقوية إلى حد لافت؛ تُظهر استحالة تلبية حتى أल्प الشروط المعقولة، التي يتعين على القرارات الاجتماعية تليتها استجابة لرغبات أفراد المجتمع، كلها بأن واحد في أي طريقة كانت للخيار الاجتماعي يمكن وصفها بأنها عقلانية وديمقراطية (أو على حد تعبير أرو، على قدر من المعقولة). [وهكذا،] بعد قرنين من تفتح طموحات العقلانية الاجتماعية في فكر التنوير وكتابات منظري الثورة الفرنسية، بدأ موضوع

(*) الكتاب الكلاسيكي عن نظرية الخيار الاجتماعي هو الرسالة العلمية المرموقة لكينيث أرو، القائمة على أطروحته لنيل الدكتوراه، *Social Choice and Individual Values* (New York: Wiley, 1951; 2nd edn, 1963).

(**) *Social Choice and Individual Values* (1951, 1963). للوقوف على شروحات للنتيجة بعبارة رياضية وغير رياضية، انظر كتابي *Collective Choice and Social Welfare* (San Francisco, CA: Holden-Day, 1970; republished, Amsterdam: North-Holland, 1979).

القرارات الديمقراطية العقلانية محكوماً عليه بالفشل الحتمي، في حين كان عالمٌ مطمئنٌ جديد، ممتلئٌ بالالتزام الديمقراطي، يخرج من جراح الحرب العالمية الثانية، في ذلك الوقت بالضبط. (*)

في النهاية، كان لنظرية أرو المتشائمة، وكتلةٍ من النتائج الرياضية الجديدة التي أعقبت سبقه الرائد، إلى جانب المناقشات العامة المتنوعة التي ولدتها هذه الأدبيات التقنية إلى حدٍ بعيد، أثرٌ مساعدٌ كبير على الخيار الاجتماعي كفرعٍ معرفي. (**) فقد أجبرت منظري القرارات الجماعية

(*) كان هناك عددٌ من نتائج الاستحالة تشتمل على مسلماتٍ متنوعة استخدمها أرو وتُظهر تعارضاتٍ أخرى لشروط تبدو معقولة على الخيار الاجتماعي العقلاني؛ انظر كتابي (1970) *Collective Choice and Social Welfare*؛ وكذا، Peter C. Fishburn, *The Theory of Social Choice* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1973); Jerry Kelly, *Arrow Impossibility Theorems* (New York: Academic Press, 1978); Kotaro Suzumura, *Rational Choice, Collective Decisions, and Social Welfare* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983); Prasanta K. Pattanaik and Maurice Salles (eds) *Social Choice and Welfare* (Amsterdam: North-Holland, 1983); Thomas Schwartz, *The Logic of Collective Choice* (New York: Columbia University Press, 1986)؛ بين مساهماتٍ أخرى عديدة. وتوجد نقاشاتٌ تمهيديةٌ دقيقة في Jerry Kelly, *Social Choice Theory: An Introduction* (Berlin: Springer Verlag, 1987); Wulf Gaertner, *A Primer in Social Choice Theory* (Oxford: Oxford University Press, 2006).

(**) ناقشتُ الصلاتِ الدافعية والصلاتِ التحليلية بين نظريات الاستحالة وبين ما ظهر من بينوناتٍ استنتاجية، وذلك في محاضرة نوبل التي ألقيت بعنوان 'The Possibility of Social Choice'، تجدها منشورةً في *American Economic Review*, 89 (1999)، وفي *Le Prix Nobel 1998* (Stockholm: The Nobel Foundation, 1999). وقد أخضعتُ العلاقاتِ الرياضية الداخلة في الموضوع إلى تدقيقٍ في كتابي *Choice, Welfare and Measurement* (Oxford: Blackwell; كتابي، 1997)، 'Social Choice Theory'، in K. J. Arrow and M. Intriligator (eds), *Handbook of Mathematical Economics*, vol. 3 (Amsterdam: North-Holland, 1986).

على النظر بعمق إلى ما جعل المتطلبات المعقولة في الظاهر للممارسة الديمقراطية الحساسة تؤدي إلى نتائج استحالة. وظهر أيضاً أنه بالرغم من أن هذا النوع من الاستحالات والانسدادات يمكن أن ينشأ بمعدل تكرارٍ مرتفع وامتدادٍ مدهش، يمكن أيضاً، في أغلب الحالات، حلهُ عموماً بجعل إجراءات اتخاذ القرار الاجتماعي أكثر حساسيةً للمعلومات. (*) ويبدو أن المعلومات عن مقارنات صلاح الحال والمزايا النسبية بين الأشخاص ذات أهمية حاسمة في هذا الحل. (**)

(*) كانت هذه أيضاً من المسائل الأساسية التي ناقشتها في محاضرة نوبل التي أقيمت سنة 1998، (1999) 'The Possibility of Social Choice'. انظر أيضاً، Marc Fleurbaey، 'Social Choice and Just Institutions; New Perspectives', *Economics and Philosophy*, 23 (March 2007)

(**) يمكن تعديد مختلف أنواع المقارنات بين الأشخاص وإدراجها بدقة في إجراءات الخيار الاجتماعي، ويمكن استنباط واستخدام إمكانات تفسيرية متنوعة: انظر كتابي *Collective Choice and Social Welfare* (1970)، *Choice, Welfare and Measurement* (1982)، ومساهمتي 'Social Choice Theory' in *Handbook of Mathematical Economics* (1986) جمة، منها، Peter J. Hammond، 'Equity, Arrow's Conditions and Rawls' Difference Principle', *Econometrica*, 44 (1976); Claude d'Aspremont and Louis Gevers، 'Equity and the Informational Basis of Collective Choice', *Review of Economic Studies*, 44 (1977); Kenneth J. Arrow، 'Extended Sympathy and the Possibility of Social Choice', *American Economic Review*, 67 (1977); Eric Maskin، 'A Theorem on Utilitarianism', *Review of Economic Studies*, 45 (1978); Louis Gevers، 'On Interpersonal Comparability and Social Welfare Orderings', *Econometrica*, 47 (1979); Eric Maskin، 'Decision-making under Ignorance with Implications for Social Choice', *Theory and Decision*, 11 (1979); Kevin W. S. Roberts، 'Possibility Theorems with Interpersonally Comparable Welfare Levels', and 'Interpersonal Comparability and Social Choice Theory', *Review of Economic Studies*, 47 (1980); Kotaro Suzumura، *Rational Choice, Collective Decisions, and Social Welfare* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983); Charles Blackorby، David Donaldson، and John Weymark، 'Social Choice with Interpersonal Utility Comparisons: A

قد تشمل معظم الإجراءات الميكانيكية للخيار السياسي (كالتصويت والانتخابات) أو التقييم الاقتصادي (كتقييم الدخل القومي) في معظمها على قدر كبير من المعلومات، اللهم إلا في المناقشات التي يمكن أن ترافق هذه التمارين. فنتيجة التصويت، بحد ذاتها، لا تكشف عن شيء كثير إلا أن مرشحاً واحداً حصل على أصوات أكثر من الآخر. كذلك، لا يعتمد إجراء اقتصادي كتجميع الناتج الوطني إلا على معلومات عما اشترى وبيع وبأي سعر، لا شيء غير ذلك. وقس عليه. عندما تأخذ كل المعلومات التي يمكن إدراجها في إجراء تقييم أو صنع قرار ما هكذا شكل مهزول، عندئذ يتعين علينا أن نقبل بتلك النتائج المتشائمة. ولكن كي نفهم فهماً كافياً متطلبات العدالة، واحتياجات التنظيم الاجتماعي والمؤسسات، والصنع المقبول للسياسات العامة، يتعين علينا البحث عن معلومات أكثر بكثير وبيانات مدققة.

وقد انضم كينيث أرو نفسه إلى آخرين في اتباع طرق و[استخدام] وسائل توسيع الأساس المعلوماتي للخيار الاجتماعي. (*) في الحقيقة، كان كوندورسيه أيضاً قد أشار إلى ذلك الاتجاه في ثمانينات القرن الثامن عشر بعبارات عامة جداً. (**) ثمة صلة دافعية وثيقة هنا مع دفاع كوندورسيه

Diagrammatic Introduction', *International Economic Review*, 25 (1984); Claude d'Aspremont, 'Axioms for Social Welfare Ordering', in Leonid Hurwicz, David Schmeidler and Hugo Sonnenschein (eds), *Social Goals and Social Organization* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985) وهذا غيض من فيض.

Kenneth J. Arrow, 'Extended Sympathy and the Possibility of Social (*) Choice', *American Economic Review*, 67 (1977).

Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet, انظر (**). *Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain* (1793) *Oeuvres de Condorcet*, vol. 6 (Paris: Firmin Didot Frères, أدرج لاحقاً في 1847; republished, Stuttgart: Friedrich Frommann Verlag, 1968).

الجياش عن التعليم العام لاسيما تعليم الإناث: فقد كان كوندورسيه أحد أول من شدد على الأهمية الخاصة لتعليم البنات في المدارس. كذلك توجد صلة وثيقة مع اهتمام كوندورسيه العميق بإغناء الإحصائيات المجتمعية، وبالتزامه بضرورة مواصلة النقاش الاجتماعي، لأن كل ذلك يساعد على تعزيز استخدام معلومات أكثر في إجراءات الخيار الاجتماعي وفي سبر العدالة الاجتماعية.*

سأعود إلى هذه المسائل بعد تناول طبيعة ومضامين الاختلاف الهائل فيما بين صياغات نظرية الخيار الاجتماعي، بتركيز هذه النظرية على التوصل إلى ترتيب بدائل الإنجازات الاجتماعية، وصيغة نظريات الاتجاه السائد في العدالة، التي تركز لا على نظام معرفة تقدير ارتقاء وانحطاط العدالة، بل على استبانة الترتيبات الاجتماعية العادلة تماماً في صورة 'مؤسسات عادلة'.

باع نظرية الخيار الاجتماعي

بسبب البعد الظاهر لنظرية الخيار الاجتماعي النظامية عن مسائل الاهتمام المباشر، مال كثير من الشارحين إلى اعتبار قابليتها للتطبيق محدودة للغاية. كذلك أسهمت الطبيعة الرياضية المحكمة لنظرية الخيار الاجتماعي النظامية في هذا الإحساس بعد الخيار الاجتماعي كفرع معرفي عن الفكر العملي القابل للتطبيق. لا شك في ذلك، فقد مالت التفاعلات الفعلية بين نظرية الخيار الاجتماعي وممارسة الشؤون التطبيقية إلى الإحباط الشديد مما اعتُبر فجوة كبرى بين الطرق النظامية

(* حول هذا الموضوع، انظر محاضرة نوبل التي ألقى في ديسمبر 1998، 'The Possibility of Social Choice', *American Economic Review*, 89 (1999).

See also Marc Fleurbaey and Philippe Mongin, 'The News of the Death of Welfare Economies Is Greatly Exaggerated', *Social Choice and Welfare*, 25 (2005).

والرياضية المحكمة، من جهة، وبين المناقشات العامة سهلة الفهم، من جهة أخرى.

لا غرابة، فقد اعتبر كثيرٌ من الشارحين نظرية الخيار الاجتماعي في موضع غير مؤاتٍ نوعاً ما، من حيث صلّتها العملية بالموضوع، بالمقارنة مع التحليل الفلسفي للعدالة الاجتماعية. وبالرغم من أنّ كتابات هوبس أو كانط أو راولز تتطلب رويةً شاقة وتفكيراً دقيقاً، فقد بدت رسائلها المركزية، عموماً، أسهل بكثير على الاستيعاب والاستخدام، بالمقارنة مع ما يظهر من الفرع المعرفي لنظرية الخيار الاجتماعي. وبالتالي، تبدو النظريات الفلسفية السائدة للعدالة لكثيرين أقرب بكثير إلى عالم التطبيق مما تطمح نظرية الخيار الاجتماعي إلى أن تكون.

هل هذا الاستنتاج صحيح؟ أرى أنه ليس مخطئاً فحسب بل يكاد يكون العكس ربما صحيحاً، على الأقل بمعنى مهم. فثمة سماتٌ كثيرة لنظرية الخيار الاجتماعي يمكن أن تعتمد عليها كثيراً نظرية في العدالة، كما سأبين لاحقاً، لكنني أبدأ هنا بالإشارة إلى ما هو يقيناً أحد التباينات الأكثر أهمية بين نظرية الخيار الاجتماعي ونظريات العدالة السائدة. فكفرع معرفي تقييمي، تُعنى نظرية الخيار الاجتماعي عنايةً شديدة بالأساس المنطقي للأحكام الاجتماعية والقرارات العامة في الاختيار بين البدائل الاجتماعية. تأخذ نتائج الخيار الاجتماعي شكل ترتيب ranking لمختلف الشؤون من وجهة نظر اجتماعية، في ضوء تقييمات الناس المعنيين.*

(*) كما سأبين هنا، يمكن تفسير الترتيبات الفردية التي تُستخدم كمدخلات معلوماتية في العملية بطرق مختلفة عدة، وإن تعدد الجوانب هذا مهم لوسع نظرية الخيار الاجتماعي وقابليتها للتكيف مع صيغة الخيار الاجتماعي لمختلف مشكلات التقييم الاجتماعي. انظر: Kenneth J. Arrow, Amartya Sen and Kotaro Suzumura (London: Macmillan, 1997); *Handbook of Social Choice and Welfare*, vol. 1, edited by Kenneth J. Arrow, Amartya Sen and Kotaro Suzumura (Amsterdam and Oxford:

وهذا مختلفٌ جداً عن البحث عن البديل الأعلى بين كل البدائل الممكنة، الذي تهتم له نظريات العدالة من هوبس إلى راولز ونوزيك.*

التمييزُ هنا مهم، للأسباب التي سبق بيانها في الفصول السابقة. فلا يسع مقارنةً مافوقيةً ما، وحدها، معالجة المسائل المتعلقة بإعلاء العدالة ومقارنة الطروحات البديلة للحصول على مجتمعٍ أكثر عدلاً، غير الطرح الطوباوي بالقفز المتخيل إلى عالمٍ عادلٍ تماماً. بالفعل، فالأجوبة التي تعطيها - أو التي يمكن أن تعطيها - مقارنةً مافوقية للعدالة مختلفةٌ وبعيدةٌ جداً عن نوع الشواغل التي تدفع الناس إلى المشاركة في النقاشات حول العدل والظلم في العالم (كمظالم الجوع والفقر والامية والتعذيب والعنصرية واستعباد الإناث والاعتقال التعسفي والاستبعاد الطبي، بصفتها ملامح اجتماعية تحتاج إلى معالجة).

المسافة بين المافوقى والنسبى

بالرغم من ذلك، وما لهذا التباين الأولي من أهمية، لا يدل البعدُ

Elsevier, 2002; vol. 2 forthcoming); *The Handbook of Rational and Social Choice*, edited by Paul Anand, Prasanta K. Pattanaik and Clemens Puppe (Oxford: Oxford University Press, 2009).

(*) تحدد صياغات نظرية الخيار الاجتماعي أحياناً النتائج لا كمراتب rankings للحالات الاجتماعية بل كوظائف اختيار 'choice functions' تخبرنا ما البدائل التي يمكن اختيارها في كل مجموعة ممكنة. وبالرغم مما تبدو عليه صيغ ووظائف الاختيار من بعد شديد عن الصياغة الارتباطية النسبية، فهي، في الحقيقة، مرتبطة تحليلياً ببعضها البعض، وفي استطاعتنا تحديد المراتب الضمنية التي تختفي تحت ووظائف الاختيار المقابلة؛ حول هذا الموضوع انظر كتابي *Choice, Welfare and Measurement* (Oxford: Blackwell, 1982, and Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997), essays 1 and 8, and *Rationality and Freedom* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002), essays 3, 4 and 7 وانظر كذلك الأدبيات المساقية هنا - وأخشى أن تكون كثيرة.

الشكلي للمقاربة المافوقية عن الأحكام الوظيفية في العدالة بذاته على أن هذه المقاربة لا يمكن أن تكون هي المقاربة الصحيحة. فمن المحتمل جداً أن تكون ثمة صلة ما أقل وضوحاً، علاقة ما بين المافوقى والنسبي يمكن أن تجعل المقاربة المافوقية السبيل الصحيح للانتقال إلى التقييمات النسبية. لا بد من القيام بالبحث، لكنَّ إغراء الاعتقاد بأنَّ أيَّ نظرية مافوقية لا بد أن تحمل في طياتها نوعاً من الأسس التبريرية من شأنها أن تساعد على حل كل المسائل النسبية لا أساساً منطقياً له. وكما يبدو، فإنَّ بعض منظري المقاربة المافوقية لا يسلمون فحسب بوجود فجوة هنا، لكنهم يفعلون ذلك بفخر، مؤكدين حمق الانتقال إلى السبيل الجانبية النسبية (وهي بالفعل سبيلٌ جانبية من وجهة النظر المافوقية الصرفة). فروبرت نوزيك، مثلاً، يقبل بأن تلبى كلُّ استحقاقات الحريات الفردية (هذه الصورة المافوقية التي لديه هو)، لكنه يصرف النظر عن مسألة المبادلات trade offs بين حالات الفشل في تلبية مختلف أنواع الحقوق (لا يستخدم كثيراً ما يدعوهُ 'نفعية الحقوق' 'utilitarianism of rights'). (*) بالمثل، ليس من السهل رؤية كيف يأخذنا تشخيص الكمال في أطر هوبس أو لوك أو روسو إلى مقارناتٍ حاسمة بين بدائل غير كاملة.

والقصةُ أعقدُ مع كانط أو راولز، لأنه تفكيرهما الدقيق في تعريف الحل المافوقى يوفر حلولاً لبعض - وإن لم يكن لكل - المسائل النسبية أيضاً. فمثلاً، تعطينا صياغة راولز مبدأ التفاوت، وهي جزءٌ من مبدئه الثاني في العدالة، أساساً كافياً لترتيب البدائل الأخرى بدلالة ما تمنحه كلُّ منها من فوائدٍ لأقل الناس حظاً. (***) ومع ذلك لا يمكن أن يقال هذا عن الجزء

Robert Nozick, *Anarchy, State and Utopia* (Oxford: Blackwell, 1974), (*) p. 28.

(**) حول هذا، انظر كتابي *Collective Choice and Social Welfare* (San Francisco, CA: Holden-Day, 1970; republished, Amsterdam: North-Holland, 1979),

الأخر من مبدأ راولز الثاني، الذي يتعين فيه تقييم الانتهاكات المختلفة للمساواة العادلة في الفرص بمعايير لا يقدم لنا راولز أي دليل محدد إليها. الشيء نفسه يمكن أن يقال عن انتهاكات الحريات الفردية، التي تُبطل تلبية المبدأ الأول، لأن للحريات الفردية أنواعاً مختلفة (كما يبين راولز نفسه)، وليس من الواضح بتاتا كيف يمكن تقييم مختلف انتهاكات الحريات الفردية تقييماً نسبياً مقارنةً. هناك طرقٌ مختلفة للقيام بذلك، لا يحابي راولز أيّاً منها دون الأخرى. بالفعل، فهو لا يتحدث إلا قليلاً نسبياً عن هذه المسألة كلها. لا بأس بهذا، بالطبع، لأغراض راولز، لأن التعريف المافوق لا يتطلب معالجة هذه المسألة النسبية أكثر من ذلك. فـنظرية مافوقية لا تحتاج إلى أن تكون ما أسميناه في المقدمة نظرية 'جمعية' 'conglomerate' theory (تحل المسائل المافوقية والمسائل النسبية معاً بآن واحد)، وبالرغم من أن ثمة كلاماً في التفكير الراولزي عن المسائل النسبية أكثر مما في كثير من النظريات المافوقية الأخرى، ما تزال هناك فجوةٌ واسعة. ولا يحتاج مبدأ راولز في العدالة (اللدان يحددان مؤسسات عادلة تماماً) إلى نظرية جمعية، ولا يقدمان هكذا نظرية.

لكن ألا يخبرنا تعريف مافوق ما بذاته شيئاً عن المسائل النسبية، حتى عندما لا نواجه هذه المسائل مواجهةً صريحة؟ ألا توجد هنا بعض الصلات التحليلية؟ هل نحن مضللون بفواصل مصطنعة لا وجود لها [في الواقع]؟ تتطلب هذه الشكوك سبراً جدياً. ثمة مسألتان اثنتان، على وجه الخصوص، تتطلبان المعالجة. أولاً، هل يمكن أن يخبرنا التعريف المافوق للترتيب الاجتماعي العادل تماماً تلقائياً كيف نرتب البدائل الأخرى أيضاً؟ بعبارة أدق، هل تقلنا الإجابات على التساؤلات المافوقية أيضاً، بشكل غير مباشر، إلى التقييمات النسبية للعدالة كنوع من 'نتج ثانوي'؟ بعبارة أكثر دقة، هل يمكن أن تكون مقارنات 'المسافة من المافوقية' التي تقف عندها مختلف الترتيبات المجتمعية أساساً هكذا تقييم نسبي؟ هل يمكن

أن تكون المقاربة المافوقية 'كافية' لتقديم ما هو أكثر بكثير مما يوحي شكلها النظامي أنها تقدم؟

ثانياً، لئن كان ثمة تساؤل هنا عن الكفاية، فإن ثمة تساؤلاً آخر كذلك عن الضرورة. هل يمكن أن يكون من المتعين الإجابة أولاً عن السؤال المافوق (ما المجتمع العادل؟)، كشرط جوهري، في نظرية ما في العدالة النسبية لتكون مقنعة وراسخة لولاه كانت هذه النظرية متناقضة وضعيفة تأسيسياً؟ وهل المقاربة المافوقية، الهادفة إلى تعريف دولة عادلة، لازمة للأحكام النسبية في العدالة أيضاً؟

لقد كان للمعتقدات الضمنية بكفاية أو لزوم (أو كفاية ولزوم) مقارنة مافوقية ما للتقييم النسبي دور قوي في الاعتقاد الواسع بأن المقاربة المافوقية ذات أهمية حاسمة لنظرية العدالة بكليتها.^(*) وقد بدت المقاربة المافوقية لكثير من المنظرين شرطاً مركزياً لنظرية عدالة راسخة، دون إنكار الصلة العملية للأحكام النسبية أو الاهتمام الفكري بها. وبالتالي، تستدعي فرضيتا الكفاية واللزوم معاينة أدق لتحديد المكان الحقيقي للنظريات المافوقية في الفلسفة السياسية للعدالة.

هل المقاربة المافوقية كافية؟

هل تقدم مقارنة مافوقية، كنتاج ثانوي، نتائج ارتباطية جاهزة للاستخراج، بحيث تنتهي المافوقية إلى إعطائنا قدراً أكبر بكثير مما يقول شكلها الصريح أنها تفعل؟ بعبارة أدق، هل يكفي توصيف مجتمع عادل

(*) بالفعل، حتى في نظرية الخيار الاجتماعي، حيث الإطار التحليلي مرتبط ارتباطاً قوياً بالمقارنات النسبية ومتلائم معها تماماً، كانت البحوث الفعلية في العدالة الاجتماعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتعريف العدالة المافوقية (في قالب الراولزي غالباً). وتكاد تكون سيطرة الصيغة المافوقية شاملة في البحوث الأكاديمية في متطلبات العدالة، ولم تتحرر نظرية الخيار الاجتماعي، بالرغم من سعة قاعدتها التحليلية، من تأثير المافوقية في اختيار ما يتعين سبره بالتفصيل من مشكلات.

تماماً لإعطائنا درجات الابتعاد عن صفة العدل بدلالة الابتعاد النسبي عن الكمال، بحيث يمكن أن ينطوي تعريفٌ مافوقِي ما، بين ما ينطوي عليه، على مراتبٍ نسبيةٍ أيضاً؟

إنَّ مقارنةً مقارنةً درجات الابتعاد، وإن كان لها في الظاهر شيءٌ من المعقولية، لا تجدي نفعاً. تكمن الصعوبة هنا في حقيقة أن هناك سماتٍ مختلفةً تدخل في تعريف الابتعاد، ذات صلةٍ بمجالات الابتعاد، وأبعادٍ [أو مقادير] المخالفة، وطرق التثقيل [أو الترجيح] المختلفة للمخالفات المختلفة، بين نقاط اختلاف أخرى. ولا يقدم التعريف المافوقِي أي وسيلةٍ لمعالجة هذه المشكلات للتوصل إلى ترتيبٍ ارتباطي للابتعاد [النسبية] عن المافوقية [العدل التام]. فمثلاً، في تحليل راولزي للمجتمع العادل، يمكن أن تحدث الابتعادات في مجالاتٍ مختلفةٍ عدة، منها انتهاك الحرية الشخصية، الذي يمكن أن يشتمل فوق ذلك على انتهاكاتٍ مميزة للحرية الشخصية (يظهر كثيرٌ منها في تغطية راولز الواسعة للحرية الشخصية وأولويتها). وقد تكون هناك انتهاكاتٌ أيضاً - كذلك بأشكالٍ متفاوتة - لمتطلبات المساواة في توزيع السلع الأولية (فقد تكون هناك ابتعاداتٌ مختلفةٌ جمّة عن شروط 'مبدأ التفاوت').

توجد طرقٌ مختلفةٌ كثيرة لتقييم سعة هذا الفرق وتقييم درجة الابتعاد النسبي للتوزيعات الفعلية عما تتطلبه مبادئ العدالة التامة. ويجب علينا أن نُدخل في اعتبارنا، فوق ذلك، الابتعاد في المساواة الإجرائية أيضاً (كانتهاكات المساواة العادلة في الفرص أو التسهيلات العامة) التي تظهر في مجال المطالب الراولزية للعدالة (في الشطر الأول من المبدأ الثاني). لوزن هذه الابتعادات [أو البيّنونات] الإجرائية مقابل سوء ما يظهر من نماذج توزيع بين الأفراد (كتوزيعات السلع الأولية، مثلاً)، التي تظهر أيضاً في المنظومة الراولزية، سوف يتطلب الأمر توصيفاً مميزاً - ربما بدلالة مسلماتٍ ما - للأهمية النسبية (ما يسمى أحياناً بمبادلات 'trade-offs')

بالتعبيرات الفجة نوعاً ما للتقييم متعدد الأبعاد). لكنَّ هذه التقييمات، على ما لها من فائدة، تقع خارج التمرين الدقيق لتعريف المافوقية وهي بالفعل المكونات الأساسية للمقاربة 'النسبية' لا 'المافوقية' للعدالة. ولن ينطوي توصيفُ العدالة التامة، إنْ كان لهكذا توصيفُ أن يظهرَ بجلاء ولو ظهر، على أي تعيينٍ كان لكيفية مقارنة وترتيب مختلف الابتعادات عن التمام.

لا يكون غيابُ هكذا مضامين نسبية، بالطبع، ضعفاً للنظرية المافوقية نفسها، المنظور إليها كإنجازٍ قائم بذاته. فالسكوتُ عن النسبي لا يُعتبر، بأي معنىٍ من المعاني، صعوبةً 'داخلية'؛ بالفعل، فبعض المافوقيين الأفحاح يعارضون تماماً حتى مغازلة التقييمات التراتبية والنسبية، وقد يتجنبون بعقلانية تامة الاستنتاجات النسبية كلها جملةً واحدة. وقد يشيرون خاصةً إلى مفهومهم للترتيب الاجتماعي 'الصحيح' أنه الترتيب الذي لا يفهم منه بأي حالٍ من الأحوال أنه واحدٌ من الترتيبات الاجتماعية 'الفضلى'، التي من شأنها أن تفتح الباب على ما يمكن اعتباره أحياناً العالمَ الفكري الزلق للتقييمات التدرجية من نوع 'أفضل' أو 'أسوء' (المرتبطة بصيغة التفضيل 'best'). قد تكون لقطعياً 'الصحيح' المافوقى - في مقابل نسبية التفضيل 'better' و 'best' - وقد لا تكون لها، بذاتها، مكنة برهانية مكنة (أحجم هنا عن الدخول في هذه المسألة). (*) لكنها لا تساعد، بالطبع، بالمرة - وتلك نقطة مركزية هنا - على التقييمات النسبية للعدالة وبالتالي في الاختيار بين البدائل السياسية.

لا ريب، يمكن أن يتصورَ أفرادُ أي كيانٍ سياسي كيف يمكن إحداثُ عملية إعادة تنظيمٍ عملاقٍ وشاملٍ تماماً، تنقلهم نقلةً واحدة إلى مجتمعٍ عادلٍ تماماً. يمكن أن تفيده نظرية مافوقية مباشرة، بهذا المعنى، كدليل

(*) انظر، مع ذلك، Will Kymlicka، 'Rawls on Teleology and Deontology'،

.Philosophy and Public Affairs, 17 (Summer 1988)

لثوري العظيم إلى 'النجاح من أول محاولة'، شيء من هذا القبيل. لكن ذلك الدليل الراديكالي الرائع لا يُستدعى كثيراً في المناظرات الفعلية حول العدالة التي نحن منغمسون فيها الآن. وتميل مسائل كيفية الحد من حالات الجور السافر التي يصطبغ بها العالم إلى تعريف مجال تطبيق تحليل العدالة؛ حيث لا مكان للقفز إلى الكمال المافوق. كذلك تجدر الإشارة هنا إلى أن النقطة التحليلية العامة، التي سبقت الإشارة إليها في المقدمة، أن تشخيص الظلم لا يتطلب تعريفاً فريداً لـ 'المجتمع العادل'، لأن التحليل أحادي المعنى لفشل مجتمع في معالجة مجاعة واسعة النطاق، مثلاً، أو أمية متفشية، أو إهمال طبي متصاعد، يمكن أن يمشي مع تعريفات مختلفة للترتيبات الاجتماعية العادلة تماماً في جوانب أخرى.

حتى لو فكرنا في المافوقية لا بدلالة الترتيبات الاجتماعية 'الصحيحة' غير المتدرجة بل بدلالة 'أفضل' الترتيبات الاجتماعية المتدرجة في الفضل، فإن تعريف الأفضل لا يقول لنا بذاته كثيراً عن التدرج الكامل، ككيفية مقارنة بديلين ليسا هما الأفضلين، ولا هو يحدد ترتيباً فريداً يقف فيه الأفضل في الأوج؛ بالفعل، فالأفضل نفسه، في الأوج نفسه، يمكن أن يمشي مع كثير جداً من المراتب المختلفة.

إذا أخذنا قياس التمثيل المستخدم آنفاً، فإن حقيقة أن شخصاً يرى المونا ليزا أفضل لوحه في العالم لا تُبين كيف يضع هذا الشخص لوحه لبيكاسو من لوحه لفان غوخ، في أي مرتبة. فالبحث عن العدالة المافوقية يمكن أن يكون بحد ذاته تمريناً فكرياً جذاباً، لكنه لا يخبرنا كثيراً عن الفضائل النسبية لمختلف الترتيبات الاجتماعية - سواءً أنظرنا إلى المافوقية بدلالة 'الصحة' [التامة] غير التدرجية أم في إطار 'الأفضل' في سلم درجات.

هل المقاربة المافوقية لازمة؟

لنتناول الآن فرضية أن تعريف الأفضل، أو الصحيح، لازم، حتى وإن لم يكُ كافياً، لترتيب أي بديلين بدلالة العدالة. بالمعنى المعتاد للزوم، سيكون هذا نوعاً ما احتمالاً اعتبارياً. وفي منهج التقييمات النسبية في أي حقل، يميل التقييم النسبي لبديلين عموماً إلى أن يكون مسألة فيما بينهما، دون أن تكون هناك ضرورةً للتماس العون من بديل ثالث - غير ذي صلة. بالفعل، ليس من الواضح على الإطلاق لِم يتعين علينا، عندما نقيم ترتيباً اجتماعياً ما x أنه أفضل من ترتيب بديل y ، استدعاءً تعريف لترتيب اجتماعي ما مختلف جداً، وليكن z ، بصفته 'أفضل' ترتيب اجتماعي فعلاً (أو أنه الترتيب 'الصحيح' تماماً). [بالفعل،] ففي مناقشة أيهما أجمل لوحة لثان غوخ أم لوحة لبيكاسو، لا حاجة بنا للاختلاف حول تحديد ما هي أكمل لوحة في العالم، تلك التي تفضل كل لوحات فان غوخ وكل لوحات بيكاسو وكل اللوحات الأخرى في العالم.

لكن قد يخطر بالبال أن قياس التمثيل في علم الجمال أمرٌ معضل لأن الشخص قد لا تكون لديه أي فكرة عن اللوحة الكاملة، مثلما بدت لكثيرين فكرة 'المجتمع العادل' مفهومة واضحة في نظريات العدالة المافوقية. (سأبرهن الآن على أن وجود البديل الأفضل - أو المصون - ليس مضموناً في الواقع حتى في أكمل تصنيف ممكن للإنجازات النسبية في العدالة، لكنني أقول، إذا افترضنا، لوهله، أن هكذا تعريف ممكن.) إن إمكانية أن يوجد بديل تام يمكن استبانتها لا يدل على أنه لازم، أو بالفعل مفيد، أن يشار إليه في تقييم الفضائل النسبية لبديلين آخرين؛ فمثلاً، قد نكون مستعدين بالفعل أن نقبل، بدرجة يقين مرتفعة، أن قمة إيفرست أعلى قمة في العالم، لا تدانيها منزلة أي قمة أخرى فيه، لكن لا حاجة بنا إلى هذا الفهم في مقارنة ارتفاع قمتين أخريين، كقمتي كيليمانجارو

وماكينلي، مثلاً، ولا هو يفيدنا كثيراً في هذه المقارنة. وسيكون من الغريب جداً الاعتقادُ عموماً بأن مقارنةً بين بدلين لا تصح عقلاً دون تحديد مسبق لبديلٍ سامٍ. لا توجد صلةٌ تحليليةٌ بين الأمرين على الإطلاق.

هل يحدد [المنقوصُ التامُ أو] النسبيُّ المطلقُ؟

إذن، فالتعريف المافوقى ليس بلازم ولا كافٍ للتوصل إلى أحكام نسبية في العدالة. لكنْ علينا، مع ذلك، معاينةُ صلةٍ من نوع ثالث قد تربطُ في التصور بين النسبي والمافوقى [أو المطلق، إن صح التعبير]. فهل يصح أن نقولَ إنَّ المراتبَ النسبية للبدائل المختلفة لا بد كذلك أن تكونَ قادرةً على تعريف ترتيب اجتماعيٍ عادلٍ عدلاً مافوقياً [تاماً أو مطلقاً]؟ إن كان الأمر كذلك، فإنَّ لنا أن نتصور أن ثمة ضرورةً بمعنى ضعيف نوعاً ما لمرفقِ البديل المافوقى. لن يقتضي هذا، بالطبع، أن تكونَ ثمة حاجةٌ ما أيُّ حاجة إلى المرور بالمقاربة المافوقية للتقييمات النسبية، لكنه على الأقل يعطي التعريف المافوقى حضوراً لازماً في نظرية العدالة، بمعنى أنه إن لم يكُ ثمة جواب للمسألة المافوقية، فقد لا يكون ثمة جوابٌ شافٍ تماماً كذلك للمسألة النسبية، هكذا يجب أن نستنتج.

فهل من شأن المقارنات [بين البدائل] مأخوذةً مثنى مثنى أن تقودنا دوماً إلى الأفضل حقاً؟ لهذا الافتراض بعض الجاذبية، لأن صفة التفضيل قد تبدو بالفعل نقطة النهاية الطبيعية للنسبي القوي. لكنَّ هذه النتيجة ستكون، على وجه العموم، نتيجةً غير منطقية. إذ لا يسعنا، في الحقيقة، التأكد من وجوب أن تعرّف مجموعة المقارنات الثنائية دوماً بديلاً يمكن وصفه بأنه 'الأفضل'، إلا بتصنيفٍ 'منظم' (ترتيب تام ومتعدٍ في مجموعةٍ منتهية *complete and transitive ordering over a finite set*، على سبيل المثال).

وبالتالي، علينا أن نسأل: كم يجب أن يكون التقييم من الكمال ليشكل فرعاً معرفياً منهجياً؟ في المقاربة 'الشمولية أو الكُلانية' 'totalist' التي تميز نظريات العدالة القياسية، ومنها نظرية راولز، يميل النقصان إلى أن يبدو كفضل، أو على الأقل كعلامة على الطبيعة غير المكتملة للتمرين. بالفعل، يُعتبر النقصان المتبقي أحياناً عيباً في نظرية العدالة، يشكك في التوكيدات الإيجابية التي تقدمها النظرية. في الحقيقة، يمكن أن تتيج نظرية ما في العدالة، فيها فسحة منهجية للنقصان، للمرء عمل تقييمات قوية جداً - ومناسبة جداً (حول الظلم الذي يشكله استمرار المجاعات في عالم من الازدهار، مثلاً، أو الاستعباد المتواصل الغريب للنساء، وما شابه من مظالم)، دون الاضطرار إلى إيجاد تقييمات متغيرة جداً لكل ترتيب سياسي واجتماعي بالمقارنة مع كل ترتيب آخر (كمعالجة مسائل من قبيل: كم بالضبط يجب أن يُفرض على مبيعات البترول من ضريبة ببلد ما، لأسباب بيئية؟).

ناقشتُ في موضع آخر لِمَ يتعين ألا تأخذ نظرية منهجية ومُحكّمة ما للتقييم العقلاني، ويشمل ذلك تقييم العدالة الاجتماعية، شكلاً 'شمولياً/كُلانياً'. (*) قد يكون النقصان من النوع الدائم لأسباب مختلفة عدة، منها الفجوات المعلوماتية التي لا سبيل إلى

(*) كان هذا سمةً مركزية لمقاربة نظرية الخيار الاجتماعي التي حاولت تطويرها في كتابي *Collective Choice and Social Welfare* (1970). وقد عدت إلى المسألة، في معرض ردي على بعض الانتقادات، في بعض مقالاتي الأخيرة، ومنها: 'Maximization and the Act of Choice', *Econometrica*, 65 (1997); 'The Possibility of Social Choice', *American Economic Review*, 89 (1999); 'Incompleteness and Reasoned Choice', *Synthese*, 140 (2004). انظر أيضاً رد إسحق ليفي على الأخير في 'Amartya Sen' في العدد نفسه من *Synthese* وكتابه الهام *Hard Choices* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

ردمها، ولاحتمية الأحكام المشتملة على اعتباراتٍ متباينة لا يمكن استبعادها كلياً، حتى بمعلوماتٍ كاملة. فمثلاً، قد يكون من الصعب تسوية المزاعم المتعارضة لاعتبارات المساواة المختلفة، ومنها حالةٌ خاصةٌ جداً هي التي اختارها راولز على شكل تعظيم الأصغر فالأصغر lexicographic maximin، الذي يعطي أولويةً كليةً لأصغر مكسب لأفقر الناس حتى عندما يستتبع ذلك خسائرٌ جسيمة للفئات الفقيرة جداً وإن لم تكن الأفقر، ما قد يجعل المراقبين المحايدون يتخذون حيالَه مواقفَ متباينةً جداً. وقد تكون هناك أيضاً تسوياتٌ معقولة متفاوتة في موازنة المكاسب الصغيرة في الحرية الشخصية، التي أعطيت أولويةً [قصوى] في مبدأ راولز الأول، بأي تقليصٍ في التفاوت الاقتصادي - مهما كان مقدارُه كبيراً. وقد بينتُ أنفاً في هذا الكتاب أهمية إدراك تعددية أشكال التفكير في العدالة، وسأعود إلى هذه المسألة في فصولٍ لاحقة.

ومع ذلك، بالرغم من هذا الغموض المقيم، قد نظل قادرين على الاتفاق بسهولة على أن ثمة فشلاً اجتماعياً واضحاً في استمرار المجاعات أو في الاستبعاد واسع النطاق من العناية الطبية، ما يستدعي العلاج على جناح السرعة (وبالتالي إعطاءَ دفعةٍ للعدالة إلى الأمام)، حتى بعد أخذ التكاليف المترتبة على ذلك في الحسبان. بالمثل، قد نقر بإمكانية أن تتعارض الحريات الفردية للأشخاص المختلفين فيما بينها، إلى حدٍ ما (بحيث يصعب أيُّ ضبطٍ دقيقٍ لمطالب 'المساواة في الحرية الفردية')، ومع ذلك نتفق تماماً على أن لجوء الحكومة إلى تعذيب السجناء أو الاعتقال التعسفي للمتهمين دون محاكمة سيكون انتهاكاً جاثراً للحرية الفردية يستوجب تقويماً عاجلاً.

وثمة اعتبارٌ آخرٌ قد يعمل بقوة في اتجاه السماح بالنقصان في الأحكام المتصلة بالعدالة الاجتماعية، حتى لو صح أن لكل شخص

ترتيباً كاملاً *complete ordering* [بالمعنى الرياضي للمصطلح في نظرية الترتيب *Order Theory*] في [مجموعة] الترتيبات الاجتماعية *social arrangements* المحتملة. وبما أن نظرية العدالة، في أشكالها القياسية، تستدعي الاتفاق بين الأطراف المختلفة (كالاتفاق بالإجماع الذي يُسعى له في 'الوضع الأصلي' في الإطار الراولزي)، يمكن أن ينشأ النقصان أيضاً من احتمال بقاء أشخاص مختلفين على شيء من الخلاف فيما بينهم (دون أن يحول ذلك دون اتفاقهم على كثير جداً من التقييمات النسبية). وحتى بعد 'إخراج' المصالح والأولويات الشخصية إلى حد ما من الاعتبار من خلال أدوات من قبيل 'حجاب الجهل'، قد تظل هنالك آراء متعارضة حول الأولويات الاجتماعية، كما في ترجيح مزاعم الحاجة على أحقية المرء في التمتع بثمار صنعة يده (حالة الأطفال الثلاثة المتنازعين على فлот، مثلاً).

وحتى عندما يكون لكل الأطراف المعنية تراتيبها الكاملة الخاصة غير المتطابقة للعدالة، فإن 'التقاطع' *'intersection'* بين هذه التراتيب - أي المعتقدات المشتركة بين الأطراف المختلفة - سيؤدي إلى ترتيب جزئي *partial ordering*، بدرجات متفاوتة من الارتباط (حسب درجة التشابه بين التراتيب). (*) إن الاستعداد لقبول النقصان في التقييم موضوع مركزي بالفعل في نظرية الخيار الاجتماعي عموماً، وذو صلة بنظريات العدالة كذلك، حتى وإن كانت نظرية العدالة بصفاتها إنصافاً لراولز وما شاكلها من نظريات أخرى تؤكد بقوة (وهو تأكيد أكثر منه محصلة نقاش) أن الاتفاق الكامل سينشأ حتماً في 'الوضع الأصلي' وفي ما شابه من صيغ أخرى.

(*) تجد الخصائص الشكلية لتصنيفات التقاطع الجزئية مشروحة في كتابي *On Economic Inequality* (Oxford: Clarendon Press, 1973; enlarged edition

مع إضافة مشتركة بيني وبين جيمس فوستر، 1997).

وهكذا، ولسبب نقصان التقييمات الفردية ونقصان الانسجام فيما بين مختلف هذه التقييمات، ربما يكون النقصان الدائم سمةً قوية لأحكام العدالة الاجتماعية. وقد يشكل هذا معضلةً لتعريف مجتمع عادلٍ تماماً، ويجعل من الصعب التوصل إلى الاستنتاجات المافوقية.*) ومع ذلك، لن يكونَ من شأن هذا النقصان أن يحولَ دون عمل تقييماتٍ نسبية في العدالة في كثيرٍ من الحالات - حيث يمكن أن يوجد اتفاقٌ عادل حول تراتيبٍ ثنائية معينة - المتعلقة بكيفية تعزيز العدالة والحد من الجور.

وهكذا، تبدو الفجوة بين المقاربة النسبية والمقاربة المافوقية للعدالة واسعةً جداً. وبالرغم من أهميته الفكرية الخاصة، ليس سؤالُ ما المجتمع العادل، في رأيي، بدايةً جيدةً لنظرية مفيدة في العدالة. ولا هو نقطةٌ نهائية معقولة لها كذلك، يجب أن نضيف. فلا حاجة بنظرية منهجية في العدالة النسبية إلى الإجابة على سؤال 'ما المجتمع العادل؟' ولا هي تعطي هكذا جواب.

(*) هنا نقطةٌ رياضية، فلا بد من الإقرار أن الترتيب المتعدي *transitive ordering* لكن غير الكامل في مجموعةٍ منتهية من العناصر سيعطي دوماً عناصراً أكثرَ أعظميةً 'maximal'، بمعنى أن ثمة بديلاً أو أكثر لا يخضع لهيمنة أي عنصر آخر. لكن يجب ألا نخلط مع ذلك بين المجموعة الأعظمية *maximal set* وبين مجموعة العناصر 'الأفضل' *set of 'best' elements*، لأنَّ الأعظمية *maximality* لا تضمن وجودَ العنصر الأفضل (أي العنصر الأوحد الذي ليس أسوأ من أي عنصر آخر). حول الصلة بعيدة الأثر للتمييز بين الأعظمية (اللازمة للخيار المقبول) والأمثلة *optimality* (اللازمة للخيار الأمثل)، انظر مقالتي 'Internal Consistency of Choice', *Econometrica*, 61 (1993), and 'Maximization and the Act of Choice', *Econometrica*, 65 (1997). يمكن الاطلاع على أساس التمييز الرياضي الداخلي هنا في N. Bourbaki, *General Topology*, Parts I and II, English translation (Reading, MA: Addison-Wesley, 1966), and *Theory of Sets* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1968).

الخيار الاجتماعي كإطار تفكير

ما هي، إذن، صلاتُ نظرية الخيار الاجتماعي بنظرية العدالة؟ هناك صلاتٌ كثيرة، لكنني سأركز هنا على سبع نقاط ذات إسهامٍ مهم، إضافةً إلى التركيز على التبلورات أو الإنجازات الاجتماعية (التي سبق بيانها).(*)

(1) التركيز على النسبي لا على المافوق فحسب

لعل أهم إسهام لمقاربة الخيار الاجتماعي في نظرية العدالة عنايتها بالتقييمات النسبية. يركز هذا الإطار النسبي لا المافوق على التفكير العملي الذي يقوم عليه اختياراً ما يجب اختياره وما القرارات الواجب اتخاذها بدل التأمل في ما يكون عليه المجتمع العادل تماماً (الذي قد يكون وقد لا يكون موضع اتفاق). يجب أن يكونَ في نظرية العدالة شيءٌ يقال عن الخيارات المطروحة فعلاً، ولا يجعلنا نستغرق فحسب في عالم متخيل غير محتمل من الجلال الذي لا يجارى. وبما أنني شرحت آنفاً هذا التناقض شرحاً وافياً، فإني لن أعود إليه مرةً أخرى هنا.

(2) إدراك التعددية الحتمية للمبادئ المتنافسة

قدمتُ نظرية الخيار الاجتماعي اعترافاً قوياً بتعدد الدوافع المنطقية، التي تستدعي كلها منا الاهتمام عند تناول مسائل العدالة الاجتماعية، وقد تتعارض أحياناً مع بعضها البعض. قد تؤدي هذه التعددية الحتمية وقد لا تؤدي إلى نتيجة استحالة، تقود إلى طريقٍ مسدود، لكنَّ الحاجةَ إلى ملاحظة إمكانية بقاء تعارض بين المبادئ غير القابلة للإلغاء قد تكون مهمةً للغاية في نظرية العدالة. في الفصول التالية، سبّر أوفى لهذه التعددية.

(*) انظر كذلك كتابي (1970) *Collective Choice and Social Welfare*.

(3) السماح بإعادة النظر وتسهيله

ثمة سمةٌ أخرى على قدرٍ من الأهمية في الطريقة التي أفسحت بها نظرية الخيار الاجتماعي في المجال دوماً لإعادة التقييم والمزيد من التدقيق. بالفعل، من الإسهامات الرئيسية لنتائج كقضية الاستحالة لأرو إثباتُ أن المبادئ العامة في القرارات الاجتماعية التي تبدو للوهلة الأولى معقولة قد يتبين فيما بعد أنها معضلةٌ جداً، لأنها قد تتعارض في الواقع مع مبادئٍ عامةٍ أخرى تبدو هي الأخرى، في البداية على الأقل، معقولة.

فنحن نفكر غالباً، وإن بشكلٍ ضمني، بمعقولية المبادئ في عددٍ من الحالات المحددة التي تركز اهتمامنا على تلك الأفكار - ولا يستطيع العقل البشري في أغلب الأحيان الإحاطة بما فيه الكفاية بشمولية الأفكار العامة. لكن ما أن تصاغ المبادئ العامة بعباراتٍ غير مقيدة، تغطي بين ما تغطي كثيراً جداً من الحالات الأخرى غير تلك التي دفعنا إلى الاهتمام بتلك المبادئ، حتى نبدأ نواجه صعوباتٍ ما كنا لتصورها من قبل، عندما وقّعنا، إن صح التعبير، على الخط المنقط. عندها يتعين علينا أن نحدد من الذي سيدفع ولماذا. قد يجد البعض نظرية الخيار الاجتماعي متسامحة جداً وغير حاسمة (فقد اعتبر كوندورسيه نتائجُه بدايةً النقاش، لا نهايته)، لكن البديل، الذي تعبر عنه تعبيراً جيداً نظريات الاتجاه السائد في العدالة كنظرية راولز أو نظرية نوزيك، بتأكيداتها الجاسي على القواعد المحكمة شديدة التطلب، لا يعطي فكرة العدالة ما تستحق.

(4) جوازية الحلول الجزئية

تتيح نظرية الخيار الاجتماعي إمكانيةً أن تعطي حتى نظرية العدالة الكاملة ترتيباتٍ غير كاملة للعدالة. بالفعل، يمكن أن يكون النقصان incompleteness في كثيرٍ من الحالات 'توكيدياً' 'assertive'، طارحاً مقولاتٍ من قبيل x و y لا يمكن ترتيبهما بدلالة العدالة. يتناقض هذا

مع النقصان الممكن قبوله مبدئياً، في انتظار - أو مع السعي نحو - الكمال، استناداً إلى معلومات إضافية أو معاينة أكثر عمقاً، أو بتطبيق معايير إضافية ما.

وإنَّ على نظرية العدالة أن تفسح في المجال لهذين النوعين كليهما من النقصان، التوكيدي والمبدئي. يمكن أن يعكس النقصان المبدئي مصاعب عملانية لا انسداداً مفهوماً أو تقييماً أعمق. وقد تتصل المشكلات العملانية بمحدودية المعرفة أو تعقيد الحساب أو غير ذلك من عوائق التطبيق العملية (ذلك النوع من الاعتبارات التي سبَّرها سبراً تيراً قوياً هربرت سايمون، متوصلاً إلى مفهومه المهم 'العقلانية المحدودة' 'bounded rationality'). (*) وحتى عندما يكون النقصان بهذا المعنى مبدئياً، يظل صعباً بما فيه الكفاية طلب إدراجه في نظرية عدالة سائغة، مع فسحة لإعادة النظر والتوسعة الممكنة. في المقابل، تكون الطبيعة الجزئية للقرار في النقصان التوكيدي جزءاً تكاملياً من النتائج المقدمة من نظرية العدالة، حتى وإن ظلت تلك النظرية نفسها مفتوحة على المزيد من النقد والمراجعة.

(5) تنوع التفسيرات والمدخلات

إنَّ البنية النظامية لنظرية الخيار الاجتماعي، التي تأخذ غالباً شكل سبر الصلات الوظيفية، على هدي مجموعة من المسلمات، بين الترتيب والأولويات الفردية individual rankings and priorities من جهة، وبين النتائج الاجتماعية social conclusions من جهة أخرى، مفتوحة لتفسيرات بديلة. فمثلاً، كان هناك اهتمام كبير في هذا الفرع المعرفي بالتمييز بين تجميع المصالح الفردية aggregation of individual interests وتجميع

(*) انظر Herbert Simon, *Models of Man* (New York: Wiley, 1957), and *Models of Thought* (New Haven: Yale University Press, 1979).

الأحكام الفردية aggregation of individual judgements (*).

قد يكون صوتُ الشخص مهماً إما لمصالحه، أو لأن تفكيره وحكمه العقلي يستطيعان إضاءة نقاشٍ ما. كذلك، يمكن اعتبار تقدير الشخص مهماً إما لأنه أحد الأطراف المعنية مباشرة (يمكن تسمية ذلك 'استحقاق العضوية' 'membership entitlement')، أو لأن رأيه وما يستند إليه من أسباب يأتي بتبصرة وفطنة ذواتي شأن في التقييم، ويكون هناك معنى للاستماع إلى ذلك التقييم سواءً أكان الشخص أم لم يكن معنياً مباشرةً (يمكن تسمية ذلك 'صلة التنوير' 'enlightenment relevance'). (**) وفي عالم العدالة بصفتها إنصافاً عند راولز، يبدو أن استحقاق العضوية هو الذي يحظى بكل الاهتمام على المستوى السياسي (وإن كان راولز يبتكر الوضع الأصلي لإبعاد تأثير المصالح الشخصية للناس في اختيار مبادئ العدالة)، بينما في مقارنة آدم سميث، الذي يستدعي 'المشاهد المحايد'، يمكن إعطاء الأصوات البعيدة مكانةً مهمةً جداً لصلتها التنويرية بالموضوع، مثلاً لتجنب ضيق أفق الأفكار المحلية. سيكون هذا التباين موضع بحثٍ أوفى في الفصل 6.

يمكن في بعض الأحيان اعتبار ما يسمى التراتيب 'الفردية' 'individual' rankings لا تراتيب أشخاص متميزين، بل تراتيب مقارباتٍ مختلفة للشخص نفسه إلى مسائل صنع القرار ذات الصلة، قد تكون كلها تستحق الاحترام والاهتمام. وثمة شكلٌ آخرٌ للتنوع يتعلق بإمكانية

(*) هذا جانب من طوبولوجيا مسائل الخيار الاجتماعي التي ناقشتها في مقالي 'Social Choice Theory: A Re-examination', *Econometrica*, 45 (1977)، وأعيد نشرها

في كتابي (1982; 1997) *Choice, Welfare and Measurement*.

(**) مسألة استحقاق العضوية هي موضوع التركيز الرئيسي للتحليل المهم لتجميع الأحكام judgement aggregation الذي قدمه كريستيان ليست وفيليب بوتلي Christian List and Philip Pettit, 'Aggregating Sets of Judgments: An Impossibility Result', *Economics and Philosophy*, 18 (2002).

ألا تكون التراتيبُ الفردية تراتيبَ تفضيلاتٍ فردية على الإطلاق (بأي معنى من المعاني المختلفة لهذه العبارة)، كما يُفترض عادةً في نظرية الخيار الاجتماعي السائدة، بل تراتيبَ متنوعة ناتجة عن أنواع مختلفة من التفكير. بصفة عامة، تُعنى نظرية الخيار الاجتماعي كفرع معرفي بالتوصل إلى أحكام عامة overall judgements للخيار الاجتماعي قائمة على آراء وأولويات متنوعة.

(6) التشديد على دقة العبارة والفكرة

ثمة حسنة ما عامة في وضوح المسلّمات تامة العبارة ودقة الاستنتاجات، ما يسهّل على المرء فهم ما هو مفترض وما الذي يستتبعه بالضبط. وبما أن المطالب المتصلة بالسعي للعدالة في النقاش العام، وأحياناً حتى في نظريات العدالة، غالباً ما تترك فسحةً كبيرة للتعبير الأدق والدفاع الأكمل، فإنّ هذا الوضوح بحد ذاته يمكن أن يشكل إسهاماً.

لنأخذ، مثلاً، زعم راولز أنّ عقداً سينشأ في الوضع الأصلي بالأولويات التي يحددها، ومنها الأولوية الكلية للحرية الشخصية في مبدئه الأول، والأولوية المشروطة لمصالح الطبقة الأفقر، مقدرة بما تمتلك من السلع الأولية، في مبدئه الثاني.* لكن ثمة عقوداً بديلةً أخرى يمكن أن تكون جذابةً أيضاً، وقد يكون هناك اتفاق وقد لا يكون في ظروف الوضع الأصلي. وإنّ اعتقاد راولز بأن مبادئه سيظهران بالإجماع في الوضع الأصلي لا يؤيده أي نوع من التفكير المحدد، ولا هو حتى واضحٌ تماماً ما المقدمات المنطقية الناظمة التي ستؤدي إلى ذلك الخيار بالضبط أو تأتي منسجمةً معه. ولقد أجري، في الحقيقة، عددٌ من

(*) يسوق راولز عدة حجج في كتابه (1971) *Theory of Justice* للتدليل على الذي يمكن أن يجعل هذين المبدئين جذابين في الوضع الأصلي، ويدعمها بحجج أعم نوعاً ما في كتاباته الأخيرة، لا سيما كتابه (1993) *Political Liberalism*.

البحوث المفصلة نوعاً ما في نظرية الخيار الاجتماعي لتحديد الأسس البديهية التي تقوم عليها الافتراضات الراولزية،^(*) وساعدت على توضيح مضمون النقاشات. وبالرغم من أن مطابقات البدهيات لا تحل عسير مسألة التحقق مما سيُختار، فإنها تُظهر الخطوط التي يمكن أن تمضي عليها النقاشات النازمة لثمن.

وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة للقيم البشرية والتفكير الاجتماعي، قد يكون من الصعب التعبير عنها بمسلماتٍ دقيقة، كذلك وضوح العبارة، في حدود المستطاع، لا بد أن يفيد النقاش كثيراً. إن المدى الذي يمكن أن نصل إليه في صوغ المسلمات لا يمكن إلا أن يكون، وإلى حد بعيد، مسألة تقدير في التعامل مع المزاعم المتنافسة دقيقة الوصف، من جهة، ومن جهةٍ أخرى مع الحاجة إلى لحظ التعقيدات التي قد يصعب التعبير عنها بمسلمات لكنها مع ذلك شؤونٌ مهمة يمكن عملياً تدارسها بعباراتٍ أعم وأكثر مرونة نوعاً ما. ويمكن أن تلعب نظرية الخيار الاجتماعي دوراً توضيحياً مهماً في هذه العملية التفاعلية.

(7) دور النقاش العام في الخيار الاجتماعي

بالرغم من أن نظرية الخيار الاجتماعي أطلقها في الأصل علماء رياضيات، فإن للموضوع صلةً وثيقة بحمل لواء النقاش العام. يمكن أن تكون النتائج الرياضية مُدخلاتٍ إلى النقاش العام، كما أراد لها كوندورسيه، وكان هو نفسه عالم رياضياتٍ بارزاً، أن تكون. وقد أريد للنتائج الاستحالة، ومنها متناقضة التصويت التي حددها كوندورسيه وقضية الاستحالة الأكثرُ شمولاً لأرو، أن تكون في جانبٍ من الأمر إسهاماتٍ في نقاشٍ عام حول كيفية معالجة هذه المسائل وما هي التغيرات التي يجب

(*) انظر المصادر المساقفة في الحاشية 9 من هذا الفصل.

التفكر فيها وتدقيقها. (*)

لنأخذ قضية استحالة أخرى في نظرية الخيار الاجتماعي ('استحالة الليبرالي الباريتوني' 'the impossibility of the Paretian liberal' [أو المفارقة الليبرالية [Liberal Paradox])، التي تُظهر تعارض [أو استحالة اجتماع] ما بين أبسط إصرار على حرية الأفراد في حياتهم الشخصية وبين احترام تفضيل ما أجمع الكل على تفضيله على أي خيار آخر. (**)

ولقد أعقبت هذه النتيجة، التي قدمتها سنة 1970، كتابات كثيرة حول طبيعة وسببية وبالطبع مضامين نتيجة الاستحالة هذه. (***) تقود هذه

(*) من المساهمات الكبيرة توضيح دور وأهمية النقاش العام في أعمال جيمس بوكاتن، ومدرسة 'الخيار العام' 'public choice' التي كان هو رائدها. انظر مقالتيه، James Buchanan, 'Social Choice, Democracy, and Free Markets', and 'Individual Choice in Voting and the Market', both published in the *Journal of Political Economy*, 62 (1954) وكذا كتابه *Liberty, Market and the State* (Brighton: Wheatsheaf Books, 1986) وكتابه المشترك مع غولدون تولوك، James Buchanan and Gordon Tullock, *The Calculus of Consent*, (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1962).

(**) أدرجت النتيجة في كتابي، *Collective Choice and Social Welfare* (1970)، وكذا في مقالتي 'The Impossibility of a Paretian Liberal', *Journal of Political Economy*, 78 (1970) وسأشرحها بإيجاز في الفصل 14 من هذا الكتاب، 'المساواة والحرية الفردية'.

(***) مما كُتب، وما كُتب كثير، Allan Gibbard, 'A Pareto-Consistent Libertarian Claim', *Journal of Economic Theory*, 7 (1974); Peter Bernholz, 'Is a Paretian Liberal Really Impossible?' *Public Choice*, 20 (1974); Christian Seidl, 'On Liberal Values', *Zeitschrift für Nationalökonomie*, 35 (1975); Julian Blau, 'Liberal Values and Independence', *Review of Economic Studies*, 42 (1975); Donald E. Campbell, 'Democratic Preference Functions', *Journal of Economic Theory*, 12 (1976); Jerry S. Kelly, 'Rights-Exercising and a Pareto-Consistent Libertarian Claim', *Journal of Economic Theory*, 13 (1976); Michael J. Farrell, 'Liberalism in the Theory of Social Choice', *Review of Economic Studies*, 43 (1976); John

الكتابات، خاصةً، إلى تدقيقٍ نقدي في أهمية التفضيل (بيان أن التفكير الذي يقوم عليه التفضيل، حتى عندما يؤخذ بالإجماع، يمكن أن يصنعَ فرقاً) والسبيل الصحيح إلى اغتنام القيمة من الحرية الفردية والليبرالية في الخيار الاجتماعي. سأناقش هذه المسائل بتفصيل أوفى في الفصل 14، 'المساواة والحرية الفردية'.) كذلك قادت تلك الكتابات إلى مناقشاتٍ حول حاجة الناس إلى احترام حقوق بعضهم البعض في حياتهم الشخصية، لأن نتيجة الاستحالة تعتمد أيضاً على شرطٍ يدعى 'المجال الشامل' 'universal domain'، الذي يجعل أي مجموعة من التفضيلات الفردية مقبولةً بالتساوي [مع أي مجموعةٍ أخرى من التفضيلات الفردية]. فإن تبين، مثلاً، أنه لِمَصُونِ حريات الجميع الفردية يتعين علينا تنمية روح التسامح مع قيم بعضنا البعض، يكون ذلك عندئذٍ مبرراً قائماً على النقاش

A. Ferejohn, 'The Distribution of Rights in Society', in Hans W. Gottinger and Werner Leinfellner (eds), *Decision Theory and Social Ethics* (Boston: Reidel, 1978); Jonathan Barnes, 'Freedom, Rationality and Paradox', *Canadian Journal of Philosophy*, 10 (1980); Peter Hammond, 'Liberalism, Independent Rights and the Pareto Principle', in L. J. Cohen, H. Pfeiffer and K. Podewski (eds), *Logic, Methodology and the Philosophy of Sciences, II* (Amsterdam: North-Holland, 1982); Kotaro Suzumura, 'On the Consistency of Libertarian Claims', *Review of Economic Studies*, 45 (1978); Wulf Gaertner and L. Krüger, 'Self-supporting Preferences and Individual Rights: The Possibility of Paretian Libertarianism', *Economica*, 48 (1981); Kotaro Suzumura, *Rational Choice, Collective Decisions and Social Welfare* (1983); Kaushik Basu, 'The Right to Give up Rights', *Economica*, 51 (1984); John L. Wriglesworth, *Libertarian Conflicts in Social Choice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985); Jonathan M. Riley, *Liberal Utilitarianism* (Cambridge: Cambridge University Press, 1987); Dennis Mueller, *Public Choice II* (New York: Cambridge University Press, 1989). انظر أيضاً العدد الخاص حول 'المفارقة الليبرالية' liberal paradox' لمجلة *Analyse & Kritik*, 18 (1996)، وفيه مساهمات من عددٍ كبير من الكتاب المهتمين في الموضوع، وكذلك ردٌ مني.

العام لتنمية روح التسامح.*) وبالتالي، فإن ما هو، شكلاً، مجرد نتيجة استحالة له انعكاساتٌ على مختلف أنواع النقاش العام، بما في ذلك مناقشة المكانة الناظمة للتفضيلات، وفهم متطلبات الحرية الفردية، والحاجة إلى إعادة النظر في معايير التفكير والسلوك.**)

الاعتماد المتبادل للإصلاح المؤسسي والتغيير المسلكي كلٌّ على الآخر

كما بينا آنفاً، ثمة علاقةٌ ثنائية الاتجاه بين التشجيع على إعادة النظر في السلوك على أسس العدالة الاجتماعية والحاجة المؤسسية إلى تعزيز السعي للعدالة الاجتماعية، من أجل مَعْلَمَاتٍ سلوكيةٍ معينة للمجتمع. فمثلاً، كان إالحاح كوندورسيه على أهمية تعليم النساء مرتبطاً، بين ما كان مرتبطاً به من أشياء، بإدراكه الحاجة إلى أصوات النساء في الشؤون العامة والأسرة والحياة الاجتماعية. يمكن أن تجعلنا أصوات النساء، بدورها، نعطي أولوية في السياسة العامة لتعليم النساء كجزءٍ من تعزيز العدالة في المجتمع، لفوائده المباشرة ونتائجه غير المباشرة.

إنّ دورَ التعليم والتنوير مركزي في مقارنة كوندورسيه للمجتمع. لناخذ، مثلاً، آراءه الدقيقة في مسألة [تزايد عدد] السكان، المخالفة لقلق مالتوس العارم من عجز العقلانية البشرية عن صد المد. سبق كوندورسيه

(*) حاولت شرح هذه الصلة في مقالتي 59 'Minimal Liberty', *Economica* (1992)، وخطابي 'Rationality and Social Choice', Presidential Address to the American Economic Association, published in *American Economic Review*, 85 (1995), reprinted in my *Rationality and Freedom* (2002). انظر أيضاً Seidl, 'On Liberal Values' (1975).

(**) انظر Philippe Mongin, 'Value Judgments and Value Neutrality in Economics', *Economica*, 73 (2006); Marc Fleurbaey, Maurice Salles and John Weymark (eds), *Justice, Political Liberalism and Utilitarianism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

مالتوس في الإشارة إلى إمكانية حدوث زيادة خطيرة في عدد السكان في العالم إذا لم يتم إبطاء معدل النمو السكاني - وهي ملاحظة اعتمد عليها روبرت مالتوس نفسه، باعترافه، عندما طور نظريته المرعبة الخاصة: نظرية الكارثة السكانية.

لكنّ كوندورسيه قرر، مع ذلك، أنّ في إمكان مجتمع أفضل تعليمًا، فيه استنارة اجتماعية، ونقاش عام، وتعليم أوسع انتشاراً للنساء، أن يقلص نمو عدد السكان بصورة دراماتيكية بل يوقفه ويعكسه - وهو اتجاه في التحليل أنكره مالتوس تماماً بل انتقد بشدة سذاجة كوندورسيه وعفويته. (*) واليوم، وأوروبا يمتلكها خوف انكماش لا انفجار عدد السكان، وتتراكم كل الدلائل في العالم لتشير إلى الآثار الدراماتيكية للتعليم على وجه العموم وتعليم النساء على وجه الخصوص في إبطاء معدل النمو السكاني، حظي تقدير كوندورسيه للتنوير والتفاهم المتبادل بتأييد أقوى بكثير من تأييد سخريه مالتوس المُرّة، الذي أنكر دور التفكير البشري الحر في تقليص حجم العائلة. (**) وقد انعكس تشديد كوندورسيه على دور التفكير

(*) انظر Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet's *Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain* (for later reprints of that volume, see *Oeuvres de Condorcet*, vol. 6 (Paris: Firmin Didot Frères, 1847); recently republished, Stuttgart: Friedrich Frommann Verlag, 1968); Thomas Robert Malthus, *Essay on the Principle of Population, As It Affects the Future Improvement of Society with Remarks on the Speculation of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers* (London: J. Johnson, 1798; in the Penguin Classics edition, edited by Anthony Flew, *An Essay on the Principle of Population* (Harmondsworth: Penguin Books, 1982)).

(**) حول هذا، انظر مقالتي 'Fertility and Coercion', *University of Chicago Law Review*, 63 (Summer 1996) *Development as Freedom* (New York: Knopf, 1999).

الفردى والعام فى القرارت العائلىة والعملىات الالجماعىة بشكلٍ واصلح فى الأساس النظرى لنظرىة الخىار الالجماعى كمقاربىة عامة.

بالفعل؁ فالصللة الأساسىة بىن النقاش العام؁ من جهة؁ و بىن مملبلات المشاركة فى القرارات الالجماعىة؁ من جهةٍ أخرى؁ ذات أهمية مركزىة لا للللدى العملى لجلل اللىمقراطىة أكثر كفاءةً فحسب؁ بل كذلك للمشكلة المفهومىة المملثلة بإقامة فكرة عدالىة الالجماعىة ذات صىاغة مراضىة على ركائز مملبلات الخىار الالجماعى والإنصاف. ولهذىن اللمرىنن كللىهما موضعٌ مهم فى مهمة هذا الكتاب.

5

الحياة والموضوعية

اجتِاحُ الباستي، الحصنُ والسجنُ الملكيُّ الكبيرُ بباريس في 14 يوليو 1789. ومع تعاضم مد الثورة، تبنى المجلس الوطني الفرنسي 'إعلان حقوق الإنسان' في أغسطس، وفي نوفمبر حَظَرَ على أي عضوٍ من أعضائه قبولَ أي منصبٍ رسمي تحت حكم لويس السادس عشر. فهل رحب إدموند بورك، الذي تعاطف مع الهنود المضطهدين تحت حكم شركة الهند الشرقية (كما بينا في المقدمة) وجاهر بتأييد الأمريكيين المستعبدين في ثورتهم هم سنة 1776، هل رحب بالثورة الفرنسية على الفور؟ هل كان متعاطفاً مع الجمعية الدستورية التي هُنَّت، في اجتماعها الشهير بلندن في نوفمبر 1789، المجلس الوطني الفرنسي بالتزامه الأصيل؟ الجواب لا. كان بورك معارضاً بشدة الثورة الفرنسية وأنكرها بصريح العبارة في البرلمان بلندن في خطابٍ ألقاه في فبراير 1790.

كان بورك أحدَ أعضاء حزب الأحرار، لكنَّ موقفه من الثورة الفرنسية كان متحفظاً بجلاء. بالفعل، لقد دفعه تقيُّمه هذه الثورة إلى أن صاغ إحدى البيانات التأسيسية للفلسفة المحافظة المعاصرة، في رسالته خواطر حول الثورة بفرنسا *Reflections on the Revolution in France*. لا يوجد، مع ذلك، تعارضٌ في هذا الأمر بين موقف بورك الأساسي من الهند، الذي كان، من ناحيةٍ مبدئية، محافظاً كذلك، لأن بورك كان يتفجع على تدمير النظام الاجتماعي الهندي القديم والمجتمع الذي كان قائماً على قدم وساق لا قاعداً. وانسجاماً مع ميله المحافظ، كان بورك ضد الانقلاب الذي سببه الحكم البريطاني

الجديد بالهند، وكذلك ضد الانقلاب الحاصل بفرنسا. وبالتفكير التصنيفي المعاصر، ربما يبدو بورك الأول (حول الحكم البريطاني بالهند) 'يسارياً'، بينما يبدو بورك الثاني (حول الثورة الفرنسية) 'يمينياً'، بيد أن الشخصين ينسجمان تماماً من حيث مبادئ بورك الخاصة ويتحدان بإحكام.

لكن ماذا عن حرب الاستقلال؟ هنا لم يكن بورك محافظاً، بتأييده الثوران الحاصل بأمريكا، والتغيير الكبير، هذا مؤكد. فكيف ينسجم ذلك مع ميوله المحافظة؟ أظن أن من الخطأ محاولة تفسير القرارات المختلفة التي يتخذها المرء في موضوعاتٍ منفصلةٍ ومتنوعة بدلالة فكرة تصنيفية واحدة فقط - هي في هذه الحال الفكر المحافظ.. يسري هذا خاصةً على بورك الذي كان يتمتع بفكرٍ واسع وكان منشغلاً بكثيرٍ من الشؤون المختلفة، ويستطيع شدّ الاهتمام إلى عددٍ من السمات المنفصلة. لكنه يسري كذلك على جملةٍ من الأسباب المختلفة للعدالة المتصلة بأي حدثٍ منفرد. وسيكون من السخف محاولة تفسير مواقف بورك من الأحداث المختلفة من خلال عالم القرن الثامن عشر بدلالة ميلٍ واحد - محافظ أو راديكالي أو أي ميلٍ آخر كان.

ومع ذلك حتى في حالة الثورة الأمريكية، كان هناك عنصرٌ محافظٌ جداً في رؤية بورك حيال الولايات المتحدة. طرحت ماري وولستونكرافت، الناشطة البريطانية الراديكالية والمفكرة النسوية الرائدة، بعض التساؤلات الفاحصة على بورك ليس بعد إلقائه خطابَه ذاك المستنكر للثورة الفرنسية في البرلمان ببيعد. أتى انتقادُها في كتاب على شكل رسالة: تضمنت انتقاداً لموقف بورك، لا من الثورة الفرنسية فحسب، بل من الثورة الأمريكية أيضاً، التي أيد. وكتبت وولستونكرافت في ملاحظةٍ غامضة في الظاهر: 'لا أستطيع أن أتصور استناداً إلى أي مبدأ يمكن أن

يدافع السيد بورك عن الاستقلال الأمريكي. (*) ما عساه يكون ذلك الذي كانت ماري وولستونكرافت الراديكالية تتحدث عنه في انتقادها هذا تأييد بورك الثورة الأمريكية؟

كانت وولستونكرافت تتحدث، في الحقيقة، عن حالة قصور في الدفاع عن الحرية الفردية عندما يفرز بين الناس فيؤيد رعاية حرية واستقلال بعضهم ويتجاهل مآزق البعض الآخر. كان اعتراض وولستونكرافت على صمت بورك عن حقوق العبيد الأمريكيين ودفاعه عن حرية غير العبيد المطالبين بالاستقلال. وهذا ما قالت:

ما في حججه الظاهرية من مضمون سوى أن الرق قديم. فباستسلامه الدليل لتبجيل القديم، وحرصه الحصيف على مصلحته الشخصية، للحصول على القوة التي عليها يلح، ما ينبغي [في رأيه] التخلي عن تجارة الرق قط؛ لأنَّ آباءنا الجهلة، الذين لم يراعوا للكرامة الفطرية للإنسان حرمة، أجازوا [هكذا] تجارة تنتهك كل أثر من عقل أو دين، [ولذلك] علينا الاقتداء بآثارهم الوحشية، واعتبار [هكذا] إهانة بشعة للبشرية وطنية وتقيداً لائقاً بالقوانين التي تحفظ علينا ممتلكاتنا؟ (**)

(*) كان ذلك في أول كتابين لولستونكرافت حول ما يمكننا تسميته الآن 'حقوق الإنسان': الأول بعنوان *A Vindication of the Rights of Men, in a Letter to the Right Honourable Edmund Burke*؛ لمناسبة تعبير إدموند بورك عن خواطره في الثورة بفرنسا *Reflections on the Revolution in France*، وقد أتمته سنة 1790، والثاني بعد هذا الكتاب بستين وعنوانه *A Vindication of the Rights of Woman*. تجد هاتين الدراستين كليهما مجموعتين في *A Vindication of the Rights of Men and A Vindication of the Rights of Woman*, edited by Sylvana Tomaselli (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).

(**) Wollstonecraft, in Sylvana Tomaselli (ed.), *A Vindication of the Rights of Men and A Vindication of the Rights of Woman* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p. 13).

وسوف يلغى الرق في الولايات المتحدة بعد مدة أطول بكثير من إغائه في الإمبراطورية البريطانية: ولن يحدث هذا إلا بعد الحرب الأهلية في ستينات القرن التاسع عشر. يمكن، في الإدراك المتأخر، اعتبار انتقاد وولستونكرافت رأيي بورك في الثورة الأمريكية أبعد بكثير من مسائل الانسجام النظري. بالفعل، فقد أخذت الولايات المتحدة وقتها لمواجهة الانحراف الذي هدد جدياً، بسبب معاملة العبيد، التزام أمريكا بالحرية للجميع. بالفعل، حتى الرئيس أبراهام لنكولن لم يطالب أول الأمر بحقوق سياسية واجتماعية للعبيد - سوى الحد الأدنى من حق الحياة، والحرية الفردية، وأن يتمتعوا بثمار عملهم - وكان هذا بعد سبعين سنة من إشارة ماري وولستونكرافت الواضحة تلك إلى ما في خطاب الحرية في الولايات المتحدة من تناقض.

النقطة الأساسية التي تشير إليها ماري وولستونكرافت هنا، كما في غير هذا الموضوع، هي أنه من غير المقبول الدفاع عن الحرية البشرية التي تجعل الناس فريقين منفصلين فريقاً حرياتهم الشخصية مهمة وفريقاً دون ذلك.^(*) وبعد سنتين من رسالتها تلك إلى بورك، نشرت وولستونكرافت كتابها إثبات حقوق المرأة *A Vindication of the Rights of Woman*.^(**) من موضوعات هذا المجلد الثاني أنه لا يسعنا تبرير الاهتمام لحقوق الرجال دون الاهتمام بالقدر نفسه لحقوق النساء. ومن نقاطها المركزية

(*) تتمتع آراء وولستونكرافت بباغ واسع، فتسري، مثلاً، على مكانة من كانوا فوق النقد بالهند (وقد كان يُغض الطرف عن هذه المكانة أيام الإمبراطورية ولن تلغى إلا بعد استقلال الهند سنة 1947)، ومكانة غير البيض في جنوب أفريقيا العنصرية (التي تغيرت بعد سقوط النظام)، وعلى حالات أقل وضوحاً للتمييز على أساس الطبقة أو الدين أو الإثنية.

Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman: with* (**)

Strictures on Political and Moral Subjects (1792)؛ المتضمن في المجلد

الذي حررته سيلفانا توماسيللي.

هنا، كما في غير هذا الموضوع، أنَّ العدالة، بطبيعتها، لا بد أن تكونَ شاملة، غيرَ مقتَصرة على [العناية] بمشاكلٍ ومآزقِ بعض الناس دون بعضهم الآخر.

الحياد والفهم والموضوعية

هل يمكن أن يكونَ هناك فهمٌ للأخلاقيات عموماً وللعدالة بوجهٍ خاص يقصر اهتمامه على بعض الناس دون بعضٍ مفضلاً - وإنْ بشكلٍ ضمني - أن بعضهم مهم وبعضهم الآخر غير ذلك؟ ذهبَت الفلسفة الأخلاقية والسياسية المعاصرة على العموم بعض الشيء مذهب ماري وولستونكرافت، في إنكار تلك الإمكانية والمطالبة باعتبار الجميع متساوين أخلاقياً وسياسياً.* وحتى لو انتهينا، لسببٍ أو لآخر، إلى تركيز الحريات في مجموعةٍ معينة من الناس - مثلاً، أفراد أمة أو طائفة أو عائلة - يجب أن يكونَ هناك نوعٌ من المؤشرات لتحديد هكذا ممارساتٍ ضيقة في إطارٍ أوسع يمكن أن يضمَّ الجميع. وسيكون الإدراج الانتقائي على أساسٍ اعتباطي في فئةٍ مفضلة - من الذين تهمنا مصالحهم أو أصواتهم - مظهرَ تحيز. إنَّ شمولية الإدراج على النحو الذي تطالب به وولستونكرافت هي، في الحقيقة، جزءٌ تكاملي من الحياد، وقد ناقشنا مكانتها آنفاً في علم الأخلاق عموماً ونظرية العدالة على وجه الخصوص (لاسيما في الفصل 1).

ربما لم يفعل أحد ما فعل عمانويل كانط لشرح طلبِ شمولية الإدراج ذلك، ومما أتى به في هذا السبيل مبادئٌ من النوع المتضمن في

(* هناك مجموعةٌ طيبة من المقالات لعددٍ من الفلاسفة الرواد حول كيفية خوض معركة الاستيعاب هذه - وكسبها عموماً على المستوى النظري - في المجلد المكرس لذكرى سوزان مولر أوكن، *Toward a Humanist Justice: The Political Philosophy of Susan Moller Okin*, edited by Debra Satz and Rob Reich (New York: Oxford University Press, 2009)

الصياغة الكانطية التالية كثيرة الترداد: 'تصرّف دوماً وفق المبدأ الذي تود في الوقت نفسه لو كان قانوناً شاملاً.'^(*) عندما أعلن هنري سيدغثيك، عالم الاقتصاد النفعي والفيلسوف الكبير، عن مطالبته بشمولية التغطية، عزى فهمه الأمر إلى كانط، بالرغم من المسافة التي تفصل بين النفعية والكانطية. قال سيدغثيك ذلك في مقدمة كتابه الكلاسيكي، طُرُق الأخلاق *The Methods of Ethics*: 'أن يكون للآخرين جميعاً الحق نفسه الذي لي في الظروف نفسها - وكان هذا هو الشكل الذي قبلت به مسلمة كانط - بدا لي أمراً أساسياً وصحيحاً بلا ريب، ولا يخلو من أهمية عملية.'^(**) وبوصفه مسلمة كانط بأنها 'صحيحة بلا ريب'، استخدم سيدغثيك لغة يقصر البعض استخدامها على المسائل العلمية والعلم-معرفية، دون علم الأخلاق.

ولقد بينتُ آنفاً كيف أن حياد التقييم يمكن أن يوفر فكرة مفهومة ومعقولة للموضوعية في الفلسفة الأخلاقية والسياسية. إن ما قد يبدو، بعبارات الفصل التقليدي بين العلم والقيم، كلاماً مغلوطاً، قد يعكس نظاماً معرفياً توصلت اللغة نفسها إلى استيعابه. بالفعل، عندما يصف سيدغثيك زعم كانط بأنه 'صحيح بلا ريب' يتضح لنا بجلاء ما يريد سيدغثيك قوله، دون أن نضطر إلى الخوض في نقاشٍ موسع حول المعنى الذي يمكن أن تكون به المزاعم الأخلاقية موضوعية أو صحيحة. فلغة العدل والظلم تعكس قدرًا كبيراً من الفهم المشترك وتوصيلاً لمعنى هذا النوع من التصريحات والمزاعم، حتى عندما تصبح الطبيعة الجوهرية لهذه المزاعم موضوع نقاش بعد أن تُفهم.

Immanuel Kant, *Fundamental Principles of the Metaphysics of Ethics*, (*) translated by T. K. Abbott, 3rd edn (London: Longmans, 1907), p. 66.

Henry Sidgwick, *The Methods of Ethics* (London: Macmillan, 1907; New York: Dover, 1966), Preface to the 6th edition, p. xvii. (**)

ثمة في الواقع مسألتان مختلفتان اثنتان للذاتية هنا: مسألة فهم وتواصل على أساس موضوعي (كي لا تبقى معتقدات وعبارة المرء أسيرة ذاتية شخصية قد لا يستطيع الآخرون النفاذ إليها) ومسألة المقبولية أو إمكانية القبول الموضوعية (كي يستطيع الناس المشاركة في النقاش حول صحة مزاعم مختلف الأشخاص). ينطوي زعم وولستونكرافت حول الصحة الجوهرية لشمول كل الأشخاص في الحساب الأخلاقي والسياسي، أو توكيد سيدغثيك صحة الشمولية والحياد، على مسألة فهم متبادل ومسألة حقيقة عامة. وترتبط هاتان المسألتان بفكرة الموضوعية بطرق تختلف عن الطرق التي ترتبط بها الأخرى. وقد تطرقت الأدبيات الأخلاقية إلى كل من هاتين المسألتين اللتين، وإن كانتا مرتبطتين الواحدة بالأخرى، ليستا بالضبط الشيء نفسه.

التشابك واللغة والتواصل

أبدأ بالموضوع الأول - موضوع التواصل والفهم المتبادل، وهو موضوع مركزي للنقاش العام. تعكس لغتنا تنوع الشواغل التي تقوم عليها تقييماتنا الأخلاقية. ثمة تشابكات واسعة بين الحقائق والقيم هنا لكن، كما قالت فيثيان وولش، 'بالرغم من أن عبارة "تشابك الحقيقة والقيمة" "entanglement of fact and value" اختزالاً مريح، فإن الذي نتعامل معه عادةً (كما يبين [هيلاري] بوتنام) إنما هو تشابك ثلاثي: بين الحقيقة والاصطلاح والقيمة'. (*) فالدور الذي يلعبه فهم المصطلحات في إعطاء معنى لتحقيقاتنا الاجتماعية والأخلاقية يستحق التشديد عليه هنا بشكل خاص.

بالفعل، كما قال أنطونيو غرامتشي، ربما أكثر الفلاسفة الماركسيين

Vivian Walsh, 'Sen after Putnam', *Review of Political Economy*, 15 (2003), (*) p. 331.

إبداعاً في القرن العشرين، قبل نحو ثمانين عاماً، في كتابه رسائل من السجن *Letters from Prison*، أثناء ما كان معتقلاً في سجن نازي بتوري: 'إن المرء في اكتسابه مفهومه للعالم، يكون منتمياً إلى تجمع خاص هو تجمع العناصر الاجتماعية التي تتشاطر نمط التفكير والفعل نفسه. نحن جميعاً اتباعيون نسير على هذا الدرب أو ذاك من الاتباعية conformism، الواحد منا دوماً، واحد في جماعة أو جماعة في واحد man-in-the-mass or collective man' (*).

ثمة مغزى فيما قد يبدو شيئاً يسيراً من الانحراف عن الموضوع هنا، أقصد، تركيز غرامتشي على التشابكات واستخدام قواعد اللغة، ولهذا صلة بعيدة الأثر بتطور الفلسفة المعاصرة. حاولت أن أثبت، في موضع آخر، (***) أن خط تفكير غرامتشي كان له دور مهم، وإن ضئيل، في التحول الجوهرى للودفيغ ويتغنشتاين، الذي تأثر تأثراً قوياً ببيرو سرافا، مبتعداً عن بحثه المحكوم عليه بالفشل عموماً عن وصف كامل لما يدعى أحياناً، بشيء من التضليل، 'نظرية المعنى التصورية' 'the picture theory of meaning'، التي تنعكس بصفة عامة في كتابه طرق المعالجة المنطق-فلسفية *Tractatus Logico-Philosophicus* (1921). يعتبر ذلك الفهم المظنون أن الجملة تمثل ظرفاً بكونها نوعاً من صورة له، بحيث أن القضية وما تصف يراد أن يكون لهما، بمعنى ما، الشكل نفسه.

تطورت شكوك ويتغنشتاين ونضجت في سلامة مقارنته بعد عودته إلى كامبريدج في يناير 1929 (وقد كان طالباً فيها، يعمل مع برتراند

Antonio Gramsci, *Letters from Prison*, translated and edited by Lynne (*)
Quintin Hoare أيضاً Lawner (London: Jonathan Cape, 1975), p. 324
and Geoffrey Nowell Smith (eds), *Selections from the Prison Notebooks*
of Antonio Gramsci (London: Lawrence and Wishart, 1971)

Amartya Sen, 'Sraffa, Wittgenstein, and Gramsci', *Journal of Economic* (**)
Literature, 41 (2003).

رسل). ولعب بيرو سرافا دوراً كبيراً في هذا التحول، وكان عالم اقتصاد بكامبريدج (بكلية ترينيتي أيضاً، كويتغنشتاين) تأثر تأثراً قوياً بأنطونيو غرامتشي وتعاون معه تعاوناً وثيقاً (في، وفي غير، العالم الثقافي النشط لمجلة النظام الجديد *L'Ordine Nuovo* التي أسسها غرامتشي فيما بعد ومنعتها حكومة موسوليني النازية). وسيقول ويتغنشتاين فيما بعد لهنريك فون رايت، الفيلسوف الفنلندي البارز، إنَّ هذه المحادثات جعلته يشعر 'كأنه شجرة قُطعت أغصانها جميعاً'. وقد اصطلح على تقسيم عمل ويتغنشتاين إلى 'ويتغنشتاين المبكر' و'ويتغنشتاين المتأخر'، وكانت سنة 1929 بوضوح هي الخطّ الفاصل بين المرحلتين. وقال ويتغنشتاين في مقدمة عمله الضخم تحقيقات فلسفية *Philosophical Investigations* إنه مدينٌ للنقد الذي مارسه لأفكاره سنينَ عديدة بلا انقطاع أستاذٌ في هذه الجامعة، هو السيد پ. سرافا، وأنه مدينٌ لهذا الحافظ بأغلب الأفكار المتمخضة عن هذا الكتاب.*

كذلك أخبر ويتغنشتاين صديقاً له (فيلسوفاً آخر من كامبريدج هو راش ريز) أنَّ أهمَّ شيءٍ علَّمه إياه سرافا كان 'طريقة أنطروبولوجية' للنظر إلى المسائل الفلسفية.** ففي حين كان كتاب طرق المعالجة المنطق-فلسفية يحاول النظر إلى اللغة بمعزلٍ عن الظروف الاجتماعية التي تُستخدم فيها، يشدد كتاب تحقيقات فلسفية على الاصطلاحات والقواعد *conventions and rules* التي تعطي التعبيرات معناها الخاص. وهذا،

Ludwig Wittgenstein, *Philosophical Investigations* (Oxford: Blackwell, (*) 1953, 2nd edn, 1958).

(**) في هذا التحليل العميق لتأثير سرافا، إلى جانب تأثير فرويد، في فلسفة ويتغنشتاين المتأخر، يشير برايان ماكغينيس إلى تأثير الطريقة الإثنولوجية أو الأنطروبولوجية في النظر إلى الأشياء على ويتغنشتاين، تلك التي أتت إليه من الاقتصادي سرافا. انظر Brian McGuinness (ed.), *Wittgenstein and His Times* (Oxford: Blackwell, 1982), pp. 36-9.

بالطبع، طرفٌ مما تدعوه فيفيان وولش 'التشابك الثلاثي' the 'triple entanglement'، الذي أهتمَّ إلى حدٍ بعيدٍ غرامتشي وسرافا. من السهل رؤية الصلة بين هذا الرأي وبين ما بات يُعرف بـ 'فلسفة اللغة العادية' 'ordinary language philosophy'، التي أصبحت فرعاً معرفياً على قدرٍ من الاتساع في الفلسفة الأنجلو-أمريكية، بتأثيرٍ من 'ويتغنشتاين المتأخر' إلى حدٍ بعيد. (*)

شدد غرامتشي كثيراً على إظهار دور اللغة العادية في الفلسفة، وربط أهمية هذه القضية العلم-معرفية بشواغله الاجتماعية والسياسية. ففي مقالة له حول 'دراسة الفلسفة'، يشرح غرامتشي 'بعض النقاط المرجعية الأولية، منها الزعم الجريء أن 'من المهم جداً إسقاط الفكرة المسبقة الشائعة القائلة بأن الفلسفة شيء غريبٌ وصعب لا لشيء إلا لأنها نشاطٌ فكريٌ دقيق لفئةٍ معينة من المختصين أو الفلاسفة المحترفين والمنهجين'. بل 'يجب أولاً، في رأي غرامتشي، 'بيان أن كل الرجال "فلاسفة"، بتعريف

(*) لعل من المناسب هنا التعليق بإيجاز، ولو على سبيل الهذر، على نكتة كثيراً ما تردد حول ما يُفترض أنه كان لحظةً محوريةً في انتقال ويتغنشتاين من عالم طرق المعالجة المنطق-فلسفية إلى عالم تحقيقات فلسفية. فبحسب روايته هو، عندما أخبر سرافا أن الطريقة لفهم معنى عبارة ما هي النظر إلى صياغتها المنطقية، ردَّ سرافا وهو يمرر أطراف أصابعه على ذقنه، التي يفهم منها بنابولي بوضوح أنها علامة على التشكك، ثم سأل، 'وما الصيغة اللغوية لهذه؟' كان بييرو سرافا (الذي سعدتُ بمعرفته بعد ذلك جيداً، أولاً كطالب ثم كزميل في ترينيتي كولج، كامبريدج) بصر على أن هذه الرواية، إن لم تكن لا أصل لها البتة (قال 'لا أتذكر هكذا حادثة على وجه الدقة')، كانت أقرب إلى أن تكون روايةً لواقعة افتراضية منها رواية لواقعة فعلية ('كنت أتجادل مع ويتغنشتاين كثيراً إلى حد أن أطراف أصابعي لم تكن تحتاج إلى أن تتكلم كثيراً معه) لكنَّ القصة توضح بصورة أقرب إلى الجرافيكية أن التشكك الذي ينتقل معناه بتمرير أطراف أصابع المرء على ذقنه (حتى وإن فعل ذلك صبيٌ توسكاني من پيزا، وُلد في تورين) يمكن أن نفسَّر بدلالة - و فقط بدلالة - قواعد واصطلاحات قائمة (أو 'مجرى الحياة'، كما كانت تسميه حلقة غرامتشي) في العالم النابوليتاني.

حدودٍ وخصائص "الفلسفة العفوية" الخاصة بكل شخص. ومم تتكون هذه "الفلسفة العفوية". أول المكونات التي يدرجها غرامتشي تحت هذا العنوان هو "اللغة نفسها، التي هي مجموع أفكار ومفاهيم محددة لا مجرد كلمات قواعدية تخلو من المضمون". لن يكون من الصعب على المرء أن يلمس ما لهذا من صلة بالنظر إلى اللغة والتواصل بـ"الطريقة الأنطروبولوجية"، التي كان سرافا حبذا لويتغنشتاين، وتُمثل بالفعل أحد الشواغل الرئيسية لغرامتشي في كتابه كرايس السجن *Prison Notebooks*.

النقاش العام والموضوعية

من الواضح أن الاتباعية Conformism لازمةٌ بشكلٍ ما لتمكين الفهم في أي ميدان، بما في ذلك الأحكام الأخلاقية، لكن بعد الفهم هناك مسألة أخرى هي قبول، أو رفض، الزعم المفهوم. أراد غرامتشي كسياسي راديكالي تغيير تفكير الناس وأولوياتهم، لكن هذا تطلب هو كذلك الانخراط في نمطٍ مشترك من التفكير والتصرف، لأننا كي نتواصل يتعين علينا أن نكون أتباعيين نسير على هذا الدرب أو ذاك من الاتباعية، الواحد منا دوماً واحداً في جماعة أو جماعة في واحد، كما نقلنا آنفاً عن غرامتشي. وهذه مهمة مزدوجة: استخدام اللغة والصورة التي يمكن توصيل معناها إلى الآخر بشكلٍ أكفأ ومن خلال استخدام قواعد اتباعية، هذه مهمة، ومحاولة جعل هذه اللغة تعبر عن مقترحات غير اتباعية، وتلك مهمة أخرى. ولقد كان الهدف صياغة ومناقشة أفكار جديدة جداً يمكن مع ذلك فهمها بسهولة بقواعد التعبير القديمة.

من السهل تلمس هذه المهمة المزدوجة عند اتباع أفكار العدالة القائمة وفي الوقت نفسه طرح أفكار جديدة تحتاج نظرية العدالة إلى أخذها في الحسبان. وبما أن التفكير والنقاش العام مركزيان في السعي للعدالة

(لما تقدّم بيّانه من أسباب)، يكون دور هذا الاشتباك المزدوج مركزياً لمشروع هذا الكتاب. الشيء الذي نتدارسه هنا تحديداً في معاناة صحة طرح أخلاقي ما هو التفكير الذي يستند إليه ذلك الطرح ومقبولية طريقة التفكير تلك. فكما قلنا آنفاً، (في الفصل 1)، تدخل مسألة الموضوعية في عمق هذا التمرين. وقلنا إنّ متطلبات الموضوعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقدرة على الصمود في النقاش العام المفتوح، ولهذا، بدوره، صلات بالطبيعة المحايدة للمواقف المطروحة والحجج المساقاة تأييداً لها.

يشتمل انتقاد ماري وولستونكرافت بورك، أولاً، على إثبات أنه يؤيد في الواقع الإبقاء على الرق، على أساس تأييدي، إن صح التعبير، من خلال دفاعه عن المطالبة الأمريكية بالاستقلال دون أي أهلية. ثم يأخذ التمرين التفسيري وولستونكرافت إلى شجب موقف بورك العام لطابعه الحصري، الذي يتعارض مع الحياد والموضوعية. فيصطدم، مثلاً، باشتراط راولز [أن تكون] القناعة السياسية موضوعية، وأن [تكون هناك] أسباب كافية لإقناع العقلاء بمعقوليتها، يحددها مفهوم سياسي معقول ومعترف به بشكل مشترك (يلبي الأصول الجوهرية). (*) ثم تأتي بعد الحاجة إلى الموضوعية للتواصل وللغة النقاش العام متطلبات أكثر تحديداً هي متطلبات موضوعية التقييم الأخلاقي، ومن ضمنها مطلب الحياد. وللحياد بكل معنى من المعاني دور في هذا التمرين في النقاش العام، والأدوار متشابهة لكنها ليست متطابقة تماماً.

مجالات الحياد المختلفة

إنّ مكانة الحياد في تقييم العدالة الاجتماعية والترتيبات الاجتماعية

(*) *Political Liberalism* (1993), p. 119. وبالرغم من أن لغة راولز يبدو أنها تقسم الناس إلى عقلاء وغير عقلاء، لا يحد هذا من باع معياره ليشمل الناس كافة بقدر ما يكونون مستعدين للمشاركة في النقاش العام، ومعاناة الحجج والأدلة المقدمة، والتفكير فيها بعقلٍ منفتح (حول هذا انظر الفصل 1).

مركزية لفهم العدالة، منظوراً إليها من هذه الزاوية. لكن هناك فرقٌ جوهرى بين طريقتين مختلفتين كل الاختلاف لاستدعاء الحياد، ويحتاج هذا الفرق إلى فحص. سادعو هاتين الطريقتين على التوالي الحياد 'المفتوح' والحياد 'المغلق'. في الحياد المغلق، لا يستدعي إجراء تقييمات محايدة إلا أعضاء مجتمع معين أو أمة معينة (أو ما يدعوه جون راولز 'شعباً معيناً') هو الذي تُصنَع التقييمات لأجله. وتستخدم نظرية راولز العدالة بصفتها إنصافاً أداة الوضع الأصلي، وعقداً اجتماعياً يقوم على هذا الوضع، فيما بين مواطني تجمعٍ سياسي معين. ولا يدخل أيُّ غريب أو حزب إلى هذا الإجراء العقد-اجتماعي.

في المقابل، في حالة 'الحياد المفتوح'، يمكن أن يستدعي إجراء عمل التقييمات المحايدة (ولا بد له في بعض الحالات أن يفعل) تقييماتٍ من خارج المجموعة المدروسة، لتجنب الانحياز ضيق الأفق. وفي استخدام آدم سميث الشهير أداة 'المشاهد المحايد'، يتطلب الحياد، كما يشرح في نظرية المشاعر الأخلاقية، استدعاء أحكام زهية لأي مشاهد منصف ومحايد، لا ينتمي إلى المجموعة المدروسة (بالفعل، بالمعنى المثالي التام للكلمة أحياناً). (*) يمكن أن تأتي الآراء المحايدة من خارج التجمع أو الأمة أو الثقافة، أو من داخله أو داخلها. ويرى سميث أن ثمة متسعاً للاثنين - وحاجةً إليهما - معاً.

هذا الفارق، المهم في نظرية العدالة، هو موضوع الفصل التالي.

Adam Smith, *The Theory of Moral Sentiments* (1759; revised edn, 1790; (*) republished, Oxford: Clarendon Press, 1976).

6

الحياد المغلق والحياد المفتوح

تستدعي تجربة آدم سميث الفكرية في الحياد أداة 'المشاهد المحايد'، ويختلف هذا اختلافاً كبيراً عن الحياد المغلق ل'العدالة بصفتها إنصافاً'. عبّر آدم سميث عن الفكرة الأساسية بإيجاز في كتاب نظرية المشاعر الأخلاقية بأنها وجوب، 'أن يعاين المرء سلوكه، عندما يعاينه، كما لو أن مشاهداً محايداً يفعل ذلك'، أو كما شرح ذلك في طبعة لاحقة من الكتاب نفسه: 'أن نعاين سلوكنا كما لو أن مشاهداً آخر منصفاً ومحايداً يعاينه'. (*)

يعكس الإلحاح على الحياد في الفلسفة الأخلاقية والسياسية المعاصرة، إلى حد بعيد، تأثيراً كانطياً قوياً. فبالرغم من أن عرض سميث هذه الفكرة أقل حضوراً، ثمة نقاط تشابه جوهرية بين مقاربتَي كانط وسميث. في الحقيقة، في تحليل سميث 'المشاهد المحايد' شيء من الزعم بأنه فكرة رائدة في مشروع تفسير الحياد وصوغ متطلبات الإنصاف التي شغلت عالم التنوير الأوروبي طويلاً. لم تكن أفكار سميث مؤثرة فحسب على مفكري التنوير ككوندورسيه الذي كتب

(*) *The Theory of Moral Sentiments* (London: T. Cadell, extended version, 1790; republished, Oxford: Clarendon Press, 1976), III, i, 2. النسخة الموسعة في الطبعة السادسة. وحول النقاط المهمة، انظر البحث في D. Raphael, 'The Impartial Spectator', in Andrew S. Skinner and Thomas Wilson (eds), *Essays on Adam Smith* (Oxford: Clarendon Press, 1975), pp. 88-90. حول مركزية هذه المسائل في أفكار عصر التنوير، لاسيما في أعمال سميث وكوندورسيه، انظر: Emma Rothschild, *Economic Sentiments: Smith, Condorcet and the Enlightenment* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001).

عن سميث، فقد عرف عمانويل كانط هو أيضاً كتاب نظرية المشاعر الأخلاقية *The Theory of Moral Sentiments* (الذي نُشر أول ما نُشر سنة 1759) وعلق عليه في رسالةٍ إلى ماركوس هرتز سنة 1771 (وإن أشار هرتز، للأسف، إلى السكتلندي الفخور بـ'الإنجليزي سميث') (*). كان هذا نوعاً ما سابقاً لأعمال كانط الكلاسيكية، تأسس [ميتافيزيقا الأخلاق] *Groundwork* (1785) ونقد العقل العملي *Critique of Practical Reason* (1788)، ويبدو من المحتمل جداً أن كانط كان متأثراً بسميث.

ثمة شيءٌ من الانقسام الحاد بين مقاربة 'المشاهد المحايد' لسميث والمقاربة العقد-اجتماعية، وأبرزُ تطبيقٍ لها 'العدالة بصفتها إنصافاً' لراولز. فوجوبُ استحضر كيف تبدو الأشياء لـ'أي مشاهدٍ آخرٍ منصفٍ ومحايدٍ' هو مطلبٌ يمكن أن يأتي لنا بأحكام أناسٍ نزيهين من مجتمعاتٍ أخرى أيضاً - قريبةٍ وبعيدة. في المقابل، يحد الطابعُ المبني على المؤسسات للنظام الراولزي من الفسحة المتاحة لآراء 'البرانيين' في تمرين التقييم المحايد. وبالرغم من أن سميث غالباً ما يشير إلى المشاهد المحايد بأنه 'الشخص الذي في الصدر' 'the man within the breast'، فإنَّ أحدَ دوافع استراتيجية سميث الفكرية كان توسعة فهمنا ومدَّ نطاق بحثنا الأخلاقي. (**). يعبر سميث عن هذه المسألة على النحو التالي (*The*

(*). انظر *Introduction*, in Smith, *The Theory of Moral Sentiments* (republished 1976), p. 31.

(**). في عرضه البارع أهمية 'وجهة النظر المشتركة' في الفلسفة الأخلاقية، يفسر سايمون بلاكبورن استخدام سميث المشاهد المحايد من ذلك المنظور (*Ruling Passions: A Theory of Practical Reasoning* (Oxford: Clarendon Press, 1998)). لا شك ثمة استخدامٌ على ذلك النحو للمشاهد المحايد في عمل سميث. لكنَّ سميث يستخدم تلك التجربة الفكرية أيضاً كأداة جدلية للتشكيك في المعتقدات الشائعة ومقارعتها. وهذا لا شك استخدامٌ مهمٌ ولو لم تكن هناك

(*Theory of Moral Sentiments*, III.3.38, pp. 153-4):

في الخلوة، نكون ميالين إلى الشعور بقوة بكل ما يمت إلى ذاتنا بصلة... وتحملنا محادثةً مع صديق إلى حالةٍ أفضل، وتلك التي مع غريب إلى حالةٍ أفضل من هذه. لا بد لنا من إيقاظ الشخص الذي في الصدر، الناظر المجرد المثالي إلى مشاعرنا وسلوكنا، وتذكيره بواجبه، بحضور المشاهد الفعلي: فمن ذلك المشاهد، الذي لا نتوقع منه أيّ تعاطفٍ وتسامح، نتعلم دوماً أتمّ درس في ضبط النفس.

استدعى سميث أداة التفكير هذه المسمّاة المشاهد المحايد لتجاوز التفكير الذي قد يكون مقيّداً بالاصطلاحات الفكرية المحلية - ربما من حيث لا نشعر، والقيام عن عمد، كإجراء، بمعانينة كيف تبدو الاصطلاحات المسلّم بها من منظور مشاهدٍ محايد يقف منها على مسافة. يبرر سميث إجراء الحياد المفتوح هذا على النحو التالي:

لا يسعنا البتة سبر مشاعرنا ودوافعنا، ولا يسعنا قط تكوين أيّ حكم بشأنها؛ ما لم نحرك أنفسنا، إن صح التعبير، من موقعنا الطبيعي الذي نقف فيه، ونجهّد للنظر إليها كما لو كنا منها على مسافة. لكننا لا نستطيع عمل ذلك إلا بمحاولة النظر إليها بعيون الآخرين، أو كما قد ينظر إليها الآخرون.*

وهكذا، لا يسمح تفكير سميث بأخذ آراء الآخرين القريبين والبعيدتين في الحسبان وحسب بل يوجب ذلك أيضاً. وبهذا المعنى، يكون إجراء التوصل إلى الحياد إجراءً مفتوحاً لا مغلقاً مقصوراً على وجهات نظر وأفهام المجتمع المحلي فحسب.

وجهة نظر مشتركة متتّرة، مع ما يولي بلاكبورن هذه بحق من أهمية.

Adam Smith, *The Theory of Moral Sentiments*, III, 1, 2, in the 1975 reprint, (*)

الوضع الأصلي وحدود المقاربة العقد-اجتماعية

إنه وإن كان 'حجاب الجهل' لدى راولز يلبي بكفاءة الحاجة إلى إبعاد تأثير المصالح والميول الشخصية لمختلف أفراد المجموعة المدروسة، فهو يتجنب استدعاء 'عيون بقية البشر' لتنعيم النظر (على حد قول سميث). وسيحتاج الأمر إلى ما هو أكثر من 'إعماء الهوية' داخل حدود المجموعة المحلية المدروسة لمعالجة هذه المشكلة. في هذا الشأن، يمكن اعتبار الحياد المغلق في 'العدالة بصفتها إنصافاً، أداة إجرائية محدودة الأثر في التفسير.

لتجنب سوء الفهم، دعني أبين أنني في الإشارة إلى محدودية باع طريقة راولز في التوصل إلى 'مبدئي العدالة' اللذين هما مبدءاه (ومن خلال ذلك، إلى تحديد 'المؤسسات العادلة')، لا أتهم راولز بضيق الأفق (فسيكون ذلك غير معقول، بالطبع). لا يتعلق الاستفهام إلا بالاستراتيجية الخاصة التي يتبعها راولز في التوصل إلى 'العدالة بصفتها إنصافاً' من خلال الوضع الأصلي، الذي هو جانب فقط من مجموعة أعماله الكبيرة في الفلسفة السياسية؛ فتحليل راولز، مثلاً، الحاجة إلى 'توازن فكري' 'reflective equilibrium' في تحديد مفضلاتنا وأولوياتنا الشخصية وحس العدل لدينا لا يشكو من هكذا قيد. وما كان لراولز إلا أن يؤيد، هذا واضح تماماً، كثيراً من النقاط التي أثارها آدم سميث حول الحاجة إلى الانفتاح ممثلاً بالاهتمام بما قد يبدو لـ'أعين بقية البشر'. فاهتمام راولز العالمي عموماً كفيلسوف سياسي في الآراء الآتية من أوساطٍ مختلفة ليس موضع شك قط. (*) وفي الجزء من التحليل

(*) رداً على بعض النقاط التي أثارها معه سنة 1991، استناداً إلى قراءتي الأولى مسودة بحثه الأول في 'Law of Peoples'، التي وسَّعها لاحقاً إلى كتاب، حصلت من راولز على ردٍ لطيف وعقلاني جدير بمثله، في رسالة مؤرخة في 16 إبريل 1991

الراولزي المتعلق بأهمية 'الإطار العمومي للتفكير' والحاجة إلى 'النظر إلى مجتمعنا ومكاننا فيه بموضوعية' (*)، ثمة، في الحقيقة، كثير مما يجمع بين راولز وسميث (**).

ومع ذلك، لا يؤدي إجراء 'الأوضاع الأصلية' المنعزلة، الذي يعمل في عزلةٍ مختَرعة، إلى ضمان تدقيقٍ محايد بما فيه الكفاية في الاصطلاحات أو الأعراف الاجتماعية والمشاعر الضيقة، التي يمكن أن تؤثر على اختيار القواعد في الوضع الأصلي. وعندما يقول راولز إن 'مبادئنا وقناعاتنا الأخلاقية تكون موضوعيةً بقدر ما يكون التوصل إليها واختبارها من نقطة استشرافٍ عامة'، فإنه يحاول فتح الباب المقفل إلى التدقيق المفتوح، لكنه في الجملة نفسه بعد ذلك، يسمّر الباب جزئياً بالشكلية الإجرائية التي تتطلب التوافق مع الوضع الأصلي المعزول إقليمياً: 'وبتقييم الآراء نيابةً عن الناس بالقيود التي يعبر عنها مفهوم الوضع الأصلي' (***)

إن الإطارَ العقد-اجتماعي ل'العدالة بصفتها إنصافاً' هو الذي يجعل

قال فيها: 'لدي نوعٌ من النظرة الكوزموبوليتانية إلى المجتمع العالمي، أو المجتمع العالمي المحتمل، وإن كانت هناك بالتأكيد أشكالٌ متنوعة كثيرةٌ منه.

A Theory of Justice (1971), pp. 516-17. (*)

(**) ثمة قدرٌ أكبر من التشابه، كما سألين لاحقاً، بين الإطار السميثوني للتفكير العام ومقاربة توماس سكانلون العقد-اجتماعية، التي تختلف عن النموذج العقد-اجتماعي لراولز لكنها تستبقي ما يعتبره سكانلون 'عنصراً أساسياً في تقليد العقد الاجتماعي الذي يعود إلى روسو'، أي، 'فكرة الاستعداد المشترك لتغيير مطالبنا الخاصة لإيجاد أساس تبريري يكون لدى الآخرين كذلك سببٌ لقبوله (Scanlon, *What We Owe to Each Other* (1998), p. 5). ولست أدرج في هذه المناقشة حول التفكير العقد-اجتماعي، القائم على صياغة راولز، مقاربة سكانلون العقد-اجتماعية، لكنني سأعود إليها في الفصل 8، 'العقلانية والآخرين'، والفصل 9 'تعدد مسارات التفكير المحايد'.

A Theory of Justice (1971), pp. 517. (***)

راولز يَقْصُرُ المداولاتِ في الوضع الأصلي على مجموعةٍ منعزلةٍ سياسياً أفرادها 'مولودون في المجتمع الذي يعيشون فيه'. (*) لا يوجد هنا لا حاجزٌ إجرائي أمام قابلية التأثر بالتعصب المحلي ولا سبيلٌ منهجي لجعل البشر يَطَّلَعُونَ على مداولات الوضع الأصلي. المسألة المهمة هنا هي غيابُ نوع من الإلحاح الإجرائي على المعاينة الفعالة للقيم المحلية التي قد يتبين لنا، إن نحن أنعمنا النظرَ أكثر، أنها أفكارٌ مسبقة وانحيازاتٌ مشتركة للمجموعة المدروسة.

يمضي راولز، في الحقيقة، إلى ملاحظةٍ محدوديةٍ ما لصياغته المقيّدة إقليمياً للعدالة، المفصلة على قد 'الناس' في بلدٍ أو كيانٍ سياسيٍ بعينه، فيقول: 'في مرحلةٍ ما يجب أن يعالج مفهومٌ سياسيٌ للعدالة العلاقات العادلة بين الأمم، أو قانون الأمم، كما سأقول'. وقد عالَج راولز هذه المسألة بالفعل في عمله اللاحق (قانون الأمم *The Law of Peoples* 1999)). لكنَّ 'العلاقات العادلة بين الناس' مسألةٌ مختلفة كل الاختلاف عن الحاجة إلى التدقيق المفتوح لقيم وممارسات أي مجتمع أو كيانٍ سياسي معين من خلال إجراءٍ لا يتسم بضيق الأفق. وفي غياب أي ضمانةٍ إجرائيةٍ بإخضاع القيم المحلية إلى تدقيق مفتوح، يكون للصياغة المغلقة لبرنامج 'الوضع الأصلي' لدى راولز ثمنٌ باهظ.

إنَّ 'حجاب الجهل' الراولزي في 'الوضع الأصلي' أداةٌ فعالة جداً لجعل الناس يرون ما هو أبعد من مصالحهم وأهدافهم الشخصية. لكنه لا يفعل الكثير لضمان التدقيق المفتوح في القيم المحلية التي قد تكون محدودةً ضيقة. ثمة شيءٌ يمكن تعلُّمه من تشكك سميث في إمكانية

(*) بعبارةٍ أكمل: 'تعيد العدالة بصفتها إنصافاً صوغَ مذهب العقد الاجتماعي... وتُتَصَوَّرُ الشروط العادلة للتعاون الاجتماعي بأنها تلك التي يتوافق عليها الأطراف المعنويون بها، أي، المواطنون الأحرار والمتساوون المولودون في المجتمع الذي يعيشون فيه' (Rawls, *Political Liberalism*, p. 23).

المضي إلى ما هو أبعد من المسلّمات المحلية - أو حتى التعصب الأعمى الضمني - 'ما لم نحرك أنفسنا، إن صح التعبير، من موقعنا الطبيعي الذي نقف فيه، ونَجْهَدُ للنظر إليها كما لو كنا منها على مسافة'. وفي النتيجة، يلح إجراء سميث على وجوب أن يكون تمرينُ الحياد مفتوحاً (بدل أن يكون مغلقاً محلياً)، لأنه 'لا سبيلٌ أمامنا للقيام بذلك سوى محاولة النظر إليها بعيون الآخرين، أو كما يُحتمل أن ينظرَ إليها الآخرون'. (*)

مواطنو الدولة والآخرين الذين في الخارج

ما العيب في قَصْر تغطية وجهات النظر والشواغل على أفراد الدولة الواحدة ذات السيادة؟ أفليست تلك هي الطريقة التي تسير بها السياسة الفعلية في عالمٍ مكونٍ من دولٍ ذات سيادة؟ هل يتعين أن تتخطى فكرة العدالة ما تميل السياسة العملية إلى استيعابه؟ أفلا يجدر وضع تلك الشواغل الأوسع في سلة حب الخير العام بدل إدراجها في نظرية العدالة؟

توجد هنا على الأقل ثلاث مشكلات مختلفة. أولاً، أن العدالة هي في جانبٍ من الأمر علاقة، أفكارُ الالتزام المتبادل فيها مهمة. يبدي راولز اعترافاً قوياً بما ينبغي لنا إسداؤه لبعضنا البعض [من فضل]، وكيف يمكننا التوصلُ إلى 'التوازن الفكري' 'reflective equilibrium' حول ما يتعين علينا - في الحد الأدنى على الأقل - عمله للآخرين. وكما قال عمانويل كانط، فإن كثيراً من الواجبات التي ندرك تأخذ شكل ما يسميه 'واجبات منقوصة' 'imperfect obligations'، لا سبيلٌ إلى تعريفها تعريفاً دقيقاً، ومع ذلك ليست غائبةً ولا جديرةً بالإهمال (سأعود إلى هذه المسألة في الفصل 17 من هذا الكتاب، في سياق الحديث عن حقوق الإنسان). أن نقولُ إننا لسنا مدينين حقاً بأي شيء لمن ليسوا في حيننا، حتى لو كان

Smith, *The Theory of Moral Sentiments*, III, 1, 2, p. 110. (*)

من الفضل أن نكونَ لطفاءً وكرماءً معهم، ذلك يجعل حدودَ واجباتنا ضيقةً جداً بالفعل. وإن كنا ندين ببعض الاهتمام للآخرين - البعيدين والقريبين، حتى لو كان وصفُ هذه الدِينِ غامضاً - عندئذٍ يجب أن تشملَ نظريةُ في العدالة يراد لها أن تكون واسعةً بالقدر الملائم أولئك الناسَ الواقعيين في فلك أفكارنا حول العدالة (لا في نطاق الغيرية الكريمة المنعزلِ فحسب).

تعمل نظريةُ في الحياض محصورةً تماماً داخل حدود دولة ذات سيادة وفق خطوطٍ إقليمية، لها، بالطبع، أهميةٌ قانونية لكن قد لا يكون لها وضوحٌ سياسيٌ أو أخلاقيٌّ مشابه. (*) لا يعني هذا إنكاراً أننا قد نفكر أحياناً في هوياتنا بدلالة مجموعاتٍ تضم بعضَ الآخرين وتستبعد بقوة بعضاً آخر. لكنَّ إحساسنا بالهويات - لدينا في الحقيقة هويات كثيرة [لا هوية واحدة] - ليس محصوراً فقط ضمن حدود الدولة. فنحن نرتبط بأناسٍ من الدين نفسه، والجماعة اللغوية نفسها، والعرق نفسه، والجنس نفسه، والمعتقدات السياسية نفسها، والمهنة نفسها. (**) وتقطع هذه الهويات المتعددة الحدودَ الوطنية، ويقوم الناس فعلاً بأشياء يشعرون أن 'عليهم' حقاً القيام بها من باب الإنصاف، لا مجرد قبول القيام بذلك.

ثانياً، يمكن أن تؤثرَ أفعالُ بلدٍ ما تأثيراً خطيراً على حيوات الناس في أمكنةٍ أخرى. ليس هذا من خلال الاستخدام المقصود لوسائل القهر (كاحتلال العراق سنة 2003، مثلاً) فحسب، بل من خلال تأثيراتٍ أقل مباشرةً كالتبادل والتجارة. فنحن لا نعيش في شرائقٍ معزولةٍ خاصةٍ بنا. وإذا كانت مؤسساتٌ وسياساتُ بلدٍ ما تؤثر على حيوات الناس في أماكنَ أخرى من العالم، فلمَ لا يُحسب لأصوات الناس المتضررين في

(*) سأعود إلى هذه المسألة لمزيد من البحث في الفصل التالي.

(**) حول هذا، انظر كتابي *Identity and Violence: The Illusion of Destiny* (New

.York: W. W. Norton & Co., and London: Penguin, 2006)

هذه الأمكنة بشكلٍ ما حساب في تحديد الصواب من الخطأ في طريقة إدارة المجتمع التي تؤثر، عادةً بعمق - بشكلٍ مباشر أو غير مباشر - على الناس في مجتمعاتٍ أخرى؟

ثالثاً، إضافةً إلى هذه الشواغل، ثمة مؤشرٌ لدى سميث إلى احتمال [الوقوع في فخ] ضيق الأفق بإهمال كل الأصوات الآتية من الخارج. المؤشر هنا ليس أن الأصوات والآراء الآتية من الخارج يجب أن يُحسَبَ لها حساب لا لشيءٍ إلا لأنها موجودة - إذ قد تكون موجودة ولكن لا يكون لها أثرٌ أو صلةٌ بالمرّة - بل لأن من دواعي الموضوعية التدقيق الجدي في وجهات النظر المختلفة الآتية من الخارج، تلك التي تعكس أثر التجارب العملية الأخرى، وأخذها بعين الاعتبار. فحتى لو كانت المسألة التي يطرحها الرأي الآخر تستحق أن يُصَرَفَ عنها النظر بعد الدراسة الوافية، قد لا تكون هذه هي الحال دوماً. وإذا كنا نعيش في عالمٍ محلي من المعتقدات الجامدة والممارسات المفردة، قد لا ندرك ما آل أمرنا إليه من ضيق أفق أو نلتفت إليه (وضرب سميث لذلك مثلاً إقرار أهل أئينا القدامى، حتى أفلاطون وأرسطو، عُرفَ قتل المواليد [المشوهين] لديهم، لأنهم لم يكونوا [ينظرون أبعدَ من أرنبية أنوفهم] فلم يعرفوا بمجتمعاتٍ كانت تسير سيراً حسناً دون تلك الضرورة المزعومة). يمكن أن يكونَ اعتبارُ آراء الآخرين وما تستند إليه من فكر طريقةً فعالة لتحديد متطلبات الموضوعية.

خلاصة القول، يتطلب تقييمُ العدالة اشتباكاً مع 'أعين البشر'، أولاً لأننا قد نربط بطرقٍ مختلفة مع آخرين في أماكنٍ أخرى لا مع مجتمعنا المحلي فقط؛ ثانياً، لأن خياراتنا وأفعالنا قد تؤثر على حيوات الآخرين في البعيد والقريب، وثالثاً، لأن ما يرون كلُّ من زاويته من التاريخ والجغرافيا قد يساعدنا على تخطي ضيق أفقنا نحن.

سميث وراولز

يرتبط استخدام آدم سميث المشاهد المحايد بالتفكير العقد-اجتماعي بطريقة تشبه نوعاً ما طريقة ارتباط نماذج التحكيم العادل (التي يمكن السعي للحصول على آراء فيها من أي شخص) بنماذج التفاوض العادل (الذي تُقْتَصَر المشاركة فيه على أفراد المجموعة المعنية بالعقد الأصلي لـ 'شعب' معين في بلد معين ذي سيادة). في التحليل السميثوني، يمكن أن تأتي التقييمات ذات الصلة من خارج زوايا الأطراف الرئيسية المتفاوضة؛ بالفعل، يمكن أن تأتي، كما يقول سميث، من أي 'مشاهد' منصف ومحايد. لا يريد سميث من وراء استدعاء المشاهد المحايد، بالطبع، التخلي عن حق اتخاذ القرار لشخصٍ نزيه ما ليس طرفاً في الأمر ليكون رأيه هو الرأي الحكم، وبهذا المعنى لا يصح التشبيه بالتحكيم القانوني هنا. لكن التشبيه يصح حقاً في ترك فسيحة للاستماع إلى الأصوات لا على أساس أنها أصوات مجموعة متخذي القرار أو حتى الأطراف المهتمة، بل لأهمية الاستماع إلى وجهة نظر الآخرين، ما قد يساعدنا على التوصل إلى فهم أتم - وأكثر إنصافاً.

كان من شأن هذا، بالطبع، أن يكون حركة بلا طائل لو كنا أردنا التوصل إلى تقييم واحد تام للعدالة يحل كل مشكلة فيها اتخاذ قرار. (*) إن جوازية الحلول الجزئية التي تحدثنا عنها آنفاً (في المقدمة وفي الفصل الأول)، بشكلها المبدئي أو النهائي، هي جزء من منهجية فرع معرفي يتيح

(*) رأى جون غراي، وأرى رأيه مقنعاً، أنه 'إن كان لليبرالية مستقبل، فسيكون في التخلي عن البحث عن إجماع عقلائي على أفضل طريقة للعيش' (*Two Faces of Liberalism* (Cambridge: Polity Press, 2000), p. 1). كذلك توجد أسباب للنشكك في الإجماع العقلائي على التقييم التام للعدالة. لا يستبعد هذا الاتفاق عقلاً على طرق ووسائل تعزيز العدالة، من خلال إلغاء الرق، مثلاً، أو نبذ بعض السياسات الاقتصادية الضارة جداً (كما بين بالفعل سميث).

ويسهل استخدام آراء المشاهدين المحايدين البعيدين والقريبين. يأتي هؤلاء لا كمحكمين بل كأناسٍ تساعدنا قراءتهم ويساعدنا تقييمهم على التوصل إلى فهمٍ أقلّ تحيزاً لأخلاقياتٍ وعدالةٍ مسألةٍ ما، بالمقارنة مع قصر الاهتمام على آراء أولئك الضالعين مباشرة في المسألة فقط (والذين يطلبون من كل من عداهم عدم التدخل). قد يكون رأي الشخص ذا صلة لأنه فردٌ في مجموعة هي طرفٌ في العقد موضع التفاوض في كيانٍ سياسيٍ ما، لكنه قد يكون ذا صلةٍ أيضاً بسبب ما يأتي به هذا الصوت من تنويرٍ وسعةٍ رأيٍ من خارج أطراف العقد. وإنّ التباين بين ما دُعي على التوالي 'استحقاق العضوية' 'membership entitlement' و'صلة التنوير' 'enlightenment relevance' في الفصل 4 تباينٌ مهم فعلاً. وإنّ وثيقة صلة الأول لا تلغي أهمية الأخير.

هناك أيضاً تشابهاتٌ مهمة بين أجزاء من تفكير راولز نفسه وتمارين الحياد المفتوح بمساعدة مشاهدين محايدين. وكما ذكرنا آنفاً، بالرغم من الشكل 'العقد-اجتماعي' لنظرية راولز في العدالة بصفتها إنصافاً، فإن العقد الاجتماعي ليس الأداة الوحيدة التي يستدعيها راولز في مقارنته العامة إلى الفلسفة السياسية، وحتى في فهمه الخاص للعدالة. (*) ثمة 'أرضية'

(*) من المهم جداً ألا نحاول تحجيم مساهمة راولز بعيدة الأثر في الفلسفة السياسية في تلك الحجرة المغلقة المسماة 'الوضع الأصلي' أو حتى 'العدالة بصفتها إنصافاً'. فمن تجربتي أن المرء يكتسب فهماً عميقاً من قراءة كتابات راولز معاً، بالرغم من ضخامة مجموع أعماله. وقد بات هذا الآن أسهل مما كان في السابق، لأننا وصلنا الآن فضلاً عن *A Theory of Justice* (1971) و *Political Liberalism* (1993) وإلى *The Law of Peoples* (1999)، إلى *John Rawls, Collected Papers*, edited by Samuel Freeman (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999); *Lectures on the History of Moral Philosophy* (2000); *A Theory of Justice* (revised edition, 2000); and *Justice as Fairness: A Restatement*, edited by Erin Kelly (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001). وإنّ كل من تأثر بأفكار وتفكير راولز مدينٌ جداً لإيرين كيلبي وصمويل فريمان لجمعهما معاً المجلدات الأخيرة لعمل راولز، غالباً من مسوداتٍ صعبة.

للأحداث المتخيلة في الوضع الأصلي من المهم معاينتها هنا. بالفعل، فجلُّ التمرين الفكري يجري حتى قبل تصوُّر ممثلي الناس مجتمعين في الوضع الأصلي. يمكن اعتبار 'حجاب الجهل' مطلباً إجرائياً للحياد يراد منه كبح الأفكار الأخلاقية والسياسية للفرد بصرف النظر عما سيؤول إليه العقد في النهاية. كذلك، في حين يظل شكل تمرين الحياد ذلك 'مغلقاً' بالمعنى الذي تقدّم بيانه، من الواضح أن نوايا راولز تشمل بين ما تشمل إلغاء سيطرة التأثيرات التعسفية المرتبطة بالماضي (والمزايا الفردية).

وباعتباره الوضع الأصلي 'أداة تمثيل'، يحاول راولز معالجة مختلف أنواع التعسف التي يمكن أن تؤثر على تفكيرنا الراهن، الذي يجب أن يخضع إلى انضباط أخلاقي للتوصل إلى وجهة نظر محايدة. وقد أوضح راولز هذا الجانب من التمرين حتى في البيان الأول الذي دفعه إلى فكرة الوضع الأصلي:

الوضع الأصلي، بالسّمات الشكلية التي سميتها 'حجاب الجهل'، هو وجهة النظر... هذه المزايا المحتملة والتأثيرات العارضة من الماضي يجب ألا تؤثر على الاتفاق على مبادئ تنظيم مؤسسات البنية الأساسية للمجتمع [نفسها من الحاضر إلى المستقبل]. (*)

بالفعل، بالنظر إلى استخدام نظام 'حجاب الجهل'، سيكون الأطراف (أي الأفراد المضروب عليهم هذا الحجاب) قد اتفقوا مع بعضهم البعض عندما يصل الأمر إلى التفاوض على عقد. في الحقيقة، بملاحظة هذا الأمر، يتساءل راولز ما إذا كان للعقد في الأصل حاجة، بالنظر إلى ما سبقه من اتفاق. ويشرح أنه بالرغم من الاتفاق الذي يكون قد سبق العقد، يكون للعقد الأصلي دورٌ مهم لأن فعل التعاقد، حتى بالشكل الافتراضي، هو بحد ذاته مهم ولأن دراسة فعل التعاقد - مع 'تصويت ملزم' - يمكن

أن تؤثرَ على ما يقع من مداوات قبل العقد:

ما الحاجةُ، إذن، إلى اتفاق عندما لا تكون هناك اختلافات للتفاوض عليها؟ الجواب هو أن التوصلَ إلى اتفاقٍ إجماعي دون تصويتٍ ملزم ليس كتوصل كل شخص إلى الخيار نفسه، أو إلى تشكيل القصد نفسه. وأن يعطيَ الناس تعهداً فذاك يمكن أن يؤثرَ بشكلٍ مماثل على مداوات كلٍ منهم بحيث أن الاتفاقَ الناتجَ [في هذه الحال] يكون غيرَ الخيار الذي كان كلُّ منهم سيأخذه في غيرها. (*)

وهكذا، يظل العقد الأصلي مهماً عند راولز، ومع ذلك فإنَّ قدرأ كبيراً من التفكيرِ الراولزي يتعلق بمداوات ما قبل العقد، ويسير بشكلٍ ما أو بآخر على التوازي مع إجراء سميث المشتمل على التحكيم المنصف [من طرف المشاهد المحايد]. لكنَّ الذي يميز النهجَ الراولزي، حتى في هذا الجزء، عن المقاربة السميثونية هو الطبيعةُ 'المغلقة' لتمرين المشاركة الذي يستدعيه راولز من خلال قصر 'حجاب الجهل' على أفراد مجموعةٍ بعينها هي المجموعة المدروسة. (**)

ينسجم هذا مع ميل راولز إلى الإقرار، في هذا الشأن، بـ'استحقاق العضوية' فقط دون منح ما يكفي من الاعتراف في هذا التمرين بالذات لـ'صلة التنوير'. وهذه، كما أرى حتى الآن، محدوديَّةٌ جدية، ومع ذلك

Rawls, 'Reply to Alexander and Musgrave', in *John Rawls: Collected* (*)
Tony Laden, 'Games, Fairness and Rawls's *A* Papers, p. 249
Theory of Justice, *Philosophy and Public Affairs*, 20 (1991).

(**) ثمة فرقٌ آخرٌ أيضاً بين سميث وراولز حول مقدار الإجماع الذي لنا أن نتوقعه من الحياد والإنصاف. يمكن أن تكونَ لدينا خطوط تفكير متميزة - ومتنافسة - تتجاز كلها اختبارَ الحياد: فمثلاً، يمكن أن تلييَ كلها شرط سكانلون 'ألا تكونَ قابلة للرفض عقلاً، ذاك الذي طرحه في كتابه (1998) *What We Owe to Each Other*. وهذا منسجمٌ تماماً مع إقرار سميث الأحكام المقارنّة النوعية لكنَّ بدون عقد اجتماعي فريد كذاك الذي تتطره 'العدالة بصفتهما إنصافاً' من الوضع الأصلي عند راولز.

قبل أن أنتقل إلى مقارنة البديل السميثوني (الذي تكون فيه صلة التنوير مهمة للغاية)، لا بد لي أن أؤكد مرة أخرى أنه، بالرغم من محدودية الإطار الراولزي، فإننا نتعلم منه شيئاً أساسياً جداً عن مكانة الحياد في فكرة العدالة. يبين راولز بمنطقٍ آسرٍ لِمَ لا يمكن أن تكون أحكام العدالة شيئاً خاصاً تماماً لا سبيل للآخرين إليه، وإنَّ استدعاءه 'إطار تفكيرٍ عاماً' 'a public framework of thought'، لا يتطلب بذاته 'عقداً'، نقلته بالغُة الأهمية، يقول: 'إننا ننظر إلى مجتمعنا ومكاننا فيه بموضوعية: وتتشاطر مع الآخرين وجهة نظرٍ واحدة ولا تصدر أحكامنا من ميلٍ شخصي'. (*) ما يعزز ذلك قوله، لاسيما في كتابه الليبرالية السياسية، إنَّ معيارَ الموضوعية الأخلاقية محلَّ البحث منسجمٌ في الأساس مع ما تتمتع به [الأحكام] من قوة إقناع في إطار تفكيرٍ عام. (**)

كيف تختلف هذه النظرية الراولزية عن مقارنةٍ إلى نظرية في العدالة يمكن أن تُستمدَّ من توسعة فكرة المشاهد المحايد لآدم سميث؟ ثمة نقاطٌ اختلافٍ كثيرة، لكنَّ أهمَّ ثلاثٍ منها هي: أولاً، إلحاحُ سميث على ما ندعوه هنا الحياد المفتوح، الذي يسلمُ بمشروعية وأهمية 'صلة التنوير' (لا 'استحقاق العضوية' فحسب) بأفكار الآخرين؛ وثانياً التركيز النسبي

(*) A Theory of Justice (1971), pp. 516–17؛ للاستزادة، انظر section 78 in A Theory of Justice, pp. 513–20, and Political Liberalism (1993). pp. 110–16.

(**) كما بينتُ آنفاً (ص 44-42؟) في الأصل، يرجى محو ما بين هاتين القوسين القائمتين بعد تحديد الموضوع الدقيق في نسخة ما قبل الطبع[]، يمكن أن يكون هناك نقاش حول ما إذا كانت مقارنة راولز معيارية وغير إجرائية على الإطلاق كما هي مقارنة هابرماس. في رأيي أن هذا التمييز سيكون مبالغاً فيه نوعاً ما ويُسقط بعض العناصر المركزية في أولويات راولز الخاصة وتوصيفه التشاور الديمقراطي المدعوم من 'قوتين أخلاقيتين' ينسبهما إلى كل الأشخاص الأحرار والمتساوين. انظر، على أي حال، Christian List, 'The Discursive Dilemma and Public Reason', Ethics, 116 (2006).

(لا المافوقى فحسب) في بحث سميث، الذي يمضي إلى ما وراء البحث عن المجتمع العادل تماماً؛ وثالثاً، التزام سميث بالتبلورات أو الإنجازات الاجتماعية (متخطياً البحث عن المؤسسات العادلة فحسب). ترتبط هذه الاختلافات ببعضها البعض، بهذه الطريقة أو تلك، لأن في إمكان مد نطاق الاهتمام بالآراء إلى ما وراء حدود الإقليم أو الكيان السياسي المحلي السماح بتناول عددٍ أكبر من المبادئ غير المتفقة في الإجابة على طائفةٍ شديدة التنوع من المسائل المتعلقة بالعدالة. سيكون هناك، بالطبع، تباعدٌ كبير بين الآراء المحايدة المختلفة - من البعيد والقريب - لكن من شأن هذا أن يؤدي - لِمَا ورد ذكره في المقدمة من أسباب - إلى ترتيب اجتماعي غير كامل، قائم على أزواج مرتبة ترتيباً منسجماً، وهذا الترتيب غير الكامل يمكن اعتباره مشتركاً بين الجميع. وإن تناول هذا الترتيب الجزئي المشترك والتفكير فيما يشتمل عليه من اختلافات (متعلقة بالأجزاء غير الكاملة فيه) يمكن أن يغنيَ إلى حدٍ بعيد النقاش العام في العدل والظلم. (*)

'المشاهد المحايد' عند سميث هو، بالطبع، أداة تدقيق نقدي ونقاش عام. وبالتالي، لا حاجة بي إلى البحث عن الإجماع أو الاتفاق التام على النحو الذي يتطلبه القيد المؤسسي في نظرية عدالة راولز. (**)

(*) ومع ذلك، فإنه يجعل من الصعب جداً توقع إمكانية التوصل بالإجماع إلى تحديد مجتمع عادل تماماً. يكفي الاتفاق على خطوات محددة لتعزيز العدالة للعمل العام (ما سميناه أنفاً 'الأساس التعددي')، وفي هذا الاتجاه، لا حاجة إلى الإجماع على طبيعة المجتمع العادل تماماً.

(**) ولكن، كما بينا أنفاً، يمضي تفكير راولز العام بعيداً إلى ما وراء نمذجته المعيارية بالفعل، وبالرغم من السمات الأساسية لنظريته المافوقية، القائمة على ترجمة مداولات الوضع الأصلي إلى مبادئ تُقيم بشكل صارم هيكلية مؤسسية معينة لمجتمع عادل، يسمح راولز بالفعل لنفسه بالتفكير على هذا النحو: بالنظر إلى العوائق الكثيرة أمام الاتفاق في التقييم السياسي حتى بين العقلاء، فإننا لن نتوصل يوماً، أو ربما في أحيان كثيرة، إلى اتفاق' (Political Liberalism, p. 118). يبدو

يمكن أن ينشأ لا يحتاج إلى أن يذهب أبعد من أن يكون ترتيباً جزئياً محدود الصياغة، يمكنه مع ذلك الإتيان بمواد مُحكمية ومفيدة. وعليه، فإنّ الاتفاقات التي يُتوصل إليها لا تحتاج إلى اشتراط أن يكونَ طرْحُ ما فريداً في عدالته، بل ربما أن يكونَ عادلاً بقدرٍ معقولٍ فحسب، أو على الأقل غير جائر بشكلٍ سافر. بالفعل، يمكن أن تتعايش متطلبات التطبيق المعقول، بشكلٍ أو بآخر، مع قدرٍ لا بأس به من النقص أو الخلافات غير المحسومة. ويمكن أن يكون الاتفاق المنتظر أن ينشأ من إطار النقاش العام نوعاً جزئياً لكنه مفيد من الاتفاقات.

حول تفسير راولز سميث

هناك أوجه تشابه جوهرية وكذا اختلاف بين الحياد المفتوح للمشاهد المحايد وبين الحياد المغلق للعقد الاجتماعي. السؤال الذي يمكن أن يُطرح: هل يستطيع المشاهد المحايد فعلاً أن يكونَ أساسَ مقارنةٍ قابلةٍ للتطبيق على التقييم الأخلاقي أو السياسي دون أن يكونَ، بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ، عالّةً على شكلٍ من أشكال الحياد المغلق، كالعقد-اجتماعية؟ في الحقيقة، طرّق جون راولز نفسه هذه المسألة في كتابه نظرية في العدالة، في معرض تعليقه على الأداة العامة المسماة المشاهد المحايد (A Theory of Justice, section 30, pp. 183-92).

يفسر راولز مفهوم المشاهد المحايد كمثالٍ خاصٍ لمقاربة 'المراقب المثالي' 'ideal observer' (ص 184). تتيح الفكرة، من منظوره، قدرًا من الحرية، كما يقول وقوله حق، في كيفية الانتقال إلى جعل المفهوم أكثر دقة. يشرح ذلك على طريقته فيقول: 'ليس ثمة تعارض حتى الآن بين هذا

هذا صحيحاً تماماً، وإن لم يكُ واضحاً كلّ الوضوح كيف يندرج هذا الإدراك في البرنامج الراولزي لبناء المؤسسات الأولية للمجتمع بما ينسجم والتعاقدات الخاصة الفريدة التي تعكس تواضعاتٍ تامة بين الأطراف المعنية.

التعريف وبين العدالة بصفقتها إنصافاً (ص 184). بالفعل، قد يحصل أن يقرّ مشاهدٌ عقلاني ومحايد نظاماً اجتماعياً إذا وفقط إذا كان يلبي مبادئ العدالة المتبناة في النظام العقدي (ص 185-85).

لا شك هذا تفسيرٌ محتمل لـ'المراقب المثالي'، لكنه ليس بالتأكيد، كما رأينا، هو مفهوم سميث لـ'المشاهد المحايد'. والحال بالفعل أنّ المشاهد يستطيع ملاحظة ما يمكن توقُّعه لو كانت هناك محاولة للتوصل إلى عقدٍ اجتماعي راولزي، لكنّ سميث يطلب من المشاهد المحايد أن يمضي إلى ما وراء ذلك ويرى على الأقل كيف ستبدو المسائل في 'أعين الآخرين'، من منظور 'المشاهدين الحقيقيين' - من البعيد والقريب.

ويمضي راولز كذلك إلى القول إنه 'في حين يمكن رفض تعريف المشاهد المحايد بوجهة النظر العقدية، ثمة طرقٌ أخرى لإعطائه أساساً استدلالياً' (ص 185). لكنّ راولز يلتفت بعد ذلك، وهذا غريب، إلى كتابات ديفيد هيوم بدل كتابات آدم سميث. فيقوده ذلك، ولا غرابة، إلى جعل المشاهد المحايد يعتمد على 'قناعات' 'satisfactions' متولدة من الدراسة المتعاطفة لخبرات الآخرين، مبيّناً أن: 'قوة قبوله [أي المشاهد المحايد] تتحدد بتوازن القناعات التي تعاطف معها' (ص 186). يأخذ هذا، بدوره، راولز إلى بيان أنّ المشاهد المحايد يمكن أن يكون حقاً 'نفعياً تقليدياً' متخفياً. وبعد أن قدم راولز هذا التشخيص الغريب للغاية، بات رده، بالطبع، متوقّعاً تماماً - وقويّاً. فهو يشير إلى أنه تطرّق حتى في الفصل الأول من نظرية في العدالة إلى وجهة النظر تلك، ووجد سبباً للاستغناء عن تلك المقاربة لأن 'ثمة معنى تفضل به النفعية التقليدية في أن تأخذ على محمل الجد التمايز بين البشر' (ص 187).

ويُدرج راولز آدم سميث بين مؤيديه الأوائل إلى جانب هيوم، في

مناقشته تاريخ النفعية التقليدية، مضيفاً مزيداً من الالتباس. (*) وهذا خطأً جسيم في التشخيص، لأن سميت كان قد رفض بقوة الطرح النفعي بتأسيس فكرتي الخير والصواب على اللذة والألم، وردّ بازدراء فكرة أن التفكير اللازم للأحكام الأخلاقية المعقدة يمكن اختزاله ببساطة إلى حساب اللذة والألم، أو بعبارة أعم، اختزال مختلف الاعتبارات ذات الصلة إلى 'صنف واحد من الملاءمة'. (**)

وهكذا، يكون التفسير الراولزي لآدم سميت واستخدامه 'المشاهد المحايد' مغلوطاً كله. (***) الأهم من ذلك، أن مقارنة المشاهد المحايد لا تحتاج في الحقيقة إلى أن تستند لا إلى العقد-اجتماعية الراولزية ولا إلى النفعية التقليدية البتامة - وهما الخياران الوحيدان اللذان يتناولهما راولز. بل، إن نوع الشواغل الأخلاقية والسياسية التي يناقشها راولز نفسه بشكل مضيء جداً هي بالضبط ما يتعين على المشاهد المحايد أن يتصارع معه، دون الإلحاح الزائد (والتعسفي حتماً، في رأي سميت) على الحياد المغلق. وفي مقارنة المشاهد المحايد، تظل الحاجة قوية إلى نظام معرفة

(*) Rawls, *A Theory of Justice*, pp. 22-3, footnote 9.

(**) Smith, *The Theory of Moral Sentiments*, VII, ii, 2, 14, p. 299.

(***) ومن الغريب ألا يلتفت راولز كثيراً إلى كتابات سميت، لاسيما *The Theory of Moral Sentiments*، بالنظر إلى تضلعه من تاريخ الأفكار وكرمه الشديد في عرض أفكار الآخرين. ففي مؤلفه بعيد الأثر محاضرات في تاريخ الفلسفة الأخلاقية تحرير باربرا هرمان (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000)، ذكر سميت في خمسة مواضع، لكن هذه الإشارات العابرة اقتصرّت على كونه (1) بروتستانياً، (2) وصديق هيوم، (3) ومستخدماً خفيف الظل للكلمات، (4) واقتصادياً ناجحاً (5)، ومؤلف *Wealth of Nations* الذي نُشر في العام نفسه (1776) الذي توفي فيه ديفيد هيوم. بل من المدهش، بصفة عامة، كيف أن أستاذ الفلسفة الأخلاقية بجامعة غلاسغو، الذي كان ذا أثر قوي في الفكر الفلسفي لعصره (بما في ذلك فكر كانط) لم يحظ إلا بهذا القدر الضئيل من الاهتمام من فلاسفة الأخلاق في عصرنا هذا.

التفكير الأخلاقي والسياسي، ويظل مطلبُ الحياد مهيمناً: ولا تغيب سوى صفة 'الانغلاق' لهذا الحياد. يستطيع المشاهد المحايد العمل والتنوير دون أن يكونَ لا طرفاً في العقد الاجتماعي ولا نفعياً متخفياً.

محدوديات 'الوضع الأصلي'

الوضع الأصلي أداة لتوليد مبادئ العدالة من خلال استخدام تفسير خاص للإنصاف يمكن إخضاعه للتدقيق من زوايا مختلفة. وهناك مسألة كفاية الدافع، لاسيما إمكانية أن يكون التفكير الراولزي مقتصرًا كل الاقتصر على أسباب 'الحصافة الزائدة' 'extended prudence'، ومقيداً تفكير 'العقلاء' في الكيفية التي يستطيعون بها في النهاية الاستفادة من 'التعاون مع الآخرين'. (*) يمكن اعتبار هذا الأمر شيئاً من قبيل المحدودية العامة لوسع التفكير المحايد المقولب في مقارنة العقد الاجتماعي الدقيقة، لأن عقداً من هذا النوع، كما قال توماس هوبس، هو في الأساس أداة للتعاون المربح المتبادل. لا يحتاج الحياد دوماً إلى أن يأخذ شكل ارتباط تعاوني مربح للطرفين، ويمكن أن يستوعب كذلك واجبات أحادية الجانب يمكن أن نتقبلها لما نتمتع به من قدرة على تحقيق نتائج اجتماعية ذات قيمة في نظرنا (دون الاستفادة بالضرورة من هذه النتائج). (**)

سأركز فيما يلي على بعض المسائل النوعية المرتبطة ارتباطاً قوياً بالشكل المغلق للحياد المتبع في الوضع الأصلي. (***) يمكن إدراج

(*) انظر (1993) *Political Liberalism*. يمكن أن يعثر المرء على تناقض مباشر في معيار توماس سكانلون الأكثر عمومية الذي لا يعتمد على الحصافة الزائدة (What We Owe to Each Other, 1998).

(**) سأتناول هذه المسألة بالبحث في الفصل 8، 'العقلانية والآخرين'، والفصل 9 'تعدد مسارات التفكير المحايد'.

(***) سأعتمد في النقاش الذي سيلي على تحليل سابق قدمته في مقالة لي بعنوان 'Open and Closed Impartiality', *Journal of Philosophy*, 99 (September 2002).

المحدوديات الممكنة تحت العناوين الثلاثة العامة التالية:

(1) الإهمال البراني *Exclusionary neglect* [أفضل تسميته إهمال البراني]، فهذا أوضح: يمكن أن يستبعد الحياد المغلق صوت الناس الذين لا ينتمون إلى المجموعة المدروسة، لكن حياتهم تتأثر بقرارات تلك المجموعة. ولا تُحل هذه المشكلة حلاً كافياً بصياغات متعددة المراحل من الحياد المغلق، كما في 'قانون الأمم' عند راولز. لا تنشأ هذه المشكلة إذا كانت القرارات المتخذة من جانب المجموعة المدروسة (في الوضع الأصلي، مثلاً) لا تؤثر على أحد خارج هذه المجموعة، وإن كان من شأن هذا أن يكون شيئاً استثنائياً للغاية إلا أن يكون الناس يعيشون في عالم من المجتمعات المحلية المنعزل بعضها عن بعض. يمكن أن تزداد هذه المشكلة صعوبة أمام العدالة بصفقتها إنصافاً في معالجة العدالة عبر الحدود، لأن البنية الاجتماعية الأساسية المختارة لمجتمع ما يمكن أن يكون لها تأثير لا على حيوات الناس الذين يعيشون في ذلك المجتمع فحسب، بل على حيوات أناس آخرين كذلك (غير مشمولين بالوضع الأصلي في ذلك المجتمع). وقد يكون هناك قدر كبير من الضيق دون شكوى.

(2) التنافر الجواني *Inclusionary incoherence* [أفضل تسميته تنافر الجواني]، فهذا كذلك أوضح: يمكن أن تنشأ حالات تنافر في تمرين 'إغلاق' المجموعة عندما يُحتمل أن تؤثر القرارات التي تتخذها مجموعة مدروسة ما على حجم أو تركيبة هذه المجموعة نفسها. فمثلاً، عندما يتأثر حجم أو تتأثر تركيبة السكان في البلد (أو الكيان السياسي) نفسه - بشكل مباشر أو غير مباشر - بالقرارات المتخذة في الوضع الأصلي (لاسيما، اختيار البنية الاجتماعية الأساسية)، ستتغير عضوية المجموعة المدروسة بالقرارات التي أريد أن تتخذها المجموعة نفسها. فلا يمكن الترتيبات البنوية، ك'مبدأ التفاوت' لراولز، إلا أن تؤثر على

نمط العلاقات الاجتماعية - والبيولوجية - فتولّد بالتالي تجمعاتٍ سكانيةً مختلفةً الحجم والتركيبية.*

(3) ضيق الأفق الإجرائي *Procedural parochialism*: ابتكر الحياد المغلق للتخلص من الانحياز إلى المصالح أو المرامي الشخصية للأفراد في المجموعة الدراسية، لكنه لم يُصمّم لمعالجة محدوديات الانحياز إلى أشكال التعصب أو التحيز المشتركة في المجموعة الدراسية نفسها.

لم تلقَ المشكلتان الأخيرتان (أي، 'ضيق الأفق الإجرائي' و'تنافر الجوّاني') أي اهتمام منهجي على الإطلاق في الأدبيات العامة، بل لم تُستَبَن إلا قليلاً. أما المشكلة الأولى، 'إهمال البراني'، في المقابل، فحظيت بالفعل بكثيرٍ من الاهتمام، بشكلٍ أو بآخر. وسأبدأ بمعاينة هذه المشكلة الأكثر استبانةً نسبياً في النموذج الراولزي للإنصاف، أعني إهمال البراني.

إهمال البرّاني والعدالة العالمية

ثمة مسألة مهمة هنا كما لا يخفى في إهمال مصالح وآراء أولئك الذين ليسوا طرفاً في العقد الاجتماعي لكيانٍ سياسيٍ ما لكنهم يتحملون مع ذلك نتائج القرارات التي تُتخذ في هذا الكيان. وأرى كذلك أن علينا، في هذا السياق، أن نبصر بوضوح ما الذي يجعل مطالبَ العدالة

(* لا يعني هذا إنكار الوجود المحتمل لما يدعوه الطوبولوجيون 'النقطة الثابتة' 'fixed point' (بالافتراضات المناسبة للاستمرارية) بحيث أن القرارات المتخذة في مجموعة دراسية معينة تعود بالضبط على المجموعة نفسها (كائناً ما كان احتمال ذلك التطابق بعيداً). لكنّ مشكلة التنافر [الجوّاني] المحتمل لا يمكن استبعادها، على الأقل، عموماً عندما تؤثر القرارات التي تتخذها مجموعة دراسية معينة على تركيبة المجموعة نفسها.

العالمية' تختلف اختلافاً كبيراً عن مطالب 'العدالة الدولية'. (*) إنَّ لدى الحياد المفتوح هنا ما يقدم من تبصرات في هذا الموضوع الصعب، من خلال أدواتٍ كمُشاهد سميث المحايد. فالعلاقات بين البلدان أو الكيانات السياسية المختلفة قائمةٌ في كل مكان في العالم المعتمدِ بعضه على بعض، وتتفاعل فيما بينها. وقد طرق جون راولز نفسه، بين آخرين، هذه المسألة بالتحديد في سياق بحثه العدالة عبر الحدود وذلك بطرحه 'قانون الأمم' 'the law of peoples'، الذي يستدعي وضعاً أصلياً ثانياً بين ممثلي مختلف الكيانات السياسية (أو 'الأمم'). (**). وقد بحث آخرون أيضاً، منهم تشارلز بايتز وبرايان باري وتوماس پوجي، هذه المسألة واقترحوا طرقاً ووسائلاً للتعامل معها. (***)

(*) حاولتُ تحديده هذه المسائل في مشاركتي 'Global Justice: Beyond International Equity', in Inga Kaul, I. Grunberg and M. A. Stern (eds), *Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century* (Oxford: Oxford University Press, 1999) وكذلك في مشاركتي 'Justice across Borders', in Pablo De Greiff and Ciaran Cronin (eds) *Global Justice and Transnational Politics* (Cambridge, MA: MIT Press, 2002) المقدمّة في الأصل كمحاضرة في احتفالات الذكرى المئوية لجامعة دي بول بشيكاغو في سبتمبر 1998.

(**) John Rawls, 'The Law of Peoples', in Stephen Shute and Susan Hurley (eds), *On Human Rights* (New York: Basic Books, 1993), and *The Law of Peoples* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).

(***) انظر Charles R. Beitz, *Political Theory and International Relations* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979); Brian Barry, *Theories of Justice*, vol. 1 (Berkeley, CA: University of California Press, 1989); Thomas Pogge, *Realizing Rawls* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1989); Thomas Pogge (ed.), *Global Justice* (Oxford: Blackwell, 2001); Deen Chatterjee (ed.), *The Ethics of Assistance: Morality and the Distant Needy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004); Thomas Pogge and Sanjay Reddy, *How Not to Count the Poor* (New York: Columbia University Press, 2005).

تشتمل طريقة راولز لتناول المسألة على استدعاء 'وضع أصلي' آخر، يضم هذه المرة ممثلين عن مختلف 'الشعوب' أو 'الأمم'. يمكن، بشيء من التبسيط الزائد - غير المهم في السياق الراهن - اعتبار 'الوضعين الأصليين'، على التوالي، الأول وطني داخلي *intranational* (بين أفراد الوطن الواحد) والثاني دولي *international* (بين ممثلي الأوطان المختلفة). وكل تمرين من هذين هو تمرينٌ حيادٍ مغلق، لكنهما يغطيان معاً سكان العالم أجمع.

لا يلغي هذا الإجراء، بالطبع، اللاتناسب *asymmetry* بين مختلف جماعات البشر المتأثرين، وذلك لتباين مُقدِّرات وفرص مختلف الكيانات السياسية، وسيكون هناك تباينٌ واضح بين تغطية سكان العالم بسلسلة من تمارين الحياد ذات المراتب المختلفة في الأولوية *a sequence of prioritized impartialities* (كما في طريقة راولز) وبين تغطيتهم بتمرين حيادٍ واحدٍ شامل *one comprehensive exercise of impartiality* (كما في النسخة 'الكوسموبوليتانية' للوضع الأصلي عند راولز، كما قدمها توماس پوجي وآخرون). ومع ذلك، ستبدو فكرة تمرين عالمي واحد للعقد الاجتماعي لسكان العالم كافة غير واقعية إلى حد بعيد - الآن أو في المستقبل القريب. ثمة فجوةٌ مؤسسيةٌ هنا، لاشك في ذلك.*

لكنّ الذي يجب ألا ننساه أن إدراك هذه النقطة العملية القوية لا يحتاج إلى استبعاد إمكانية استدعاء بصائرٍ وعبرٍ 'إطار التفكير العام' *'public framework of thought'* العابر للحدود، كما حاول سميث

(*) سيبدو تشككُ توماس ناجل في العدالة العالمية، في مقالته 'The Problem of Global Justice' (*Philosophy and Public Affairs*, 33 (2005))، ذلك الذي مر في المقدمة، أكثر صلةً بكثير بالبحث عن عقد اجتماعي كوسموبوليتاني منه بالبحث عن العدالة العالمية من خلال مسار حياد مفتوح سميثوني أقل تطلباً. والعقد الاجتماعي الكوسموبوليتاني أشدّ اعتماداً على المؤسسات العالمية منه على المقاربة السميثونية الأكثر رخاوةً.

(وكثيرٌ غيرُه) أن يفعل. إذ لا تتوقف صلَةُ ولا هو يتوقف تأثُرُ النقاشات العالمية على وجود دولةٍ عالميةٍ أو حتى منتدىٍ عالميٍّ حَسَنِ التنظيم للاتفاقيات المؤسسية العملاقة.

بعبارةٍ أقرب، حتى في العالم المنقسم سياسياً هذا الذي نعيش فيه، يجب علينا أن ندركَ تماماً حقيقةَ أن الأشخاصَ المختلفين عبر الحدود لا يتعين عليهم العملُ من خلال العلاقات الدولية (أو 'البن-أممية') فحسب. العالم مُفَرَّقٌ لاشك في ذلك، لكنه يفرِّق بطرق مختلفة *diversely* و *divisive*، وليس تقسيمُ سكان العالم إلى 'أمم' أو 'شعوب' متباينة هو خطُّ التقسيم الأوحَد. (*) ولا التقسيمُ الوطني له أولويةٌ ظاهرة على غيره من التقسيمات أو التصنيفات (كما يُفترض ضمناً في قانون 'الأمم').

إنَّ علاقات ما بين الأشخاص عبر حدود البلدان تمضي أبعد بكثير مما تمضي إليه التفاعلات الدولية بطرقٍ مختلفةٍ كثيرة. وسيكون الوضع الأصلي لـ'الأمم' أو 'الشعوب' قاصراً جداً في التعامل مع كثيرٍ من تأثيرات النشاط البشري العابر للحدود. فإن كان لآثار عمل الشركات العابرة للحدود، [مثلاً،] أن تقيّم وتُدقّق، فينبغي النظرُ إليها لما هي، أي

(*) من المثير للاهتمام اقتراح أولوية تقسيم واحد محدد لسكان العالم في كثير من النقاشات السياسية المختلفة، يمنح فخرَ المكان لفئات مفردة متفاوتة، بالترتيب واحداً بعد الآخر. من أمثلة التقسيم النَّديِّ التصنيفُ الذي يقوم عليه ما يسمى 'صراع الحضارات' (Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order* (New York: Simon & Schuster, 1996)، لأن الفئات الوطنية أو القائمة على الكيان السياسي لا تتطابق مع فئات الثقافة أو الحضارة. وإن تعايش هذه المزاعم النَّدية بحد ذاته يبيِّن لِمَ تحجب هذه التقسيمات التي يُفترض أنها تأسيسية - ظاهرياً للأخلاق والسياسة - بسهولة الصلة التنافسية للتقسيمات الأخرى والحاجة، ارتباطاً بذلك، إلى اعتبار الهويات البشرية الأخرى حول العالم. تجد هذه المسألة مشروحةً بتفصيل أوفى في كتابي *Identity and Violence: The Illusion of Destiny* (New York: W. W. Norton & Co., and London and Delhi: Penguin, 2006).

شركات تعمل بلا حدود، وتتخذ قراراتٍ لمصلحة العمل التجاري تتصل بالتسجيل القانوني والملاذات الضريبية وما شابه من مسائل. ويكاد يكون من غير المناسب إدراجها في نموذج 'شعب' واحد يؤثر على 'شعب' آخر (أو 'أمة' واحدة تؤثر على 'أمة' أخرى).

بالمثل، لا تحتاج الروابط التي تربط ما بين البشر بعلاقات الواجب والاهتمام عبر الحدود إلى أن تعمل من خلال التجمعات السكانية بالبلدان المعنية.^(*) للتوضيح، تميل ناشطة نسوية بأمريكا، مثلاً، تريد أن تفعل شيئاً لرفع مظاهر معينة من الحيف الواقع على النساء ببلد كالسودان، مثلاً، إلى الاعتماد على نوعٍ من الألفة لا تحتاج كي تنجح إلى أن تمر عبر تعاطف الأمة الأمريكية مع مشكلات الأمة السودانية. فهيئها كامرأة بين النساء أو كشخص (رجلاً كان أم امرأة) تحركه الهومو النسوية قد تكون أهم في سياق معين من جنسيتها، وربما أمكن تقديم وجهة النظر النسوية بتمرير 'حياد مفتوح' دون أن تكون 'تابعة' للهويات الوطنية. من الهويات الأخرى التي يمكن استدعاؤها على نحوٍ خاص في تمارين 'حياد مفتوح' أخرى الطبقة الاجتماعية، واللغة، والأدب، والمهنة، الخ، ويمكن أن توفر هذه الهويات وجهات نظر مختلفة ومتنافسة حول أولويات السياسات الوطنية.

حتى الهوية الإنسانية - ولعلها أبسط الهويات - يمكن، عندما تُدرك تماماً، أن تسهم في توسيع وجهة نظرنا بشكلٍ ملائم. فقد لا تمر واجباتنا كبشر من خلال انتمائنا إلى مجموعاتٍ سكانية أصغر 'كالشعوب' أو 'الأمم'. بالفعل، يمكن أن تقوم المتطلبات المعيارية المتأتمية من الطبيعة

(*) تجد مختلف القنوات التي يمكن أن يتفاعل من خلالها الناس مع بعضهم البعض عبر العالم اليوم، والأهمية الأخلاقية والسياسية لهذه القنوات مشروحة في David Crocker, *Ethics of Global Development: Agency, Capability and Deliberative Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press,

الإنسانية 'humanity' أو 'الإنسانية' 'humaneness' على انتمائنا إلى فئةٍ أوسع من الكائنات البشرية، بصرف النظر عن جنسياتنا الخاصة أو مللنا أو انتماءاتنا القبلية (القديمة أو الحديثة).(*)

تعتمد الارتباطات السلوكية للتجارة العالمية والثقافة العالمية والسياسات العالمية والخيرية العالمية حتى الاحتجاجات العالمية (كتلك التي جرت مؤخراً في شوارع سياتل أو واشنطن أو ملبورن أو براغ أو كيبيك أو جنوة) على العلاقات المباشرة بين البشر - بمعاييرهم، ومشتملاتهم، وأولوياتهم هم المتصلة بتصانيفٍ مختلفة. يمكن، بالطبع، تأييد أو تدقيق أو انتقاد هذه الأخلاقيات بطرقٍ شتى، حتى بالاستعانة بالعلاقات الأخرى ما بين المجموعات، لكن لا حاجة إلى تقييدها - أو حتى ترشيدها - بالعلاقات الدولية (أو ب'قانون الأمم'). فثمة نوعٌ من الاستبداد الفكري في اعتبار التقسيمات السياسية للدول (الدول الأمم، في المقام الأول)، بشكلٍ ما، أساسية، واعتبارها لا قيوداً عمليةً ينبغي معالجتها فحسب، بل تقسيماتٍ ذات أهميةٍ أساسية في الأخلاق والفلسفة السياسية. (**) وقد تضم

(*) يجب، مع ذلك، تمييزُ طبيعة التفكير القائم على الهوية، حتى أكثر أنواعه تسامحاً، بما في ذلك هوية الانتماء إلى مجموعة الكائنات البشرية، عن تلك الآراء حرصاً على عدم استخدام أي انتماء مشترك بعينه، مع استدعاء المعايير الأخلاقية بالرغم من ذلك (كالطيبة، أو الإنصاف أو الإنسانية، على سبيل المثال) التي يُتوقع أن تكون نبراساً لسلوك أي إنسان. لكني لن أمضي في هذا التمييز أبعد من ذلك (انظر كتابي *Identity and Violence: The Illusion of Destiny* (New York: W. W. Norton & Co., and London: Penguin, 2006).

(**) ثمة مسألة ذات صلة باستبداد الحظوة التي تتمتع بها هوية 'ثقافية' أو 'عنصرية' مزعومة على سائر الهويات وعلى الشواغل غير القائمة على الهوية؛ حول هذه المسألة انظر Anthony Appiah and Amy Gutmann, *Color Conscious: The Political Morality of Race* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), and Susan Moller Okin, with respondents, *Is Multiculturalism Bad for Women?* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999)

جماعاتٍ متنوعةً كثيرةً جداً، بهوياتٍ تتراوح بين اعتبار المرء نفسه رجلاً أعمالاً أم عاملاً، أو اعتبار الجنس: امرأةً أم رجلاً، مؤمناً بالحرية الفردية أم محافظاً أم اشتراكياً، غنياً أم فقيراً، عضواً في هذه الجماعة المهنية أم في تلك (أطباء أم محامين، مثلاً). (*) كما يمكن التوسل بتجمعاتٍ بشريةٍ متنوعةٍ جداً. باختصار، العدالة الدولية تقصُر عن أن تكون عدالةً عالميةً.

ولهذه المسألة تأثيرٌ أيضاً على النقاشات المعاصرة حول حقوق الإنسان. يقوم مفهوم حقوق الإنسان على المشاركة في الإنسانية. وهذه الحقوق ليست مستمدة من المواطنة في أي بلد، أو من الانتساب إلى أي أمة، ولكن يُفترض أنها مطالبٌ أو مستحقات لكل كائنٍ بشري. وبالتالي، فهي تختلف عن الحقوق التي أوجبها الدستور وضمّنها لأناسٍ معينين (كالمواطنين الأمريكيين أو الفرنسيين)؛ مثلاً، فحق الإنسان [أي إنسان] في ألا يتعرض للتعذيب أو لهجماتٍ إرهابية؛ هذا الحق مقررٌ بصرف النظر عن البلد الذي يحمل هذا الشخص جنسيته، كذلك وبصرف النظر تماماً عما تود حكومة ذلك البلد - أو أي بلدٍ آخر - أن توفر أو تؤيد من حق.

وفي [محاولة] تخطي محدوديات 'إهمال البراني'، يمكن استخدام فكرة الحياد المطلق المتضمنة في مقارنة عالمية، من نوع تلك التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم المشاهد المحايد لسميث. يوضح هذا الإطار العريض للحياد بشكلٍ خاصٍ لم يجب ألا تكون اعتبارات حقوق الإنسان، ومنها أهمية حماية الحقوق الفردية الأساسية المدنية والسياسية، معلقةً على المواطنة أو الجنسية، ولم لا ينبغي ألا تكون معلقةً دستورياً على عقد

(*) بالمثل، يركز الناشطون المتفرغون للعمل مع المنظمات غير الحكومية العالمية (كمنظمة الإغاثة الدولية، مثلاً، أو منظمة العفو الدولية، أو أطباء بلا حدود، أو هيومن رايتس ووتش، وغيرها) صراحةً على انتماءات وزمالات تتخطى الحدود الوطنية.

اجتماعي وطني. كذلك، لا حاجة إلى افتراض وجود حكومة عالمية، أو حتى إلى استدعاء عقد اجتماعي عالمي افتراضي. يمكن اعتبار الواجبات المنقوصة المرتبطة بالاعتراف بحقوق الإنسان تقع على عاتق أي شخص يكون في وضع يتيح له أن يساعد.*

يتيح الدور المحرر للحياد المفتوح فتح الباب إلى تناول أنواع مختلفة من الآراء غير المتحاملة وغير المنحازة، ويشجعنا على الاستفادة من التبصرات الآتية من مشاهدين محايدين موجودين في أماكن مختلفة. وإننا بتمعننا في هذه التبصرات معاً، قد يظهر لنا لزاماً نوع من الفهم المشترك، لكن لا حاجة إلى افتراض أن في الإمكان تسوية الاختلافات الناشئة من تباين الآراء كلها على نحو مماثل. وكما تقدم بيانه، يمكن أن يأتي التوجيه المنهجي إلى اتخاذ قرارات عقلانية من تراتيب غير كاملة تعكس تعارضات غير مسواة. بالفعل، فقد أوضحت الأدبيات الأخيرة في 'نظرية الخيار الاجتماعي'، التي تتيح التوصل إلى أشكال مخففة من النتائج (كالتراتب الجزئية partial orderings)، أن الأحكام الاجتماعية لا تصبح عديمة الجدوى أو معضلة لا يُرجى لها حل لمجرد أن العملية التقييمية تترك كثيراً من أزواج [البدايل] دون ترتيب وكثيراً من التعارضات دون تسوية.**

فلظهور فهم مشترك ومفيد لكثير من المسائل الجوهرية في الحقوق والواجبات (وكذا مسائل الصواب والخطأ) لا حاجة إلى الإلحاح على وجوب الاتفاق على تراتيب كاملة أو تقسيمات مقبولة بشكل شامل للعدل، منفصلة بدقة عن الظلم؛ فمثلاً، لا يتطلب التصميم المشترك على

(*) سأتناول هذه المسائل بتفصيل أوفى في الفصل 17، 'حقوق الإنسان والموجبات العالمية'.

(**) انظر Kenneth Arrow, Amartya Sen and Kotaro Suzumura (eds), *Social Choice Re-examined* (Amsterdam: Elsevier, 1997). وانظر أيضاً Isaac Levi, *Hard Choices* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

الكفاح للقضاء على المجاعات، أو جرائم الإبادة الجماعية، أو الإرهاب، أو الرق، أو الترفع عن المساءلة، أو الأمية، أو الأوبئة، الخ إلى أن يكون هناك اتفاقٌ واسعٌ مشابه على الصيغ المناسبة لحقوق الوراثة، أو جداول ضريبة الدخل، أو مستويات الحد الأدنى للأجور، أو قوانين حقوق النشر. فالصلة الأساسية للآراء المتباينة - وبعضها متطابق وبعضها الآخر متباعد - هي جزءٌ من الفهم الذي يميل الحياد المفتوح إلى توليده. وما ثم شيءٌ انهزامي في هذا الإدراك.

تنافر الجواني ورخاوة المجموعة الدراسية

إنَّ حقيقةً أنَّ أعضاء المجموعة الدراسية لهم وضع في تمرين العقد الاجتماعي لا يتمتع به مَنْ ليسوا أعضاء في هذه المجموعة تخلق مشكلاتٍ حتى عندما نحصر اهتمامنا بمجتمعٍ واحد - أو 'شعبٍ' واحد فقط. وقد يتغير حجم التركيبة السكانية مع السياسات العامة (سواءً أكانت هذه 'سياساتٍ سكانية' بحثة أم لا) وقد يتغير السكان حتى مع 'البنية الأساسية' للمجتمع. فأياً إعادة ترتيب للمؤسسات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية (بما في ذلك قواعد من قبيل 'مبدأ التفاوت' 'difference principle') ستميل، كما برهن ديريك پارفت بوضوح، إلى التأثير على حجم وتركيب المجموعة التي ستولد من خلال ما يطرأ من تغييرات على الزيجات والتزاوجات والمساكنات وغير ذلك من مَعلمات التكاثر.*) وسوف تتأثر المجموعة الدراسية التي ستشارك في اختيار 'البنية الأساسية' بهذا الاختيار نفسه، ما يجعل 'انغلاق' المجموعة في الحياد المغلق تمريناً ربما غير متماسك.

(*) حول هذا، انظر Derek Parfit, *Reasons and Persons* (Oxford: Clarendon Press, 1984).

ولفكرة پارفت العامة تأثيرٌ على 'تنافر الجواني'، وإن لم يكن

يشرح ذلك على وجه التحديد.

لتوضيح مشكلة رخاوة المجموعة هذه، لنفترض وجود بنيتين مؤسستين 'أ' و'ب'، تعطيان، على التوالي، 5 ملايين و6 ملايين نسمة. يمكن، بالطبع، أن يكونوا جميعاً أناساً مختلفين، لكن لإظهار مدى صعوبة المشكلة حتى مع أنسب الافتراضات، دعني أفترض أن الـ 6 ملايين نسمة الذين نتحدث عنهم يشملون نفس الـ 5 ملايين نسمة ومليوناً آخر فوقهم. من من هؤلاء، يمكننا الآن أن نسأل، سيكون متضمناً في الوضع الأصلي الذي تُتخذ فيه القرارات الاجتماعية التي يمكن أن تؤثر، بين ما تؤثر عليه، على الاختيار بين 'أ' و'ب' وبالتالي التأثير على حجم وتركيبية المجموعات السكانية المقابلة؟

لتجنب هذه الصعوبة، لنفرض أننا أخذنا المجموعة الأكبر، مجموعة الـ 6 ملايين نسمة، كمجموعة دراسية مشمولة في الوضع الأصلي، ولنفرض كذلك أنه تبين أن البنية المؤسسية المختارة في الوضع الأصلي المقابل هي 'أ'، ما يؤدي إلى عدد سكان فعلي يساوي 5 ملايين نسمة. وتكون المجموعة الدراسية قد حُددت في هذه الحال خطأً. يمكننا كذلك أن نسأل: كيف يشارك المليون نسمة الإضافي غير الموجودين - في الحقيقة الذين لم يوجدوا قط - في الوضع الأصلي؟ فلو أخذنا، في المقابل، المجموعة الأصغر، مجموعة الـ 5 ملايين نسمة، كمجموعة دراسية، وكانت البنية المؤسسية المختارة في الوضع الأصلي المقابل هي 'ب'، ما يؤدي إلى عدد سكان فعلي يساوي 6 ملايين نسمة؟ هنا أيضاً سيتبين أن المجموعة الدراسية قد حُددت خطأً. فالمليون الإضافي من الناس في هذه الحال لن يشاركوا في الوضع الأصلي، الذي كان سيقدر البنات المؤسسية التي سيكون لها أثرٌ بعيد على حيواتهم (بالفعل لا على ما إذا كانوا سيولدون أم لا فحسب، بل وكذلك على السمات الأخرى لحيواتهم). فإذا كانت القرارات المتخذة في الوضع الأصلي تؤثر على حجم وتركيبية السكان، وكان حجم وتركيبية السكان يؤثران على طبيعة الوضع الأصلي أو القرارات

التي تُتخذ فيه، إذن لن يكونَ هناك من سبيل لضمان وصف المجموعة الدراسية المرتبطة بالوضع الأصلي وصفاً مترابطاً.

وتسري هذه الصعوبة حتى على ما يسمى النسخة 'الكوسموپوليتانية' أو 'العالمية' لـ'العدالة بصفقتها إنصافاً' لراولز، التي تشمل الناس جميعاً في تمرين عقد-اجتماعي عالمي واحد (كما طرح، مثلاً، توماس بوجي وآخرون). وستسري مشكلة رخواوة السكان سواءً أخذنا أمةً واحدةً فقط أم سكان العالم جميعاً.

لكن، عند تطبيق النظام الراولزي على 'أمة' بعينها في العالم الأوسع، تظهر لدينا مشكلاتٌ إضافية. إذ يكون لاعتماد المواليد والوفيات على البنية الاجتماعية الأساسية، في الحقيقة، ما يشبهه كذلك في تأثير تلك البنية على حركة الناس من بلدٍ إلى آخر. يشبه هذا الشاغل العام نوعاً ما أحد الأسباب التي دعت ديفيد هيوم إلى التشكك في الصلة المفهومية وكذا القوة التاريخية لـ'العقد الأصلي'، الذي كان قد طُرح في أيامه فعلاً:

إنَّ وجه الأرض يتغير باستمرار، بتضخم الممالك الصغيرة إلى إمبراطورياتٍ عظمى، وانحلال الإمبراطوريات العظمى إلى ممالكٍ صغيرة، وإقامة المستعمرات، وهجرة القبائل... فأين هو العقد المشترك أو الاتحاد الطوعي الذي كثر الحديث عنه؟(*)

لكنَّ المسألة المهمة، في السياق الراهن، ليست - بل ليست في المقام الأول - أنَّ حجمَ وتركيبَ السكان تتغير باستمرار (على أهمية هذه المشكلة) فحسب، بل أنَّ هذه التغيرات ليست معتمدةً على البنيات الاجتماعية الأساسية التي أريد التوصلُ إليها، في التفكير العقد-اجتماعي، من خلال الوضع الأصلي نفسه.

(*) انظر David Hume, 'On the Original Contract', republished in David Hume, *Selected Essays*, edited by Stephen Copley and Andrew Edgar (Oxford:

لذلك يتعين علينا أن ندرس إلى ذلك ما إذا كان اعتماداً المجموعة الدراسية على البنية الاجتماعية الأساسية مشكلةً للعدالة بصفتها إنصافاً عند راولز أم لا. فهل يتعين على المجموعة الدراسية في الواقع تحديد البنية الاجتماعية الأساسية من خلال الوضع الأصلي المقابل؟ الجواب، بالطبع، هو نعم بكل بساطة، إذا أريد أن يكون أطراف الوضع الأصلي هم بالضبط المجموعة الدراسية (أي، كل، ولا أحد سوى - أعضاء الكيان السياسي أو المجتمع). لكن راولز يتحدث أحياناً عن 'الوضع الأصلي' بصفته 'ببساطة أداة تمثيل'. (*) وعليه، قد نميل إلى القول أن ليس علينا أن نفترض وجوب أن يكون كل فرد في المجتمع أو الكيان السياسي طرفاً في العقد الأصلي، ويمكن المحاجة، بالتالي، في أن اعتماد المجموعات الدراسية على القرارات المتخذة في الوضع الأصلي لا يتحتم أن يكون مشكلة.

لا أظن أن هذا دحض كافٍ لمشكلة تنافر الجواني لسببين على الأقل. أولاً، أن استخدام راولز فكرة 'التمثيل' لا يعادل، في الحقيقة، تنظيم مجموعة جديدة كلياً من الناس (أو الأشباح) أطرافاً في الوضع الأصلي، غير الناس الفعليين في ذلك الكيان. بل، إن الناس أنفسهم الذي هم تحت 'حجاب الجهل' هم المعتبر أنهم 'يمثلون' أنفسهم (لكن من وراء 'حجاب'). يشرح راولز هذا بقوله: 'يعبر عن هذا مجازاً بالقول إن الأطراف [تقف] من وراء حجاب جهل. في المحصلة، الوضع الأصلي ببساطة أداة تمثيل' (*Collected Papers*, p. 401). بالفعل، يشير تبرير راولز الحاجة إلى عقد، الذي يستدعي (كما أشير إليه آنفاً) 'تعهداً يعطيه الناس، إلى مشاركة ملموسة (وإن من وراء حجاب الجهل) من الناس

Rawls, 'Justice as Fairness: Political Not Metaphysical', *Collected Papers*, (*) p. 401.

أنفسهم الأطراف في العقد الأصلي. (*)

ثانياً، حتى لو كان للممثلين أن يكونوا أناساً مختلفين (أو أشباحاً متخيلين)، سوف يتعين عليهم أن يمثلوا المجموعة الدراسية (مثلاً، من وراء حجاب جهل احتمال أن يكون واحدٌ منهم عضواً في المجموعة الدراسية). وهكذا، ستنعكس قابلية المجموعة الدراسية للتغير الآن قابلية للتغير - أو تتحول إلى قابلية للتغير - لدى الناس الذين يمثلهم الممثلون في الوضع الأصلي. (**)

ما كان هذا ليكون مشكلةً كبيرة لو أن، أولاً، حجم السكان لم يكن له أي أثر على الطريقة التي كان يمكن بها تنظيم البنية الأساسية للمجتمع (الثبات التام للمقياس)، وثانياً، أن كل مجموعة من الأفراد كانت تشبه تماماً كل مجموعة أخرى من حيث أولوياتها وقيمتها (الثبات التام للقيمة). وليس من السهل افتراض أي من هذين الأمرين دون قيود إضافية على بنية أي نظرية جوهرية في العدالة. (***) وبالتالي، فإن رخاوة المجموعة الدراسية

Rawls, 'Reply to Alexander and Musgrave', *Collected Papers*, p. 249. (*)

(**) تحسباً مني لخط ردٍ محتمل، عليّ أن أشدد على أن هذه ليست هي نفسها مشكلة صعوبة تمثيل أعضاء جيل المستقبل (المعتبرين مجموعة ثابتة). لا شك ثمة مشكلة هنا أيضاً (مثلاً، في مقدار ما يمكن افتراضه حول تفكير أجيال المستقبل لأنها لم تولد بعد)، لكن هذه مع ذلك مسألة مختلفة. فثمة فرق بين مشكلة ما يمكن افتراضه حول اتفاق أجيال المستقبل (المعتبرين مجموعة ثابتة) المراد تمثيلهم وبين استحالة أن تكون لدينا مجموعة ثابتة يراد تمثيلها، في اختيار البنية الأساسية للمجتمع عندما تتغير مجموعة الأشخاص الفعليين نفسها تبعاً لاختيار تلك البنية.

(***) من المهم كذلك تجنب سوء فهم كنتُ واجهته بالفعل في محاولة تقديم هذا الرأي (المتممّن كذلك في مقالتني، 2002، 'Open and Closed Impartiality')، ويأخذ شكل القول بأن السكان المختلفين لا يمكن أن يكون لهم أي أثر على الوضع الأصلي الراولزي، لأن كل فرد فيهم يشبه بالضبط أي فرد آخر تحت 'حجاب الجهل'. النقطة التي يشار إليها هنا هي أنه حتى وإن كان 'حجاب الجهل' يجعل الأفراد المختلفين في مجموعة معينة جاهلين بمصالحهم وقيمهم (ما يجعل أياً منهم كالأخر في التمرين التشاوري الافتراضي لمجموعة معينة)، ليس لهذا،

تظل مشكلةً لتمارين الحياد المغلق، المطبق على مجموعةٍ دراسيةٍ معينة من الأفراد.

ولكن، لا بد لنا أن نتساءلَ كذلك هل تأثرت مقارنةُ المشاهد المحايد لسميث بالتنافر الناشئ من رخاوة المجموعة الدراسية، وإن لم تتأثر، فلم؟ إنها، في الحقيقة، لم تتأثر تماماً على هذا النحو لأن المشاهد المحايد لا يتعين أن يأتي من مجموعةٍ دراسيةٍ معينة. بالفعل، فمشاهد سميث المجرد والمثالي، ليس 'مشاهداً' ولا 'مشاركاً' في أي تمرين كالعقد القائم على المجموعة. فليس هناك مجموعةً متعاقدة، وليس هناك إلحاح حتى على أن يكون المقيّمون متفقيين مع المجموعة المتأثرة. وبالرغم من بقاء المشكلة الصعبة جداً المتمثلة في كيفية قيام المشاهد المحايد بالبت في مسائل كحجم السكان المتغير (وهي مسألةٌ أخلاقيةٌ شديدة التعقيد)،^(*) فإن مشكلة التنافر وعدم الاتفاق في 'الانغلاق الجواني' 'inclusionary closure' في التمرين العقد-الاجتماعي ليس لها شبيهةٌ مباشرة في حالة المشاهد المحايد.

الحياد المغلق وضيق الأفق

أن يأسرَ الحياد المغلق في صورة الوضع الأصلي الفكرة - والمبادئ - الأساسية للعدالة داخل الحدود الضيقة للأراء والأفكار

بحد ذاته، أي تأثير كان في جعل مجموعات الأفراد المختلفة تشابه تماماً في مجموعة المصالح والقيم. بصفة أعم، لجعل تمارين الحياد المغلق مستقلاً تماماً عن حجم وتركيبية المجموعة الدراسية، لا بد من الحد كثيراً من الباع الجوهري لذلك التمرين.

(*) كان يمكن أن يكون التعقيد أشد حتى لو كان من الضروري أن تأخذ تلك الأحكام شكل تراتيب كاملة، لكن، كما بيّنا آنفاً، لا حاجة إلى ذلك ليكون إطار التفكير العام مفيداً، ولا لجعل الخيارات العامة قائمة على 'التعظيم' (حول انظر كذلك مقالي 'Maximization and the Act of Choice', *Econometrica*, 65, 1997).

المسبقة المحلية لمجموعةٍ أو بلدٍ لقد شرحنا ذلك آنفاً. وأود أن أضيفَ إلى ذلك هنا ثلاثَ نقاطٍ خاصة.

أولاً، يتعين علينا تقديم نوع من الاعتراف بحقيقة أن ضيق الأفق الإجرائي لا يُعتبر على وجه العموم مشكلةً على الإطلاق. وليس في بعض المقاربات إلى الأحكام الاجتماعية اهتمامٌ خاص بتجنب ميول المجموعة - بل على العكس في بعض الأحيان. يدل على ذلك وجود نُسخٍ من أشكال العيش التعاوني ربما تحتفي حتى بتلك الطبيعة 'المحلية' لهكذا أولويات. الشيء نفسه ربما ينطبق الأشكال الأخرى للعدالة المحلية.

لنأخذ حالةً حديثة، عندما ألح زعماء طالبان، قبل التدخل العسكري، على ألا يحاكمَ أسامة بن لادن إلا أمام مجموعةٍ من رجال الدين المسلمين، كلهم ملتزمون بالشريعة، لم تُنكر الحاجة إلى نوع من الحياد (بالمقارنة مع محاباة بن لادن أو معاملته معاملةً منحازة)، ليس من حيث المبدأ على الأقل.*

بدلاً من ذلك، الذي كان يُطرح وجوب أن تأتي الأحكام المحايدة من مجموعةٍ مغلقة من الناس يقبلون جميعاً شرعاً دينيةً وأخلاقيةً معينة. وبالتالي لم يكن هناك توترٌ داخلي في تلك الحالات بين الحياد المغلق وبين معايير الانتماء التي يستند إليها. وتظل بالطبع التوترات الأوسع، المتعلقة بمقبولية قصر الاهتمام فقط على التفكير الذي هو حبيس البيئة المحلية، قائمة. وتلك الصعوبات والمحددات هي تلك التي أتت بتدقيق سميث.

بالفعل، عندما نغادر عالمَ الأخلاقيات المحلية المتقوقع، ونحاول

(* المرجع هنا هو، بالطبع، فقط مبادئ العدالة التي كان يستدعيها زعماء طالبان لا ممارستهم هم.

الجمع بين إجراء حيادٍ مغلقٍ وبين مقاصدٍ شمولية/كُلانيةٍ مغايرةٍ له في انغلاقه، يجب اعتبار ضيق الأفق الإجرائي مشكلةً جدية. تلك هي ولا شك حالة 'العدالة بصفتها إنصافاً' لراولز. وبالرغم من أن المقاصد بعيدة كل البعد عن أن تكون ضيقة الأفق للمقاربة الراولزية، فإن استخدام الحياد المغلق الذي يشتمل عليه 'الوضع الأصلي' (ببرنامج التقييم المحايد فيه والمقصود فقط على أفراد المجموعة الدراسية تحت 'حجاب الجهل' بالمصالح والغايات الشخصية) لا يشتمل، في الحقيقة، على أي ضماناتٍ إجرائيةٍ ضد تسلط الأحكام المسبقة للمجموعة المحلية فقط.

ثانياً، يجب علينا إيلاء اهتمامٍ خاصٍ لإجراء الوضع الأصلي، لا للمقاصد التي تحاول أن تسود على الإجراءات الموصى بها فحسب. وبالرغم من ميول راولز العامة الكُلانية، يبدو الإجراء الشكلي للوضع الأصلي المقترح من راولز موجهاً إلى عدم السماح سوى بالقليل من التعرض لرياح التجديد من الخارج. بالفعل، يلح راولز، على الأقل من حيث المبدأ، على وجوب تعزيز الطبيعة المغلقة للوضع الأصلي
(*Political Liberalism*, p. 12):

أفترض أن البنية الأساسية هي بنية مجتمع مغلق: أي، علينا أن ننظر إليه على أنه مستقل بذاته self-contained وليس له علاقات تربطه بالمجتمعات الأخرى... وأن يكون المجتمع مغلقاً هذا تجريدٌ كبير، لا يبرره إلا أن ذلك يتيح له التركيز على بعض المسائل الأساسية بمعزلٍ عن التفاصيل التي تشتت الانتباه.

السؤال المطروح هنا هو ما إذا كان يصح اعتبار أفكار وتجارب المجتمعات الأخرى 'تفصيلاتٍ ملهية' يتعين على نحو ما اجتنابها ليظل تمرين العدالة صافياً.

ثالثاً، بالرغم من هذه الأسس القوية للحياد المفتوح، قد يُظن أن صعوبةً جدية يمكن أن تنشأ من محدودية العقل وقدرتنا على المضي

أبعد من عالمنا المحلي. فهل يستطيع الفهم والتفكير المعياري اجتياز الحدود الجغرافية؟ بالرغم من ميل البعض بشكل واضح إلى الاعتقاد بأننا لا نستطيع اتباع بعضنا البعض إلى ما وراء حدود مجتمع محلي أو بلد معين، أو وراء حدود ثقافة معينة (وهو ميلٌ تغذيه خاصةً شعبية بعض نسخ الانعزالية الشيوعية)، فليس ثمة سببٌ معين للافتراض أن التواصل التفاعلي ومع الجمهور لا يمكن السعي له إلا ضمن تلك الحدود (أو ضمن حدود ما يمكن اعتباره أمةً واحدة أو شعباً واحداً).

حاج آدم سميث بقوة في إمكانية أن يعتمد المشاهد المحايد على فهم الناس البعيدين والقريين على حدٍ سواء. وكان هذا بالفعل موضوعاً مهماً في الشواغل الفكرية لكتاب التنوير. ما ينبغي أن تكون إمكانية التواصل والإدراك عبر الحدود أكثر غرابةً اليوم مما كانت في عالم سميث في القرن الثامن عشر. وبالرغم من أننا ليست لدينا دولة عالمية أو ديمقراطية عالمية، فإنّ لتشديد سميث على استخدام المشاهدين المحايدين تأثيراتٍ مباشرة على دور النقاش العام العالمي في العالم المعاصر.

في عالم اليوم، يأتي الحوار العالمي، وهو ذو أهمية حيوية للعدالة العالمية، لا من خلال مؤسسات كالأمم المتحدة أو منظمة التجارة الدولية وحسب، بل بشكلٍ أوسع بكثير من خلال وسائل الإعلام، والتحريك السياسي، والعمل الملتزم لمنظمات المواطنين والكثير من المنظمات غير الحكومية ومن خلال العمل الاجتماعي المعتمد لا على الهويات الوطنية وحسب بل على تجمعاتٍ أخرى كحركات النقابات المهنية، والعمليات التعاونية، وحملات حقوق الإنسان أو النشاطات النسوية. وإنّ قضية الحياد المفتوح ليست مهملةً بالكامل في العالم المعاصر.

كذلك، في هذا الوقت بالذات الذي انخرط فيه العالم في نقاشاتٍ حول طرق ووسائل وقف الإرهاب العابر للحدود (وفي جدالاتٍ حول جذور الإرهاب العالمي)، وكذلك حول كيف يمكننا تخطي الأزمة

الاقتصادية العالمية التي تفسد على بلايين البشر في العالم حياتهم، يصعب قبول أننا لا يمكننا ببساطة فهم بعضنا البعض عبر حدود كياناتنا السياسية.*^(*) بل إنَّ ثمة حاجةً ما اليوم إلى التأكيد على النظرة 'المنفتحة' قطعاً، التي يستدعيها 'مشاهد سميث المحايد'. ففي إمكانها التأثير بقوة على فهمنا متطلبات الحياد في الفلسفة الأخلاقية والسياسية في هذا العالم الذي نعيش فيه المتصل ببعضه ببعض.

(*) في الأدبيات الدائرة حول مصاعب التواصل الثقافي عبر الحدود، يحصل أحياناً خلط بين الافتقار إلى الاتفاق وبين غياب التفاهم. فهاتان، بالطبع، ظاهرتان مختلفتان تماماً الواحدة عن الأخرى. يفترض الاختلاف الحقيقي سلفاً فهماً للمسألة التي يدور عليها الخلاف. حول الدور البناء للفهم في مواجهة العنف في العالم المعاصر، انظر تقرير لجنة الكومنولث للاحترام والتفاهم، التي تشرفت برئاستها: *Civil Paths to Peace* (London: Commonwealth Secretariat, 2007)

الجزء الثاني

أشكال التفكير

7

الموضع والصلة والوهم

عندما قال الملك لير لـغلاستر الضرير، 'يستطيع المرء أن يرى بلا عيين كيف يسير هذا العالم،' علّمه كذلك كيف 'يبصر بأذنيه'.

انظر كيف تسري العدالة الخرقاء على لصٍ بسيطٍ أخرق. ألقِ السمع: بدّلِ الأماكن، واحزّر، مَنْ القاضي وَمَنْ اللص؟ ألم ترّ إلى كلبٍ مزارعٍ ينبح على متسول؟(*)

كان تبديل الأماكن طريقةً لـ'رؤية' الأشياء الخافية في العالم، وهذا هو المعنى العام الذي يشير إليه الملك لير هنا، فضلاً بالطبع عن شد انتباه غلاستر، بعبارة هدامة سياسياً، إلى الحقيقة البارزة أنّ في كلب المزارع 'يمكن أن يرى المرء صورةً جبروت السلطة'.

إنّ الحاجةً إلى تخطي حدود وجهات نظرنا الموضوعية مهمةٌ في الفلسفة الأخلاقية والسياسية، وفي الفقه. قد لا يكون التحرر من القيد المكاني سهلاً دوماً، لكنه تحدٍ يجب أن يدركه الفكر الأخلاقي والسياسي والقانوني تمام الإدراك. يجب علينا أن ننفذَ إلى ما وراء 'العدالة الخرقاء' التي تسري بلا قيد على 'اللص البسيط الأخرق'.

موضوعية الملاحظة والمعرفة

كذلك محاولة تخطي المحدودية الموضوعية ذات أهمية مركزية في علم المعرفة. لكنّ ثمة، مع ذلك، مشكلةٌ في قابلية الملاحظة وحاجزٌ في الغالب أمام فهم ما الذي يجري من الزاوية المحدودة التي ننظر منها إليه. فالذي نستطيع رؤيته ليس مستقلاً عن موضعنا النسبي منه. ويمكن أن يؤثر

William Shakespeare, *King Lear*, IV.6.150-54. (*)

هذا بدوره على معتقداتنا وفهمنا وقراراتنا. يمكن أن تكون الملاحظات والمعتقدات والخيارات المستقلة عن الموضوع مهمة لمشروع المعرفة وكذا للتفكير العملي. بالفعل، فنظرية المعرفة ونظرية القرار وعلم الأخلاق كل ذلك يجب أن يلحظ اعتماداً الملاحظات والاستنتاجات على موضع الملاحظ. ما كل الموضوعية، بالطبع، تدور حول موضوعات objects [بالمعنى الفلسفي لكلمة object: الشيء المدرك ككيان مستقل وله اسم]، كما بينا آنفاً،* لكن يجب أخذ موضوعية الملاحظات بعين الاعتبار بمقدار ما للملاحظات وما ينتج عنها من فهم من صلة بطبيعة الموضوعية التي نسعى لها.

إن مسألة تغير نتائج الملاحظة بتغير موضع الملاحظ مسألة جوهرية. يمكن توضيحها بهذا المثال المادي المباشر جداً. خذ الزعم التالي: «يبدو النيّان، الشمس والقمر، متماثلين حجماً» من الواضح هنا أن الملاحظة ليست مستقلة عن الموضوع، وقد يبدو الجرمان غير متماثلين بالمرّة حجماً من موضع آخر، كالقمر مثلاً. لكنّ هذا ليس سبباً لاعتبار المقولة الأولى غير موضوعية، أو أنها مجرد ظاهرة ذهنية خاصة بشخص معين. فلا بد أن شخصاً آخر يرقب الشمس والقمر من المكان عينه (الأرض) يستطيع إثبات أنهما يبدوان متماثلين حجماً.

وبالرغم من أن المرجع المكاني ليس مذكوراً صراحةً في نص المقولة، من الواضح أنها موضوعية، ويمكن صوغها على النحو التالي: «من هنا على الأرض، يبدو النيّان متماثلين حجماً». بالطبع، يستطيع الملاحظون كذلك الإتيان بزعم حول كيف تبدو الأشياء من موضع مختلف عن الموضوع الذي يشغلون حالياً، ولن يكون هذا الزعم بالضرورة

(* انظر الفصل 5، 'الحياد والموضوعية'. تجد إمكانية 'الموضوعية بلا موضوعات'،

'objectivity without objects' في الرياضيات والأخلاق، مثلاً، مشروحة شرحاً

مضيئاً في Hilarly Putnam, *Ethics without Ontology* (Cambridge, MA:

.Harvard University Press, 2004)

متعارضاً مع العبارة الثانية. إذ ما يزال في استطاعتنا القول من الأرض: 'من القمر، لا يبدو النيران متماثلين حجماً.'

تتطلب الموضوعية الموضعية positional objectivity ثبات الملاحظة مع تغير الناظرين من موضع ثابت، ولا يتعارض هذا المطلبُ البتة مع ما يلاحظ من تغيرات بتغير موضع الملاحظة.* ففي استطاعة أشخاص مختلفين الوقوف في المكان عينه وتوكيدُ الملاحظة ذاتها؛ ويستطيع الشخص نفسه التوصل إلى ملاحظاتٍ مختلفة من أماكنٍ مختلفة.

الموضعية بين التحلية والإبهام

قد يكونُ التعلُّقُ الموضوعي لنتائج الملاحظة مجلياً (يجيب، في هذه الحال، على السؤال: كم يبدو مقدارُ الجرم من هنا؟) وقد يكون مضليلاً (في الإجابة على أسئلةٍ أخرى مرتبطة عادةً بالمقدار size، من مثل ما مقدار جسامته هذا الشيء في الحقيقة مقدراً بكتل الأجسام؟) يجيب جانبا المتغيرة الموضعية هنا على سؤالين مختلفين جداً، لكنّ أياً من هذين الجانبين ليس ذاتياً تماماً. قد تستدعي هذه النقطة قليلاً من التفصيل، لاسيما وأن وصفَ الموضوعية كظاهرة متعلقةً بالمكان ليس هو الفهم القياسي لفكرة الموضوعية.

يصف توماس ناجل في كتابه بعيد الأثر النظر من لا مكان *The View from Nowhere* الموضوعية على النحو التالي: 'تكون نظرةٌ أو يكون شكلٌ تفكيرٍ ما أكثرَ موضوعيةً من نظرةٍ أخرى أو شكلٍ تفكيرٍ آخر

(* حاولتُ سبرَ فكرة الموضوعية الموضعية أولاً في محاضرات ستورز التي أُلقيت (سنة 1990) بكلية القانون بجامعة يالي، ثم في محاضرة لندلي التي أُلقيت (Kansas City: University of Kansas, 1992). انظر 'Positional Objectivity', *Philosophy and Public Affairs*, 22. انظر (1993); reprinted in *Rationality and Freedom* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002).

إذا كانت أو كان أقل تعلقاً بخصوصيات التركيبة الذهنية للفرد ومكانه في العالم، أو بصفة المخلوق الذي يكون، من أي نوع هو. (*) لهذه الطريقة في النظر إلى الموضوعية مِيزَةً واضحة: أنها تركز على جانبٍ مهم من المفهوم الكلاسيكي للموضوعية - الاستقلال عن الموضوع. سيكون استنتاج أن الشمس والقمر متساويان جُرمًا بدلالة الكتلة، مثلاً، على أساس أنهما يبدوان هكذا من هنا على الأرض خرقاً جسيماً للموضوعية المستقلة عن الموضوع. ففي استطاعة الملاحظات الموضوعية، بهذا المعنى، تضليلنا إن لم نلاحظ قابلية تغير الملاحظات بتغير الموضوع ونحاول إدخال التصحيحات المناسبة.

في المقابل، ما يمكن أن ندعوه 'موضوعية موضعية' هو موضوعية ما يمكن أن يلاحظ من موضع معين. نهتم هاهنا للملاحظات المستقلة عن الملاحظ *person-invariant* المتعلقة مع ذلك تعلقاً نسبياً بالموضع *position-relative*، والمتمثلة بما نستطيع أن نرى من موضع معين. إن موضوع التقييم الموضوعي بالمعنى الموضوعي هو شيء يستطيع أن يؤكد أي شخصٍ طبيعي يشغل موضعاً ما للملاحظة. وكما بينا بمثال المقدار النسبي للشمس والقمر، ما يلاحظ يمكن أن يتغير من موضع إلى آخر، لكن الأشخاص المختلفين يمكن أن يتوصلوا إلى النتيجة نفسها تقريباً إن هم أجروا ملاحظاتهم من الموضع نفسه.

محل البحث في هذه الحال هو الكيفية التي يبدو بها شيء ما من موضع ملاحظة معين، وسيبدو كذلك لأي شخص مشترك في الخصائص الموضوعية. (**). يصعب عزو التغيرات الموضوعية في نتائج الملاحظة إلى

Thomas Nagel, *The View from Nowhere* (New York: Oxford University Press, 1986), p. 5.

(**) لا يتعين، بالطبع، أن تكون الخصائص الموضوعية موضعية فحسب (أو متعلقة بالموضع في المكان)، بل يمكن أن تشمل أي ظرفٍ عام، لا ذهني خصوصاً،

'الذاتية' 'subjectivity'، كما يميل البعض إلى أن يفعل. فمن حيث المعياران القياسيان للموضوعية، لا يوجد هاهنا سببٌ معينٌ لاعتبار مقولة أن 'الشمس والقمر يبدوان متماثلين حجماً' منشؤها الذهن، أو أنها 'متصلة أو خاصة بفردي معين أو ما يجري في ذهنه من عمليات' (باعتبار تعريفات الذاتية في معجم أكسفورد الإنجليزي).

فما يقول الشخص أنه يلاحظه لا يدور بالضرورة حول العمل الذهني الخاص لهذا الشخص. إنه يحدد ظاهرة ذات خواص فيزيائية أيضاً، مستقلة عن ذهن أي شخص؛ فلأن الشمس والقمر، مثلاً، يبدوان متساويي الحجم من الأرض يمكن أن يحدث كسوف شمسي تام، فتحجب الكتلة الأصغر للقمر الكتلة الأكبر للشمس من المنظور الأرضي الخاص، هكذا بالضبط، ويصعب اعتبار الكسوف الشمسي 'منشؤه الذهن'. وإن هو طُلب منا التنبؤ بالكسوف، فالمهم خاصة في الحديث عن الحجم النسبي للشمس والقمر هو تطابق مسقطيهما الموضعيين من الأرض، وليس - أعني، ليس بشكل مباشر - كتلة كل منهما.

كان أرجابها، الرياضي والفلكي الهندي من أوائل القرن الخامس، قد تحدث عن أبعاد المساقط في تفسير الكسوف: وكان هذا أحد إسهاماته الفلكية الكثيرة.^(*) وهو جرم، لا غرابة في ذلك، لابتعاده هذا الابتعاد الجذري عن التعاليم الدينية التقليدية، وكان من منتقديه مريدُه الألمي براهماغوبتا، وهو رياضي عظيم آخر كانت له مقولات مؤيدة للتعاليم

يمكن أن يؤثر على الملاحظة وينطبق بانتظام على ملاحظين مختلفين وملاحظات مختلفة. فقد تكون الخصائص الموضوعية مرتبطة أحياناً بالخصائص اللاذهنية الخاصة للشخص، كأن يكون مصاباً، مثلاً بنوع ما من العمى. ويمكن أن يشترك الأشخاص المختلفون في النوع نفسه من العمى وتكون لهم ملاحظات متطابقة. (*) من إسهامات آريابها، الأصيله دحضه مقولة أن الشمس تدور حول الأرض، وإشارته إلى وجود قوة جذب في تفسير سبب التصاق الأجسام بالأرض بالرغم من دورانها اليومي.

الدينية القديمة، لكنه استخدم ابتكارات أرجابها، ووسعها فعلاً. وبعد عدة قرون، في أوائل القرن الحادي عشر، تصدى الرياضي والفلكي الإيراني البيروني للدفاع عن أرجابها [أو أرجبها، بلفظ البيروني]، وشدد على حقيقة أن التنبؤات العملية بالكسوف، بما فيها تنبؤات براهماغوبتا [أو برهمكوبت، بلفظ البيروني]، كانت تتبع طريقة أرجابها في الإسقاط، لا ما سار عليه براهماغوبتا مراعاةً للملة الهندوسية التقليدية. قال البيروني في دفاعه الفكري الرائع قبل ألف سنة عن أرجابها وفي انتقاد براهماغوبتا:

لَمْ نَحَاجَّهُ [يقصد برهمكوبت] بشيء سوى أَنَا نُسَارُهُ فِي صِمَاخِهِ
بِأَنَّ تَرَكَ مَعَادَاةِ الْكُتُبِ الْمِلِّيَّةِ إِنْ كَانَ وَاجِباً عَلَى الْقَوْمِ فَلِمَ أَمَرْتَ النَّاسَ
[يقصد أرجبها وأصحابه] بِالْبُرِّ وَنَسِيْتَ نَفْسَكَ؟ وَأَخَذْتَ بَعْدَ هَذَا الْكَلَامِ
فِي اسْتِخْرَاجِ مَقْدَارِ قَطْرِ الْقَمَرِ لِيَكْسِفَ بِهِ الشَّمْسُ وَمَقْدَارَ قَطْرِ الظِّلِّ
لِيَكْسِفَ بِهِ الْقَمَرَ؟ وَعَمِلْتَ كَسَوْفَهُمَا بِمَوْجِبِ رَأْيِ هَؤُلَاءِ الْمَعَانِدِينَ دُونَ
رَأْيِ مَنْ رَأَيْتَ مُوَافَقَتَهُمْ؟(*)

يمكن أن تكون الموضوعية الموضوعية بالفعل هي الفهم الصحيح للموضوعية، اعتماداً على التمرين الذي نحن فيه.

من الأمثلة المختلفة لعوامل الاختلاف الموضوعية positional parameters التي ليست صفات مميزة للمواقف الذهنية للفرد أو تركيبته النفسية، ويمكن أن يشترك فيها أفراد مختلفون، معرفة أو عدم معرفة لغة معينة؛ أو القدرة أو عدم القدرة على الحساب؛ أو أن يكون لدى الفرد عمى ألوان أو يكون سليم البصر (بين كثير جداً من أشكال الاختلاف

(*) انظر Alberuni's India, edited by A. T. Embree (New York: W. W. Norton & Co., 1971), p. 111

أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني، كتاب البيروني في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة (حيدر آباد، الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1958)، ص 436 - المترجم]

المشابهة الناشئة عن اختلاف عامل ما (parametric variations). فلا يخالف الموضوعية الموضوعية القول كيف يبدو العالم لشخص لديه خصائص 'موضوعية' معينة.

الزعم هنا ليس أن أي شيء يمكن 'تفسيره' تفسيراً سببياً يكون موضوعياً موضوعياً، هذا أمر مهم أن نلاحظه. فالمعول في المقام الأول على طبيعة المتغيرة. لنضرب مثلاً تقليدياً نوقش كثيراً في علم المعرفة الهندي القديم، وهو أن يحسب المرء الجبل حية لاضطراب خاص لديه، أو لخوفٍ مرضي يتناهى من الحيات، هذا الحسبان لا يجعل هذا التشخيص الذاتي واضحاً الذاتية موضوعياً موضوعياً. ولكن يصح استدعاء فكرة الموضوعية الموضوعية، مع ذلك، في حالة اعتبار الجبل حية لأن هذا هو بالضبط الشكل الذي يبدو عليه الجبل لأي ناظر، مثلاً الصفات البارزة التي يبدو بها الجبل أشبه بالحية لمن ينظر إليه في ضوء خافت.

ثمة فارقٌ مشابه لهذا الفارق في التقسيم الأخلاقي والسياسي، مماثل للتباين بين دورَي الموضوعية، المُجَلِّي والمُبْهِم، على التوالي. ففي بحث نظريات المسؤوليات الشخصية القائمة على الصلة التي تتطلب من المرء القيام بدورٍ معين، كمسؤوليات الأبوين في رعاية أولادهما مثلاً، يمكن اعتبار مراعاة مصالح الأبناء بشكلٍ خاص أمراً صائباً عقلاً من الناحية الأخلاقية. فلا يكون اهتمام المرء من جانبٍ واحد بحياة أولاده، في ذلك السياق، حماقةً شخصية - بل إن التفكير في الجانب الأخلاقي هو الذي ينصرف الذهن إليه موضوعياً (ويرتبط، في هذه الحال، بالصلة الموضوعية للأبوة أو الأمومة).(*)

(*) إنَّ شأنَ الصلاتِ والعلاقاتِ الشخصيةِ موضوعٌ بالغُ الأهميةِ والتعقيدِ في التقويمِ الأخلاقي. وقد ناقشَ برنار وليامز كثيراً من المسائلِ الأساسيةِ بشيءٍ من القوةِ والوضوحِ، لاسيما - دون حصر - في انتقادهِ مذهبِ النفعيةِ، انظر مقالتهِ 'A Critique of Utilitarianism', in J. J. C. Smart and B. Williams, *Utilitarianism*:

في ذلك الإطار، سيكون هناك بالتالي نوعٌ من الفجوة في التفكير في الموضوعية الأخلاقية بدلالة 'النظر من لا مكان' 'the view from nowhere' فقط، بدل النظر 'من مكانٍ محدد' 'from a delineated somewhere'. فقد تكون هناك صلةٌ خاصة في السمات الموضوعية تعترف بها الأخلاق الشاملة وتأخذها في الاعتبار وجوباً. بالفعل، فواجبُ المرء تجاه أولاده، في المثال السابق، ليس أصله في 'الذهن' فحسب، ويمكن إعطاؤه أهميةً حقيقية في المقاربات الأخلاقية الدقيقة.

عند تناول مسائل التقييمات والمسؤوليات المتعلقة بالفرد - وبصفة أعم التقييمات المتعلقة بالموضع، كما سنفعل في الفصل 10، تكون الجوانبُ المضيئة للموضوعية الموضوعية ذات صلة. ومع ذلك لا بد، في سياقاتٍ أخرى، من اعتبار إيلاء هكذا أهمية لمصالح أطفال المرء، من المنظور غير المتعلق بالأخلاق، خطأً بيناً. فإذا أولى مسؤولٌ حكوميٌّ ما، مثلاً، في أدائه واجباته المدنية أهميةً أعلى لمصالح أولاده، عد ذلك قصوراً سياسياً أو أخلاقياً، بالرغم من حقيقة أن مصالح أولاده أكثر أهمية عنده، لقربهم الموضوعي منه.

ما قد نحتاج إليه في هذا التمرين إنما هو مقارنةٌ غير منحازة موضوعياً 'positionally unbiased'. سيكون المطلوب في هذه الحال اعترافٌ كافٍ بحقيقة أن مصالح الأطفال الآخرين قد لا تقل وزناً وأهمية عن مصالح أولاد المرء، وسيكون النظرُ من 'مكانٍ محددٍ' (متعلقٍ مثلاً بالروابط الوالدية)، في ذلك السياق، خطأً.

إنَّ البحثَ عن نوعٍ ما من الفهم المستقل عن الموضع للعالم ذو

وكتابه *For and Against* (Cambridge: Cambridge University Press, 1973)

Bernard Williams, *Moral Luck: Philosophical Papers, 1973-1980*

(Cambridge: Cambridge University Press, 1981)، لاسيما المقال المعنون

'الأشخاص، والشخصية، والخُلق' 'Persons, Character and Morality'.

أهميةً مركزية للاستنارة الأخلاقية التي يمكن أن نسعى لها في مقارنة مستقلة عن التعلق *non-relational approach*. فعندما سخرت ماري وولستونكرافت من إدموند بورك أن دَعَمَ الثورة الأمريكية دون أن يبدي أي اهتمام لوضع العبيد، كما لو أن الحرية التي كان ينادي بها للأمريكان البيض لا تسري على العبيد السود (كما بيّنا في الفصل 5)، كانت تقول بنظرة شاملة تتخطى التحيز الموضوعي والمحاباة المحلية الإقليمية. ليست النقطة الجوهرية في ذلك هي الإدراك الموضوعي، بل نوعاً ما من الفهم المتجاوز للموضع *transpositional understanding*. فالنظر من لا مكان، سيكون فكرة مناسبة في ذلك السياق كما هو واضح.

الأوهام الموضوعية والموضوعية الموضوعية

حتى عندما تكون نظرة ما مستقلة عن الموضع مناسبة بالتقييم العلم-معرفي أو الأخلاقي أو السياسي، قد يتوجب أخذ واقع تعلق الملاحظات بالموضع في الحسبان في تفسير صعوبة التوصل إلى فهم غير منحاز موضعياً. ربما كان لهيمنة المنظور الموضوعي على تفكير الناس دوراً مهم في جعلهم يجدون صعوبة في تجاوز نظراتهم المقيدة بالموضع. فمثلاً، في مجتمع اعتاد منذ القدم على إنزال النساء منزلةً دنيا، قد يكون العرف الثقافي الذي يركز على سمات مزعومة للدونية المفترضة للنساء قوياً إلى حد أنه قد يتطلب استقلالاً قوياً جداً للفكر لتفسير تلك السمات تفسيراً مختلفاً عن التفكير السائد. فإن كان ثمة، مثلاً، عددٌ ضئيلٌ جداً من النساء العالمات في مجتمع لا يشجع النساء على دراسة العلوم، فما يلاحظ من سمة نقص في عدد العالمات الناجحات في هذا المجتمع قد يشكّل هو نفسه حاجزاً أمام فهم أن قدرة النساء على تعلم العلوم لا تقل عن قدرة الرجال على ذلك، وحتى لو تساوت النساء مع الرجال في المواهب والاستعدادات الفطرية لدراسة الموضوع، فلما يتفوقن فيها لقلة

الفرص المتاحة أمامهن أو لأنهن لا يلقين التشجيع الذي يلقاه الرجال على اتباع التعليم المناسب.

قد لا تكون ملاحظة قلة النساء العالمات في مجتمع معين مخطئة تماماً، حتى عندما يكون استنتاج أن النساء لسن بارعات في العلوم - مستخلصاً من تلك الملاحظة الموضوعية - مغلوطاً تماماً. قد تكون الحاجة قوية جداً هنا إلى تخطي موضعية الملاحظات المحلية في المجتمعات التي فيها تمييز متأصل ضد النساء. يمكن أن تؤكد الملاحظات المستمدة من مجتمعات أخرى للنساء فيها فرص أكثر أن النساء لديهن القدرة على تعلم العلوم كالرجال، إذا توفرت لهن الفرص والتسهيلات اللازمة لذلك. يتعلق النقاش هنا بحالة 'الحياد المفتوح'، الذي يستدعي أفكاراً كأداة المشاهد المحايد المنهجية لآدم سميث، التي تطلب رأي البعيد والقريب.*

عندما تكون قيود المعتقدات المحلية قوية وصعبة الكسر، قد يكون هناك رفض ثابت لاعتبار أن في معاملة النساء بهذه الطريقة في مجتمعهن ظلماً حقيقياً لهن، ما يدفع كثيراً منهن إلى الاعتقاد بالتدني الفكري المزعوم للنساء استناداً إلى الدليل 'العياني' المفترض، القائم على قراءة مغلوطة للملاحظات المحلية في مجتمع طبقي. وفي تفسير التسامح الإذعاني بالتفاوت والتمييز الاجتماعي الذي يمكن رؤيته في كثير من المجتمعات التقليدية، يكون ثمة متسع لفكرة الموضوعية الموضوعية أن تقدم نوعاً من المساهمة العلمية، في إعطائنا تبصرة بأصل التطبيق غير المبرر للإدراك الموضوعي (عند الحاجة إلى فهم يتجاوز الموضوع).

كذلك يمكن تفسير مفهوم 'الوهم الموضوعي' 'objective illusion'، المستخدم في الفلسفة الماركسية، تفسيراً مفيداً بدلالة

(* انظر بيان ذلك في الفصل 6، 'الحياد المغلق والحياد المفتوح'.

الموضوعية الموضوعية. (*) فالوهم الموضوعي، المفسر على هذا النحو، هو اعتقادٌ موضوعيٌ موضوعياً ومغلوط، في الحقيقة، إن دُقيق النظر فيه تدقيقاً يتجاوز الموضع. يستدعي مفهوم الوهم الموضوعي فكرة الاعتقاد الموضوعي موضوعياً والتحليل المتجاوز للموضع الذي يقول بخطأ هذا الاعتقاد، في الحقيقة، الأمرين معاً. في مثال الحجم النسبي للشمس والقمر، قد يقود تشابه حجميهما الظاهريين (الموضوعي موضوعياً من هنا على الأرض) - في غياب معلومات وأفكارٍ أخرى وفرصةً للتدقيق النقدي - إلى فهمٍ موضعيٍ لتشابه 'حجميهما الفعليين' (مقاساً، مثلاً، بدلالة الوقت المستغرق للدوران حولهما، على التوالي). في هذه الحال، يكون زيفُ ذلك الاعتقاد مثلاً للوهم الموضوعي.

يقول جي. إيه. كوهن في كتابه دفاع عن نظرية كارل ماركس في التاريخ *Karl Marx's Theory of History: A Defence* الذي يتضمن بحثاً مثيراً للاهتمام لفكرة الوهم الموضوعي في النظرية الماركسية:

عند ماركس أن الحواس تزللنا في شأن تركيب الهواء وحركات الأجرام السماوية. ومع ذلك فإن شخصاً استطاع بالتنفس أن يكشف أن للهواء مكوناتٍ مختلفة لا يكون أنفه يعمل كما تعمل أنوف الناس السليمة. وإن شخصاً زعم صادقاً أنه يرى الشمس ثابتة والأرض تدور لا بد أنه كان يعاني من عيبٍ ما في بصره أو تحكّمه في عضلات عينيه. فإدراك الحس

(*) يظهر مفهوم الوهم الموضوعي في كتابات ماركس الاقتصادية (لا في الكتابات الأكثر فلسفية فحسب)، كـ *Theories of Surplus and Capital, Volume 1*. وقد عُني ماركس عناية خاصة بإظهار أن الاعتقاد السائد في عدالة التبادل في سوق العمل إنما هو، في الحقيقة، وهم، ومع ذلك تجده مقبولاً 'موضوعياً' بين الناس الذين يعتبرون أن الأشياء تُتبادل بقيم متساوية بأسعار السوق. حتى العمال المستغلون، الذين يُسرق جزءٌ من قيمة منتجاتهم في التحليل الماركسي، قد يصعب عليهم هم أنفسهم أن يروا شيئاً غير تبادل 'قيم متساوية' في سوق العمل.

أنَّ الهواءَ بسيطٌ والشمسُ تتحركُ هما تجربتان أشبه برؤية أشباحٍ منهما بالهلوسة. لأنَّ المرءَ إذا كان لا يرى شيئاً في الظروف المناسبة، ففي بصره عيب. إذ لم تستطع عيناه تسجيلَ لعبِ الضوءِ على البعد. (*)

هنا ترتبط الملاحظات، التي تُعتبر موضوعيةً، بالسّماتِ الموضوعية لتنفسِ الهواءِ بأنفسِ طبيعى، ورؤية الشمسِ بعيونِ اعتيادية، وملاحظة لعبِ الضوءِ على البعدِ ببصرِ سليمٍ وهكذا. وهذه السّماتُ الملاحظة هي بالفعل موضوعيةٌ موضعياً، وإن كانت مضللةً أو مغلوطةً بمعاييرٍ أخرى للحقيقة - أكثرَ إقناعاً في هذا المقام - يمكن استدعاؤها عند تجاوز النظراتِ الموضوعيةِ إلى الأشياءِ.

الصحة والمرض والتغيرات الموضوعية

استخدم ماركس فكرة الوهم الموضوعي خاصةً في سياق التحليل الطبقي وقادته إلى بحثٍ ما سماه 'الوعي الزائف' 'false consciousness'. لنضرب مثلاً مختلفاً جداً هو إدراك المرءِ مرضه بنفسه، ولعله يكون مثلاً مهماً جداً لتحليل الوضع الصحي في الاقتصادات النامية. فمتوسط العمر المتوقع مقاساً عند الولادة بولاية كيرالا، مثلاً، أطولُ بهامشٍ كبيرٍ مما هو في سائر الولايات الهندية (وهو أطولُ مما هو في الصين وأقربُ إلى المعدل الأوروبي)، ويقدم التقييمُ الطبيُّ المهني أدلةً كثيرةً على نجاح التحول الصحي لولاية كيرالا. ومع ذلك، يتبين في مسح التقدير الذاتي للمرض أن هذه الولاية تسجل أعلى المعدلات (وسطياً وحسب السن). في المقال، هناك ولايات كيبهار وأوتار برادش يتدنى فيها متوسطُ العمر المتوقع تدنياً شديداً وتنخفض إلى حدٍ مدهشٍ معدلات التقدير الذاتي للمرض. فإن سلّمنا بالدليل الطبي وشهادة معدلات الوفاة (وليس من

G. A. Cohen, *Karl Marx's Theory of History: A Defence* (Oxford: (*) Clarendon Press, 1978), pp. 328-9.

سببٍ خاص يدعونا إلى استبعادها)، لا بد من اعتبار صورة المعدلات النسبية للمرض كما تعطيها التقديرات الذاتية مغلوطة - أو على الأقل مريبةً جداً.

وبالرغم من ذلك، سيكون من المستغرب صرفُ النظر عن معدلات التقدير الذاتي للمرض بدعوى أنها ببساطة أخطاء عارضة أو بصفقتها نتائج ذاتية فردية. فلم يوجد هكذا نمطٌ متسق من التنافر بين معدلات الوفاة ومعدلات التقدير الذاتي للمرض؟ يساعدا هاهنا مفهوم الوهم الموضوعي. فلدى سكان كيرالا (بمن فيهم النساء) معدلٌ ثقافيّ [قراءة وكتابة] أعلى إلى حدٍ لافت ولديهم كذلك خدماتٌ صحيةٌ أوسع بكثير مما في سائر ولايات الهند. وبالتالي يوجد في كيرالا وعيٌ أكبر بكثير بالأمراض المحتملة والحاجة إلى التطبب واتخاذ التدابير الوقائية. وإنّ الأفكار والأفعال نفسها التي تساعد على خفض معدلات المرض والوفاة في هذه الولاية هي التي تساعد كذلك على رفع درجة الوعي بالأمراض لدى أهاليها. في المقابل، تقل قدرة أهالي ولاية أوتار برادش أو ولاية بيهار، الأدنى ثقافةً وتعليماً، والأفقر كثيراً بمرافق الصحة العامة، على تمييز الأمراض المحتملة، ما يجعل الشروط الصحية ومتوسط العمر المتوقع في هاتين الولايتين أسوأ بكثير والوعي بالأمراض فيهما أقل مما في كيرالا.

إنّ لوهم تدني معدلات المرض في الولايات الهندية المتخلفة اجتماعياً بالفعل أساساً موضوعياً - موضعياً، لسكانٍ محدودي التعليم المدرسي والتجربة الطبية.*^(*) وإنّ الموضوعية الموضوعية لهذه التشخيصات

(*) استند العمل التجريبي في هذا الموضوع كثيراً إلى البيانات الهندية وتفسيراتها؛ انظر ما سبق من شرح وأدبيات كثيرة في كتابي المشتركين مع جان دريز Amartya Sen and Jean Drèz, *India: Economic Development and Social Opportunity* (Delhi and Oxford: Oxford University Press, 1995) و *India: Development and Participation* (Delhi and Oxford: Oxford University Press, 2002). مع ذلك، توجد معلوماتٌ تجريبية مستقاة من أماكنٍ أخرى من العالم النامي يمكن أن

المغلوطة لما تتسم به من ضيق أفق تسترعي الانتباه، ولا يسع علماء الاجتماع صرفُ النظر عنها بصفقتها ببساطة ذاتية متقلبة. لكن لا يسعهم كذلك اعتبارُ هذه المدركات الذاتية انعكاساتٍ دقيقة للصحة والمرض في فهم سليم يتجاوز الموضوعية.

إنَّ لاحتمال وقوع ومعدل تكرار هذا النوع من الوهم مضامينَ بعيدة الأثر على الطريقة التي تقدّم بها الإحصاءات الطبية والصحية المقارنة حالياً من قِبَل المنظمات الوطنية والدولية. وإنَّ بياناتِ المقارنة للتقدير الذاتي للمرض والسعي للتطبب تستدعي تدقيقاً نقدياً، دون إهمال الآراء الموضوعية.*

التمييز على أساس الجندر والأوهام الموضوعية

هناك حالةٌ أخرى مثيرةٌ للاهتمام ترتبط بالتناظر بين ترتيب معدلات التقدير الذاتي للمرض وترتيب معدلات الوفاة الملاحظة عند الرجال والنساء. فقد مالت النساء، في الكلية، إلى أن يكنَّ أقلَّ حظاً في البقاء من الرجال في الهند (كما في كثيرٍ من البلدان الأخرى في آسيا كالصين

نسوقها عموماً للقراءة في هذا الموضوع، انظر كتابي *Development as Freedom* (New York: Knopf, and Oxford: Oxford University Press, 1999), Chapter 4. يتعزز خط التفسير هذا بمقارنات معدلات التقدير الذاتي للمرض بالولايات المتحدة مع تلك التي في الهند (بما فيها كيرالا). ففي مقارنة المرض بالمرض، يتبين أنه بالرغم من أنَّ معدلات التقدير الذاتي للمرض في كيرالا أعلى بكثير لمعظم الأمراض مما في سائر الهند، فإنَّ هذه المعدلات في الولايات المتحدة أعلى للأمراض نفسها. حول هذا الأمر، انظر Lincoln Chen and Christopher Murray, 'Understanding Morbidity Change', *Population and Development Review*, 18 (September 1992).

(* أف عند هذا الحد في متابعة هذه المسألة العملية المهمة؛ انظر مع ذلك كتابي *Development as Freedom* (New York: Knopf, and Oxford: Clarendon Press, 1999), Chapter 4.

وباكستان وإيران وشمال أفريقيا كمصر). فكانت معدلات الوفاة عادةً، حتى فترة قريبة جداً، أعلى بين النساء في كل الفئات العمرية (بعد الولادة ببضعة أشهر) حتى سن الخامسة والثلاثين إلى الأربعين، بعكس ما هو متوقع بيولوجياً، حسب الدليل الطبي الذي يشير إلى تدني معدلات الوفاة المرتبطة بالعمر بين النساء عما هي بين الرجال، عندما يتلقين رعاية صحية متكافئة مع الرعاية الصحية التي يتلقاها الرجال. (**)

وبالرغم من السوء النسبي لمعدلات الوفاة بين النساء في الهند، فإنَّ معدلات التقدير الذاتي للمرض ليست في الغالب أعلى - وهي أحياناً أدنى - مما لدى الرجال. يبدو أنه لهذا صلةً بحرمان النساء من التعليم، وكذا بالميل الاجتماعي إلى اعتبار التباين بين الجنسين ظاهرةً 'طبيعية'. (***) ولحسن الحظ (أستخدِم هذا التعبير هنا بطريقةٍ قد لا يوافق عليها النفعيون)، ازداد تدمرُ النساء من صحتهن بشكلٍ منتظم في أرجاء البلاد، ما يدل على تدني هيمنة التقدير المحلي للصحة [ذاك الذي يعتبر التباين الصحي بين الجنسين ظاهرةً 'طبيعية']. من المثير للاهتمام أن نرى

(*) تخطى متوسط العمر المتوقع للنساء في الهند مؤخراً متوسطَ عمر الرجال، لكنَّ نسبةَ طول عمر النساء إلى طول عمر الرجال ما تزال أدنى بكثير مما يمكن أن يُتوقع في ظروف الرعاية الصحية المتكافئة. كيرالا هي استثناء من هذه الناحية أيضاً، حيث يتخطى متوسط طول عمر النساء فيها كثيراً متوسطَ طول عمر الرجال (بنسبة تقارب مثيلتها بأوروبا وأمريكا).

(**) تحدثتُ في مناسبةٍ سابقةٍ عن حقيقةٍ مدهشةٍ أظهرتها دراسةٌ ما بعد المجاعة بالبنغال سنة 1944، وهي أنَّ الأراميل نادراً ما كن يبلغن عن أي واقعة تشير إلى أنهن 'متساويات صحياً'، بينما تشكى المترملون كثيراً من هذا الأمر بالذات (انظر كتابي *Commodities and Capabilities* (Amsterdam: North-Holland, 1985), Appendix B *Resources, Values and Development* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984) وكذلك مقالتي المشتركة مع جوسلين كينش، 'Indian Women: Wellbeing and Survival', *Cambridge Journal of Economics*, 7 (1983).

أنه مع تسييس موضوع حرمان النساء (حتى في المنظمات النسوية)، أصبح التحيزُ في إدراك حرمان النساء أقلَّ شيوعاً. وقد أسهم ارتقاءُ فهم طبيعَةِ المشكلة والأوهام المحيطة بصحة النساء، في الحقيقة، إسهاماً كبيراً في تقليص الميل إلى اختلاف معدلات الوفاة حسب الجنس.*

إنَّ فكرة الموضوعية الموضوعية حاسمة لفهم التفاوت بين الجنسين عموماً. يشتمل عمل العائلات على نوع من التعارض والاتفاق المصلحي في توزيع المنافع والمهام الروتينية (سمة من سمات العلاقات الجماعية يمكن تسميتها 'التعارض التعاوني' 'cooperative conflict')، لكنَّ العيشَ الأسريَّ المتناغم يتطلب حلَّ جوانب التعارض بصورة ضمنية لا من خلال المساومة الصريحة. والحديثُ المتواصل عن هكذا تعارض يُعتبر بصفة عامة سلوكاً غير سوي. لذلك، تُعتبر أنماط السلوك المعتادة ببساطة مشروعة بل حتى معقولة، وفي معظم أرجاء العالم ثمة ميلٌ مشترك إلى غض البصر عن الحرمان المنهجي للإناث بالمقارنة مع الذكور في هذا الحقل أو ذاك.

الموضوعية ونظرية العدالة

المسألةُ مهمة كلَّ الأهمية لصوغ نظرية في العدالة، أو بعبارة أدق، لسبر نظرية في العدالة تعطي دوراً خاصاً للنقاش العام في فهم متطلبات

(*) كان يجب أن تتدنى بشدة ظاهرة 'اختفاء النساء' بالهند والصين وكثير من البلدان الأخرى في العالم، التي تعكس عدد 'المفقودات' من النساء، بالمقارنة مع ما يمكن أن يُتوقع في غياب أي انحياز جنسي، نتيجة التقدم واسع الانتشار نوعاً ما في العالم في مجال تقليص مقدار التفاوت بين الجنسين في معدلات الوفاة. لسوء الحظ، فقد عملت ظاهرة الانحياز الجنسي الجديدة هذه في نسبة المواليد (من خلال الإجهاض الانتقائي للأجنة الأنثوية) في الاتجاه المعاكس. انظر الصورة المتغيرة في مقالتيْن لي هما: 'Missing Women', *The British Medical Journal*, 304 (March 1992); 'Missing Women Revisited', *British Medical Journal*, 327 (December 2003).

العدالة. ربما يكون باعُ النقاش العام محدوداً عملياً بالطريقة التي يقرأ بها الناس العالم الذي يعيشون فيه. وإن كان للتأثير القوي للموضعية دورٌ مبهم في ذلك الفهم الاجتماعي، فذاك إذن موضوعٌ يتطلب اهتماماً خاصاً في تقدير المصاعب الكبيرة التي لا بد من مواجهتها في تقييمات العدل والظلم.

وفي حين تلعب موضعية الملاحظة والاستنتاج دوراً مهماً في عملية تقدم المعرفة العلمية، فإن أهميتها أكبر في تشكيل الاعتقاد عموماً: في الفهم الاجتماعي وفي دراسة العلوم الطبيعية. بالفعل، فقد يكون دورُ الموضعية حاسماً جداً في تفسير الأوهام المنهجية الملحة التي يمكن أن تؤثر تأثيراً - وتشوه تشويهاً - قوياً الفهم الاجتماعي وتقييم الشؤون العامة.

دعني أعود إلى المثال البسيط لحجم الشمس من القمر، كما يرى هذان الجُرمَانِ مِنَ الأرض. لنأخذ شخصاً من مجتمع لا يعرف شيئاً عن المساقط المستقلة عن المسافة، وليس لديه أيُّ مصدر معلومات آخر عن الشمس والقمر. قد يقدّر هذا الشخص، الذي ليس لديه إطارٌ مفهومي ذو صلة بالموضوع ولا معرفةً سابقةً به، استناداً إلى الملاحظات الموضعية، أن الشمس والقمر متساويان حجماً بالفعل، حتى بمعنى أنهما يستغرقان الوقت نفسه للدوران حول كل منهما (بالسرعة نفسها). سيكون هذا بالطبع تقديراً غريباً جداً لو كان الشخص يعلم عن المسافات والمساقط وما أشبه ذلك، لكنه لا يكون كذلك لو لم يكن يعلم عن ذلك شيئاً. إن اعتقاده تساوي جُرمِ النَّيِّرَيْنِ فعلاً (لاسيما اعتقاده أنهما يستغرقان الوقت نفسه للدوران حولهما) هو، بالطبع، خطأ (أو وهم)، لكن لا يمكن اعتبار اعتقاده، في هذه الحال، ذاتياً تماماً، بالنظر إلى مجموع السمات الموضعية. بالفعل، فأبني شخص يكون في محله تماماً (ويشترك معه خصوصاً في درجة الجهل نفسها بالمفاهيم والمعلومات ذات الصلة بالموضوع) يمكن

أن يرى الرأي نفسه، قبل التدقيق النقدي، للأسباب نفسها تقريباً، لا غرابة في ذلك.*

قد يصعب جداً التخلص من الأوهام المتصلة بموضوعية موضوعية ما، حتى عندما تكون الموضوعية محل النقاش مُعَمَّية أكثر مما هي مُجَلَّية.** وبالنظر إلى الأفكار المغلوطة، قد يكون من الصعب تخطي حالات التفاوت المقبولة عموماً بين الجنسين، بالفعل بل وتسميتها باسمها دون مواربة كحالات تفاوت تسترعي الاهتمام.*** وبما أن حالات التفاوت

(*) جادل فلاسفة مدرسة نيايا Nyaya الهندية، الذين علا شأنهم في بضع القرون الأولى للميلاد، بأن العلم والوهم كليهما يعتمدان على مفاهيم موجودة مسبقاً. فعندما يظن شخص في الظلام الحبل حية (المثل التقليدي الذي ضربناه آنفاً)، يقع هذا الوهم في الذهن بالضبط لما لديه من معرفة مسبقة - أي فهم حقيقي - لمفهوم الحية. فالشخص الذي لا فكرة لديه عن شكل الحية ولا يميز، مثلاً، بين 'مفهوم الحية' و'مفهوم الخنزير'، لن يميل إلى هذا الخلط بين الحية والحبل. حول مضامين هذا الأمر (وما يتعلق به) من صلات بين المفاهيم والواقع، كما تشرحه مدرسة نيايا والمدارس المنافسة لها في تلك الفترة، انظر Bimal Matilal, *Perception: An Essay on Classical Indian Theories of Knowledge* (Oxford: Clarendon Press, 1986), Chapter 6.

(**) كما تقدم، قد تفسح نظرية العدالة كذلك متسعاً للشؤون القائمة على الصلة، التي قد تكون الآراء الموضوعية فيها مهمة ويجب أخذها في الاعتبار. يسري هذا على مسائل من قبيل الواجبات والأولويات المناطة بالفرد (التي يمكن فيها اعتبار الشخص المناط به عمل معين أن لديه مسؤولية خاصة [يحتاسب عليها]) وكذلك على واجبات معينة مرتبطة بصلات إنسانية معينة، كالمسؤوليات الوالدية. إن الصلة الحقيقية بالموضوع للآراء الموضوعية (عندما يمكن تبرير ذلك) مختلفة جداً عما يُعتبر هنا في سياق الأخلاق والسياسيات غير القائمة على الصلة. وسوف نتناول الأولى في الفصل 10 'التبلورات الفعلية والعواقب المشيئة'.

(***) ناقشت هذه المسائل في مقالتني 'Gender and Cooperative Conflict', in Irene Tinker (ed.), *Persistent Inequalities* (New York: Oxford University Press, 1990). انظر أيضاً 'Many Faces of Gender Inequality', *New Republic* (2001) and *Frontline* (2001).

بين الجنسين في الأسرة تميل إلى المكوث بالتحالف مع الغير ضد الطرف الأضعف، فإنَّ غموض الآراء الموضوعية يلعب دوراً كبيراً في سواد وبقاء حالات التفاوت تلك.

تخطي المحدوديات الموضوعية

في السعي للعدالة، قد تضع الأوهام الموضوعية عراقيلَ جديّة لا بد من إزالتها بتوسيع الأساس المعلوماتي للتقييمات، وهذا أحد الأسباب التي دفعت آدم سميث إلى أن يطالبَ مطالبةً منهجية باستدعاء آراء من الخارج، حتى من البعيد (انظر الفصل 6). وبالرغم من أن الاستخدام المدروس للحياد المفتوح يمكن أن يفعلَ الكثير، فإنَّ الأمل بالانتقال الناجح السلس من الآراء الموضوعية إلى رأيٍ جوهريٍّ مطلق قائم على 'النظر من لا مكان' قد لا يكون كبيراً.

يمكن القول إنَّ فهمنا العالمَ متعلّقٌ كلُّه تعلقاً شديداً بمدركاتنا وما يمكن أن نولِّد من أفكار، بالنظر إلى نوع الكائنات التي هي نحن. فأفكارنا ومدركاتنا متعلّقةٌ تعلقاً لا فكاكَ منه بأعضائنا الحسية، وأدمغتنا، وقدراتنا البدنية البشرية الأخرى. حتى مجرد فكرة ما ندعوه 'رأياً' أو 'نظرة' - بصرف النظر عن مكان النظر - متعلّقةٌ على فهمنا أنَّ النظرَ إنما يكون بأعيننا نحن، وهو نشاطٌ بدني يأخذ الشكلَ الفيزيائي الذي يأخذه نتيجةً تطور الكائنات البشرية على النحو الذي تطورت عليه.

يمكننا بالطبع، نظرياً، التفكير في التحرر من الأثقال التي يبدو أنها تكبلنا بالعالم الذي نعيش فيه والأنشطة البدنية التي تحكم تمييزنا وتفكيرنا. يمكننا حتى محاولة التفكير في العالم الذي نستطيع فيه استيعاب المدارك المختلفة عن مُدركات الضوء والصوت والحرارة والذوق واللمس وغير ذلك مما نتلقى من إشارات (بالتركيبة التي نحن عليها في الواقع)، لكن من الصعب المضي إلى تلمُّس معنى ما لما يمكن أن 'يبدو' العالمُ عليه

في ذلك الكون الحسي المختلف. تسري المحدودية ذاتها على مجال عملية التفكير عندنا وآفاق قدرتنا على التأمل. ففهمنا العالم الخارجي مكبّل بتجاربنا وتفكيرنا إلى حد أن إمكانية تخطي هذه القيود تبدو محدودة جداً.

مع ذلك، لا يدل كل هذا على أن الموضوعية لا يمكن تخطيها جزئياً أو كلياً بطرقٍ تنتقل بنا إلى نظرة أكثر تحرراً. هنا أيضاً (كما في اختيار محل التركيز في نظرية العدالة)، قد نستطيع إلى حد ما البحث عن نسبيات بدل السعي للتسامي المافوق المثالي. وإن التوسيع المقارن أو النسبي جزء من الاهتمام المتواصل بالعمل العلم-معرفي والأخلاقي والسياسي الخلاق، الذي أعطى ثماراً عظيمة كثيرة في التاريخ الفكري للعالم. فدُعيتم الاستقلال التام عن السمات الشخصية ليس هو المسألة الوحيدة التي ينبغي أن تشغل بالنا.

من هو جازنا؟

هناك تاريخٌ طويل لمحاولات تخطي القيد الموضوعي الذي يقيد شواغلنا الأخلاقية إلى 'جوارٍ قريب، مع مقاومة الرؤية القائمة على الصلة والقائلة إن المرء يدين لجيرانه بما لا يدين به، بحالٍ من الأحوال، لمن هم أبعد من هذا الجوار. فلواجب المرء تجاه جاره مكانةٌ كبيرةٌ جداً في تاريخ الأفكار الأخلاقية في العالم. بالفعل، جاء في كتاب الصلاة الإنجليكانية الردّ الواضح التالي على سؤال 'ماذا تعلمت على الخصوص من هذه الوصايا؟': 'تعلمتُ أمرين وهما الواجب عليّ لله والواجب للقريب' [نص السؤال والجواب كما ورد مترجماً إلى العربية في كتاب الصلوات العامة، طبعة كنيسة إنجلترا، 1902، ص 255].

إذا كان فهمنا هذا واجباتنا صحيحاً وكانت مزاعم جيراننا أقوى بما لا يقارن من مزاعم الآخرين، أفلا يمكن أن نُنظرَ أن هذا سيساعد على

تلطيف 'خشونة العدالة في بلد' (وهذه مقارنة لا أويدها)؟ لكنّ الأساس الأخلاقي لإعطاء هكذا أولوية غير منسجمة إلى حد بعيد للتفكير فقط بجيراننا تحتاج هي نفسها إلى شيء من التبرير. لا يقل عن هذا أهمية تلك الهشاشة العميقة في الأساس الفكري للنظر إلى الناس كتجمعات ثابتة من الجيران.

أوضح النقطة الأخيرة هذه بقوة يسوع الناصري في سرده حكاية 'السامري الطيب' في إنجيل لوقا. (*) ولقد تجوّهل في بعض الأحيان تشكك يسوع في الجوارات الثابتة في النظر إلى قصة السامري الطيب كعبارة شاملة، ولا ضير في هذا، لكن النقطة الأساسية في القصة كما رواها يسوع هي رفض حكيم لفكرة الجوار الثابت.

في هذا الموضع من إنجيل لوقا، يجادل يسوع ناموسياً محلياً حول المفهوم المحدود لأولئك الذين يكون علينا شيء من الواجب تجاههم (جيراننا المحسوسين فحسب). يروي يسوع للناموسي قصة رجل جريح طريح على أحد جانبي الطريق [إنسان كان نازلاً من أورشليم إلى أريحا فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت - إنجيل لوقا، الإصحاح 10: 25-37] يساعده في النهاية السامري الطيب، وقد رفض كاهنٌ ولاويٌّ قبل ذلك أن يمدا له يداً. بالفعل، فقد رسماً علامة الصليب و'جازا مقابله'، مشيحين بوجهيهما عنه. (**)

(*) حول هذا، انظر أيضاً Jeremy Waldron's excellent analysis, with a slightly different focus, in 'Who Is My Neighbor? Humanity and Proximity', *The Monist*, 86 (July 2003)

(**) كان يحلو لصديقيّ الراحل الفخم جون سبارو، العميد الأسبق لكلية All Souls بأكسفورد، أن يقول إننا لا ندين بشيء للآخرين إن نحن لم نؤذهم، وكان يحلو له أن يتساءل ما إذا كان الكاهنُ واللاويُّ اللذان جازا إلى الجانب الآخر للطريق بدل مساعدة الجريح قد تصرفا تصرفاً خاطئاً، كما يُفترض عادةً. وكان جواب جون سبارو المشدّد على هذا السؤال "نعم بالطبع" وكان يستمتع كثيراً في ترديد

لا يناقش يسوع، في هذا الموضوع، مباشرةً واجب مساعدة الآخرين - كل الآخرين - الذين هم بحاجة إلى المساعدة، سواءً أكانوا جيراناً أم لا، بل يشير تساؤلاً تصنيفياً حول تعريف الجار، من يكون. فيسأل الناموسي الذي كان يجادله: 'فأي هؤلاء الثلاثة تُرى صار قريباً للذي وقع بين اللصوص؟' لم يستطع الناموسي تجنبّ الجواب، فقال 'الرجل الذي صنع معه الرحمة'. كان ذلك، بالطبع، قصد يسوع بالضبط. فالواجب تجاه الجيران لا يقتصر وحسب على أولئك يعيشون بالقرب منك. ولفهم قوة وجهة نظر يسوع، علينا أن نتذكر أن السامريين لم يكونوا يعيشون فحسب على مبعدة، بل كانوا في العادة مكروهين محترقون من الإسرائيليين.*

يرتبط السامري بالإسرائيلي الجريح من خلال الحدث نفسه: أنه وجد الرجل المطعون، ورآى أنه بحاجة إلى المساعدة، فقدم له إياها فصارت له مع الجريح أصرة. لا يهم ما إذا كان السامري تحرك بدافع

ذلك على مسامح الحضور المصدوم (وكانت الصدمة، بالطبع، هي المقصودة)، ليس لأنهما لم يساعدا الجريح (لا على الإطلاق)، بل لأنه كان عليهما ألا يجوزا إلى الجانب الآخر من الطريق ولديهما إحساس واضح بالذنب، بل أن يواجها الجريح. كان يجب أن يمتلكا الشجاعة لتجاوز الجريح على الجانب نفسه من الطريق، ويمضيا في سبيلهما، غير عابئين به دون أي شعور لا داعي له ولا لزوم بالخجل أو الحرج منه. للوقوف على تبصرة في هذا الرأي غير المجامل في 'ما ندين به لبعضنا البعض' (أو بعبارة أدق، في 'ما لا ندين به لبعضنا البعض')، انظر John Sparrow, *Too Much of a Good Thing* (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1977).

(*) عندما أتذكر هذه القصة من الإنجيل وتأثيرها وفعاليتها اللافتين، أذكر ما قاله لودفيغ ويتغنشتاين عن الأناجيل، بخلاف ما في الرسائل الإنجيلية المرعبة للقديس بولس: 'في الأناجيل - كما يبدو لي - كل شيء أقل ادعاءً، أكثر تواضعاً، وأبسط. في الأناجيل تجد أكوأخا؛ أما في رسائل بولس، فكنيسة. في الأناجيل البشر كلهم متساوون والرب نفسه بشر؛ أما في رسائل بولس فثمة نوع من التراتبية، والتشريفات، والمناصب الرسمية'. (Ludwig Wittgenstein, *Culture and Value*, edited by G.). (H. von Wright (Oxford: Blackwell, 1980), p. 30)

الخيرية أم 'بحسب من العدالة' أم بنوع من إحساس المرء بالإنصاف في معاملة الآخرين كمساوين [له]. فما أن وجد نفسه في هذا الموقف، صارت له 'جيرة' جديدة.

إنّ للجيرة التي تتكون من خلال علاقات المرء بأناسٍ بعيدين صلةً نافذة بفهم العدالة على وجه العموم، لاسيما في العالم المعاصر. فنحن مرتبطون ببعضنا البعض من خلال التبادلات، والتجارة، والأدب، واللغة، والموسيقى، والفنون، والتسلية، والدين، والطب، والرعاية الصحية، والسياسة، والتقارير الإخبارية، ووسائل الإعلام، وغير ذلك من روابط. قال ديفيد هيوم قبل نحو عقدين ونصف العقد، في معرض تعليقه على أهمية زيادة الاتصال في توسيع نطاق إحساسنا بالعدل:

لنفرض مرةً أخرى أن عدداً من المجتمعات المتباعدة تقيم نوعاً من علاقة مصلحةٍ مشتركة فيما بينها، إن حدود العدالة ستتسع، بما يتناسب مباشرةً واتساعَ أفق تفكير الناس، وقوة ما يجمع بينهم من روابط. (*) فعلى 'سعة أفق تفكير الناس' يعتمد السعي للحياد المفتوح. وإنّ 'قوة ما يجمع بينهم من روابط' هي ما يجعل 'حدود العدل تتسع أكثر فأكثر'. (**)

قد نناقش المدى الذي يجب أن تصل إليه شواغلنا في نظرية ما في العدالة لها أن تتمتع بأي قدرٍ من المعقولية اليوم، وقد لا نتوقع أي

David Hume, *An Enquiry Concerning the Principles of Morals* (1777; *) republished, La Salle, Ill: Open Court, 1966), p. 25.

(**) لقد جعل التحول الأخير للعالم إلى مكان أصغر بكثير مما كان، بفضل ابتكارات الاتصال والمواصلات والتطور المتواصل لوسائل الإعلام العالمية والمنظمات الدولية، من الصعب على المرء ألا يلاحظ صلاتنا الممتدة عبر العالم، ولهذا ما له من مضامين عميقة لا على شكل ومحتوى نظرية العدالة فحسب (وهذا ما اهتم له هنا في المقام الأول)، بل على السياسات العالمية كذلك - وبالفعل على البقاء. حول موضوعات ذات صلة، انظر كذلك Chris Patten, *What Next? Surviving the Twenty-first Century* (London: Allen Lane, 2008)

إجماع حول المجال المناسب لتغطيتنا. لكن ليس في وسع أي نظرية في العدالة اليوم أن تتجاهل العالم كله وتهتم لبلد بعينه فحسب، وتفشل في أخذ جوارنا الممتد في العالم اليوم بعين الاعتبار، حتى وإن كانت هناك محاولات لإقناعنا أننا ليس علينا أن نساعد سوى جيراننا الأقربين لرفع الظلم.*^(*) فنحن نزداد ارتباطاً ببعضنا البعض ليس بعلاقاتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتبادلة فحسب، بل كذلك بشواغل مشتركة أقل وضوحاً لكنها بعيدة الأثر حول الظلم واللاإنسانية التي تتحدى عالمنا اليوم، والعنف والإرهاب اللذين يهددانه. حتى إحباطنا وأفكارنا المشتركة حول قلة الحيلة العالمية تجمعنا بدل أن تفرقنا. فلم يعد في العالم اليوم كثير ممن ليسوا جيراناً.

(*) تجد شواغلنا العالمية الأوسع أحياناً منافذ منظمة لها في المظاهرات والاحتجاجات الصاخبة، وأحياناً أخرى في السعي الهادئ للتعبير عنها بالتعليق السياسي، وما تقوله وسائل الإعلام، أو في المحادثات الشخصية، وهذا أضعف الإيمان. سأعود إلى هذه المسألة في الفصول 15 إلى 17.

8

الهندسة التفاضلية والآخرين

في العام 1638، أرسل الرياضي الكبير بيير دو فيرما إلى رينيه ديكارته رسالةً في التعظيم والتصغير. وكانت المسودة قد تُدوِّنت بباريس لبضع سنين قبل أن ترسل إلى ديكارته، الذي لم يُدهش كثيراً عندما وصلتته في النهاية. ومع ذلك، كان ما قاله فيرما هاماً جداً فقد أقام في الرياضيات فرعاً مكيناً اسمه التعظيم والتصغير maximization and minimization (*). وهو فرعٌ مهم في الرياضيات والفلسفة، لكنه واسع الاستخدام كذلك في العلوم، بما فيها العلوم الاجتماعية وبخاصة علم الاقتصاد.

يُستدعى التعظيم أساساً في علم الاقتصاد والعلوم الاجتماعية كخصيصة سلوكية (في الآونة الأخيرة)، لكن من المثير للاهتمام ملاحظة أن 'مبدأ الوقت الأقصر لفيرما' Fermat's 'principle of least time' في علم البصريات (المتعلق بأقصر طرق عبور الضوء من نقطة إلى أخرى)، الذي كان تمرين تصغيرٍ رفيعاً، لم يكن على الإطلاق حالة سلوكٍ واعٍ، فليس للضوء إرادة في 'اختيار' أقصر طريقٍ ممكنٍ له بين نقطتين. بالفعل، في الفيزياء والعلوم الطبيعية، يحدث التعظيم عادةً دون 'معظم' maximizer متعمد. كذلك يسري غيابُ إرادة الاختيار عموماً على الاستخدامات التحليلية المبكرة للتعظيم والتصغير، بما فيها تلك التي

(* لا تختلف السمات التحليلية للتعظيم والتصغير اختلافاً جوهرياً عن بعضها البعض، لأنهما كليهما يبحثان عن قيم 'حدية'. بالفعل، يمكن تحويل تمرين التعظيم بسهولة إلى تمرين تصغير بمجرد عكس الإشارة الجبرية للمتحول المدروس (والعكس بالعكس).

في الهندسة، التي تعود مباشرة إلى بحث الرياضيين الإغريق عن 'أقصر قوس'، والتمارين المشابهة الأخرى التي تناولها علماء الهندسة 'العظام في العالم القديم، كأبولونيوس البرجي.

بخلاف ذلك، تُعتبر عملية التعظيم أساساً في علم الاقتصاد نتيجة اختيار واع (بالرغم من أن 'سلوك التعظيم الاعتيادي' يُعطى في بعض الأحيان دوراً)، ويُفسر تمرين الاختيار العقلاني عادةً بأنه التعظيم المتعمد لما يكون أدعى شيء لدى المرء أن يزيده. وكما يقول جون إلستر في كتابه القصير الوجيز الأنيق، العقل والعقلانية *Reason and Rationality*، 'العقلاني شخصٌ يتصرف عندما يتصرف لأسباب كافية.'^(*) من الصعب فعلاً تجنب التفكير في وجوب أن تكون لعقلانية الاختيار صلة قوية بالتفكير. وبسبب هذا الاعتقاد، الذي هو في الغالب اعتقادٌ ضمنى أكثر مما هو صريح، يكون التفكير أميل إلى تعظيم ما نود ترفيقته أو السعي له (ولا ضير في هذا التفكير البتة) وبسببه يُعتبر التعظيم مركزياً للسلوك العقلاني. ويستخدم علم الاقتصاد مقارنة البحث 'الحدي' [عن القيم الحدية] 'extremal' search على نطاق واسع للتنبؤ بما قد ينشأ من خيارات، ومن ذلك تعظيم الفائدة من جانب المستهلكين، وتقليل الكلفة من جانب المنتجين، وتعظيم الربح من جانب الشركات، وهلم جرا.

يمكن أن تأخذنا طريقة التفكير هذه في عقلانية الاختيار، بدورها، إلى الافتراض الشائع في علم الاقتصاد المعاصر أن الخيارات الفعلية للناس يمكن تفسيرها أفضل تفسير باعتبارها قائمة على نوع ما مناسب

(*) Jon Elster, *Reason and Rationality* (Princeton, NJ, and Oxford: Princeton University Press, 2008), p. 2. في هذا الكتاب الصغير يقدم جون إلستر سرداً أسراً للصلة بين التفكير والعقلانية، وهي موضوع قَدّم فيه إلستر نفسه إسهاماتٍ رفيعة. كما يسمح مسحاً نقدياً للأدبيات في هذا الموضوع.

من التعظيم. وبالتالي، لا بد أن تشغل طبيعة ما يرى الناس عقلاً أن يعظّم حيزاً مركزياً في البحث الراهن عن طبيعة الخيار الاجتماعي وفي تحديد الخيار الفعلي.

لكن ثمة، مع ذلك، مسألة منهجية أساسية نوعاً ما في استخدام التعظيم في علم الاقتصاد تتطلب شيئاً من الاهتمام في البداية. تتعلق هذه المسألة بالاستخدام المزدوج لسلوك التعظيم في علم الاقتصاد كأداة تنبؤية (تحاول تخمين ما يُحتمل أن يحدث) وكمعيار للعقلانية (لتقييم المعايير الواجب اتباعها لاعتبار الاختيار عقلانياً)، الأمرين معاً. يثير تحديد مسألتين مختلفتين (هما، الخيار العقلاني، والخيار الفعلي)، وهو أمرٌ جارٍ وشائع في جانبٍ واسع من علم الاقتصاد المعاصر، مسألة أساسية حول ما إذا كان الخيار العقلاني (صِفُهُ بالشكل الذي تراه مناسباً) سيكون، في الحقيقة، مُنبئاً جيداً بما سيقع عليه الاختيار في الواقع. من الواضح أن هاهنا شيءٌ يناقش ويدقّق.

القرارات العقلانية والخيار الفعلي

هل ينقاد الناس دوماً، أو حتى عادةً، للعقل أكثر مما ينقادون، مثلاً، للهوى أو الدافع؟ وإن لم يتبع الناس معايير السلوك العقلاني في سلوكهم الفعلي، فكيف نسعى لجوابٍ واحد على سؤالين مختلفين: ما الذي سيكون لشخصٍ ما أن يفعلهُ عقلاً؟ وما الذي سيختار هذا الشخص أن يفعلهُ فعلاً؟ كيف لنا أن نأمل، كقاعدةٍ عامة، أن نحلّ مسألتين مختلفتين تمام الاختلاف بالجواب نفسه تماماً؟ أفلا يجدر دعوة علماء الاقتصاد الذين يستخدمون التعظيم هذا الاستخدام المزدوج - بالتفكير الصريح أو الافتراض الضمني - إلى إعمال عقولهم في هذا الأمر؟

وقد اهتم عددٌ من علماء الاقتصاد بالفعل في الابتعادات المنهجية عن العقلانية في الخيارات الفعلية للناس. من الآراء التي تُستدعى في

هذا السياق ما يدعى العقلانية المقيدة bounded rationality، وهو خطأ تفكير اقترحه هيربرت سايمون. (*) ويُعنى باحتمال ألا يلتفت الناس، في جميع الأحوال، إلى الخيارات العقلانية الصرفة لعجزهم عن التركيز بما فيه الكفاية أو عدم تمتعهم بالقدر الكافي من الحزم أو اليقظة في البحث عن واستخدام المعلومات اللازمة لاتباع سبيل العقلانية كلاً لاتباع. وأتت مختلف الدراسات الإمبريقية [القائمة على الملاحظة] لتثبت هي الأخرى أن السلوك الفعلي للناس قد يتعد عن التعظيم التام لأهدافهم القريبة والبعيدة. وثمة أدلة كثيرة، كتلك التي قدمها بقوة كانمان وسلوفاك وتفيرسكي، على أن الناس قد لا يفهمون بما فيه الكفاية طبيعة الارتباب الذي قد يحيط بتوقعات المرء في أيما حالة محددة استناداً إلى ما هو متاح من دليل. (**)

وقد يكون هناك أيضاً ما يسمى أحياناً 'ضعف الإرادة'، وهو موضوعُ شغلٍ طويلاً كثيراً من الفلاسفة - وقد سماه قدماء اليونان *akrasia* أو تعذر ضبط النفس. فقد يعلم المرء جيداً ما الذي يتعين عليه أن يفعله

(*) دُرست العقلانية المقيدة على وجه الخصوص في Herbert Simon, 'A Behavioral Model of Rational Choice', *Quarterly Journal of Economics*, 69 (1955), and *Models of Thought* (New Haven: Yale University Press, 1979)

(**) انظر Daniel Kahneman, P. Slovik, and A. Tversky, *Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982). انظر أيضاً B. P. Stigum and F. Wenstøp (eds), *Foundations of Utility and Risk Theory with Applications* (Dordrecht: Reidel, 1983); Isaac Levi, *Hard Choices* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986); L. Daboni, A. Montesano and M. Lines, *Recent Developments in the Foundations of Utility and Risk Theory* (Dordrecht: Reidel, 1986); Richard Thaler, *Quasi-Rational Economics* (New York: Russell Sage Foundation, 1991); Daniel McFadden, 'Rationality for Economists', *Journal of Risk and Uncertainty*, 19 (1999).

منطقياً، ومع ذلك لا يتصرف على هذا النحو. وقد يُفترط الناس في الطعام أو الشراب إفراطاً ربما يعتقدون هم أنفسهم أنه حمق أو غير عقلائي، ومع ذلك يعجزون عن مقاومة الإغراءات. يدعى هذا أحياناً في الأدبيات الاقتصادية 'قوة الإرادة المقيدة' 'bounded willpower' أو 'قصور ضبط النفس' 'insufficient self-command'، وقد شغلت هذه المشكلة أيضاً عدداً من الاقتصاديين وحظيت باهتمام بعيد الأثر منهم - من آدم سميث في القرن الثامن عشر إلى توماس شيلينغ في أيامنا. (*) من المهم الإشارة إلى أن هذه المشكلة تُعنى بفشل الناس في التصرف بطريقة عقلانية صرفة، لكنّ هذه الابتعادات في السلوك الفعلي لا توحى، بحد ذاتها، بوجود تعديل فكرة العقلانية نفسها أو متطلباتها. (**)

ترتبط العلاقة بين الخيار العقلاني وبين السلوك الفعلي، في الحقيقة، بانقسام قديم في علم الاقتصاد، إذ يميل بعض الكتاب إلى الاعتقاد أنه يصح عادةً افتراض أن العقلانية هي التي تملّي عموماً السلوك الفعلي للناس، بينما يظل آخرون على تشككهم العميق في ذلك الافتراض. لكنّ هذا الاختلاف في الافتراضات الأساسية حول السلوك البشري، لاسيما التشكك في اعتبار سلوكهم الفعلي عقلياً، لم يمنع، مع ذلك، علماء اقتصادٍ معاصرين من استخدام الخيار العقلاني على نطاقٍ واسعٍ

(*) أنظر Adam Smith, *The Theory of Moral Sentiments* (1759, 1790); republished and edited by D. D. Raphael and A. L. Macfie (Oxford: Clarendon Press, 1976); Thomas Schelling, *Choice and Consequence* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984), Chapters 3 ('The Intimate Contest of Self-Command') and 4 ('Ethics, Law and the Exercise of Self-Command')

(**) يمكن إدراج كثير من هذه الابتعادات في النموذج العام الذي يسميه ريتشارد تالر 'شبه العقلاني' (أنظر كتابه *Quasi-Rational Economics* (New York: Russell Sage Foundation, 1991).

جداً كأداة تنبؤ. وغالباً ما كانوا يستخدمونه دون أي دفاع محدد عن هذا الموقف، لكنهم عندما كانوا يدافعون عنه، كان دفاعهم يميل إلى أن يأخذ شكل القول إنَّ هذا قريبٌ بما فيه الكفاية من الحقيقة كقاعدة عامة (بالرغم مما هو معروف من ابتعاده عنها)، أو أنَّ السلوك المفترض مفيدٌ للعرض بما فيه الكفاية، وهذا أمر والبحث عن أقرب وصفٍ إلى الحقيقة أمرٌ آخر.

من الذين طرحوا بحماسةٍ شديدة حججاً للابتعاد في حدودٍ معينة عن الوصف الحقيقي، لغرضٍ ما غير دقة الوصف، كعمل تنبؤاتٍ باستخدام نماذجٍ بسيطة لها سجلٌ طيب في النجاح، مثلاً، ميلتون فريدمان. (*) ومضى إلى الزعم أنه حتى ما نعتبره وصفاً 'واقعياً' ما ينبغي أن يقوم على حقيقة الوصف، بل الأولى أن ننظر هل تعمل النظرية أم لا تعمل، أي هل تقدم توقعاتٍ دقيقة بما فيه الكفاية أم لا تقدم. وهذا، في الحقيقة، رأيٌ خاص جداً في الواقعية الوصفية تعرض، ولا غرابة، لانتقادٍ شديد، لاسيما من پول صمويلسون (وقد سماه صمويلسون 'الحرف-إف' 'the F-twist'). لن أخوض في هذا الجدل أو فيما يقوم عليه من مسألة، لأن ذلك غير مهم لموضوع هذا الكتاب، لكنني قيّمته (وما يستند إليه من مسائل منهجية) في موضعٍ آخر. (**)

كذلك توجد في دراسة عقلانية السلوك البشري مسائل تفسيرية مهمة تجعل التشخيص المباشر للسلوك اللاعقلاني متسرعاً في بعض الأحيان. (***) فقد لا يكون، مثلاً، ما يبدو للآخرين بعيداً جداً عن المعقولة

(*) انظر Milton Friedman, *Essays in Positive Economics* (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1953).

(**) Amartya Sen, 'The Discipline of Economics', *Economica*, 75 (November 2008).

(***) حول هذا وما يتصل به من مسائل، انظر Donald Davidson, *Essays on Actions and Events* (Oxford: Oxford University Press, 2nd edn, 2001).

بل حماقة صريحة غير معقولٍ أو أحمقٍ إلى هذا الحد في واقع الأمر. وربما كان تشخيصُ السلوك غيرِ الحصيف أحياناً نابعاً من عجزٍ عن رؤية الأسباب [الحقيقية] الكامنة وراء هذا الخيار أو ذاك حتى عندما تكون هذه الأسباب موجودةً ومقنعة بما فيه الكفاية.

لا شك في أن إعطاءً فسحةً للتصرف العقلاني أمرٌ مهم، لكن تشخيص العقلانية قد يكون أعقد مما يبدو للوهلة الأولى. (*) المهم لهذا الكتاب ليس هذا الافتراض أو ذاك أن الناس يتصرفون دوماً بطريقة عقلانية، بل فكرة أن الناس ليسوا جميعاً منصرفين عن متطلبات العقلانية (حتى لو أخطأوا من حينٍ لآخر، أو لم يتبعوا سبيلَ العقل في جميع الأحوال). فطبيعة التفكير الذي يمكن أن يستجيب له الناس أكثر أهمية لهذا العمل من المقدار الدقيق لقدرتهم على القيام بما يمليه عليهم العقل في جميع الأحوال بلا استثناء. يمكن أن يستجيب الناس لموجبات العقل لا في سلوكهم اليومي فحسب، بل في التفكير في المسائل الأكبر من ذلك أيضاً، كطبيعة العدل وخصائص المجتمع المقبول. وغالباً ما تُستدعى في هذا الكتاب قدرةُ الناس على التفكير في والاستجابة لمختلف أنواع التفكير (التي قد يكون بعضها معروفاً جيداً وبعضها الآخر غير معروف). ولن تختفي صلة هذا التمرين لمجرد أن السلوك الفعلي للناس قد لا ينطبق على الخيار العقلاني في كل حال. الأهم من ذلك لأغراض هذا البحث هو حقيقة أن الناس قادرون، عموماً، على التفكير والتدقيق فيما يمسه من قرارات وما يمسه الآخرون أيضاً منها. وما من فجوة هنا لا يمكن تخطيها.

(*) قد تأخذ متطلبات العقلانية واللاعقلانية كثيراً من الأشكال المختلفة، حاولت تناولها في عدة مقالات في كتابي *Rationality and Freedom* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002).

الخيار العقلاني في مقابل ما يسمى 'نظرية الخيار العقلاني'

حتى عندما نسلّم، مع أو بدون تحفظ، بأن السلوك الفعلي للناس ليس منفصلاً عن دواعي العقلانية أو غير متأثر بها، يظل السؤال الكبير قائماً حول توصيف الخيار العقلاني. فما هي بالضبط متطلبات الخيار العقلاني؟

ثمة جواب لهذا السؤال أصاب خطأً من الشيع في علم الاقتصاد، ومؤخراً في السياسة والقانون، هو أن الناس لا يختارون العقلانية إلا إذا كانوا يسعون بذكاء لمصلحتهم الشخصية، ولا شيء سوى هذه المصلحة. تُدرج هذه المقاربة الضيقة للغاية إلى الخيار العقلاني تحت اسم طموح - فضفاض إلى حدٍ غريب - هو 'نظرية الخيار العقلاني' (هكذا، على نحو يدعو إلى الدهشة بعض الشيء، دون أي توضيحٍ آخر). بالفعل، يصف هذا الاسم العلامة 'نظرية الخيار العقلاني' 'Rational Choice Theory' أو اختصاراً RCT، الخيار العقلاني بأنه ببساطة تعظيمٌ ذكي للمصلحة أو المنفعة الذاتية. ويكاد يكون مسلماً به في هذه المقاربة أن الناس لا يكونون عقلانيين إن هم لم يسعوا بذكاء لمصلحتهم الذاتية فقط، دون اعتبار لأي شيءٍ آخر (إلا بمقدار ما يساعد هذا 'الشيء الآخر' - بشكل مباشر أو غير مباشر - على تعزيز هذه المصلحة). وبما أن البشر يسهل عليهم كذلك إيجاد سببٍ وجيه للسير خلف أهدافٍ أخرى غير مصلحتهم الذاتية الضيقة، ويجدون حججاً للحظّ قيمٍ أو قواعدٍ معياريةٍ أعم للسلوك المحترم، فإنّ نظرية الخيار العقلاني تعكس بالفعل فهماً محدوداً للغاية للعقل والعقلانية.

ولا عجب أن سال حبرٌ كثير في هذا الموضوع، ومن ذلك محاولات شتى للدفاع دفاعاً متقدماً عن فهم العقلانية كإعلاءٍ للمصلحة الذاتية. من المسائل المهمة مسألة تفسير الأفعال الغيرية للمرء استناداً إلى المحاكمة العقلية التالية: هل يدل وجودٌ هكذا سبب [للفعل الغيري] لدى المرء على

أنه سيفيد شخصياً في الواقع من التصرف بمقتضاه (أي بمقتضى ذلك السبب الذي هو 'سببه')؟ لا بد أن يتعلق الجواب على طبيعة السبب. فإذا شقَّ على شخص أن يعيش في مجتمع فيه قدرٌ كبير من الحيف، وحَمَلَه هذا السببُ على محاولة عمل شيءٍ ما للحد من هذا الحيف، عندئذ لا بد أن يكونَ هذا الشخص قد خلط بين مصلحته الذاتية وبين الهدف الاجتماعي المتمثل بالحد من الحيف. أما إذا أراد الشخص الحد من الحيف، لا ليريح نفسه من ألم مشاهدته، بل لأنه قدَّر أنه أمرٌ سيء للمجتمع (بصرف النظر عما يجد أو لا يجد في نفسه كذلك من ألم لمشاهدته)، عندئذ لا بد من تمييز الحجة الاجتماعية عن السعي الشخصي للمكسب الخاص. وقد تناولت هاتين الحجتين في هذا الموضوع الواسع - الذي أُوسِعَ بحثاً - في كتابي العقلانية والحرية (2002 *Rationality and Freedom*). (*)

سندرس الآن النظرة الضيقة جداً إلى العقلانية البشرية بدلالة السعي للمصلحة الذاتية فحسب، لكنني أود قبل ذلك تناول اقتراح كنتُ قدمته في موضع آخر حول كيف يمكن توصيفُ عقلانية الخيار - بصورة أقل تقييداً وأكثر شفاءً للصدور. بحسب هذا الرأي، تكون عقلانية الخيار مسألة إقامة خياراتنا - صراحةً أو ضمناً - على تفكيرٍ قادرٍ بالحجة والمنطق على اجتياز اختبار التدقيق النقدي. (**). يتلخص فحوى دراسة الخيار العقلاني،

Rationality and Freedom (Cambridge, MA: Harvard University Press, (*) 2002).

(**) بالرغم من وجود بعض المسائل الفنية، وبعضها رياضي، في تطوير هذا الرأي، يمكن بسهولة فهم الحجة الأساسية التي يقوم عليها باعتبار العقلانية انسجاماً مع ما لدى المرء من أسباب تتجاوز امتحان التدقيق، لا ما يراه للوهلة الأولى منها. للوقوف على عرضٍ أكثر عمومية لهذه المقاربة وما يؤديها من حجج، انظر المقالة الافتتاحية 'Introduction: Rationality and Freedom' لكتابي *Rationality and Freedom* (2002). أما المسائل الأكثر تقنية فتجدها متناولة في المقالات 3-7 من الكتاب نفسه. انظر أيضاً: Richard Tuck, *Free Riding* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008).

في هذا الرأي، أساساً بوضع خيارنا على محك التحقيق النقدي في الأسباب التي تقوم عليها تلك الخيارات. ويتلخص فحوى الشروط الخاصة للخيار العقلاني بإخضاع المرء خيارته - خيارات الأفعال والأهداف والقيم والأولويات - إلى التدقيق العقلي.

تقوم هذه المقاربة على فكرة الربط بين ما من شأنه أن يكون عقلانياً لدينا أن نختار وبين ما لدينا من أسباب للاختيار. فأن يكون لدى المرء سبباً لعمل شيء ليس فحسب مسألة أن نفتتح دون تدقيق - بدافع من 'شعورٍ داخلي' قوي - أن لدينا أسباباً ممتازة للقيام بما رأينا أن نقوم به. بل، يتطلب منا سبر الأسباب الكامنة وراء هذا الخيار ودراسة ما إذا كانت تلك الأسباب المزعومة قادرة على اجتياز اختبار التدقيق والمعايينة النقدية، الذي يمكن أن يقوم به المرء نفسه إن هو أدرك أهمية هكذا تدقيق ذاتي وعندما يدرك ذلك. يجب أن تتجاوز أسباب الاختيار اختبار السبر القائم على التفكير الدقيق (مع قدر وافٍ من التأمل والحوار مع الآخرين، إن لزم الأمر)، مع أخذ المزيد مما له صلة وما هو متاح من معلومات في الحسبان إذا كان وعندما يكون كذلك؛ ذا صلة ومتاحاً. وإننا نستطيع ليس فقط تقييم قراراتنا، بالنظر إلى أهدافنا وقيمنا؛ بل يمكننا كذلك تدقيق قابلية هذه الأهداف والقيم نفسها للصمود أمام النقد.*

لا يعني هذا بالطبع وجوب أن نقوم بتدقيق نقدي موسع كلما هممنا باختيار شيء - فما كانت الحياة تُطاق لو كان السلوك العقلاني يتطلب ذلك. لكن يمكن القول إن الخيار يُعد عقلانياً إذا صمد في اختبار التدقيق النقدي المتروكي لو أُجري هكذا اختبار. فعندما تقوم أسباب اختيار معين

(*) انظر John Broome, 'Choice and Value in Economics', *Oxford Economic Papers*, 30 (1978); Amartya Sen, *Choice, Welfare and Measurement* (Oxford: Blackwell, 1982; Cambridge, MA: Harvard University Press,

في أذهاننا من خلال تجربة أو ترسخ مع عادة ما، يمكننا غالباً الاختيارُ بمعقولية كافية دون أن نجهد أنفسنا في التفكير في عقلانية كل قرارٍ نتخذ. لا شيء في ذلك يضادُّ بوضوح السلوك العاقل (وإن كنا أحياناً ننخدع بالعادات القديمة الثابتة التي تسمّرنا في أمكتنا حينما تتطلب منا الظروف الجديدة التحركَ مبتعدين عن هذه الأمكنة). فالشخصُ الذي يفضل القهوة العادية على القهوة منزوعة الكافئين، ويميل مع ذلك إلى تناول القهوة منزوعة الكافئين بعد العشاء، قد لا يكون تصرفه هذا لا عقلائي وإن لم يُقم في كل مرة بتدقيقه عقلاً. فلعل عادته في تناول القهوة منزوعة الكافئين بعد العشاء تستند إلى تفكيرٍ ضمنى يجعله يدرك من تجربته السابقة أن تناول القهوة العادية في هذا الوقت كان سيمنعه من النوم. ولا يحتاج منه الأمر أن يتذكّر في كل مرة تقلُّبه في الفراش الذي كان سيؤدي إليه تناوله القهوة العادية في ذلك الوقت. إذ يمكن أن يجول الفكر دون أن يقوم المرء في كل مرة بالتدقيق الواعي في الأمر.

بدتُ للبعض هذه المقاربةُ إلى الخيار العقلاني - أي اعتبار الخيار العقلاني خياراً قائماً على أسبابٍ قادرة على الصمود في اختبار التدقيق العقلاني sustainable reasons - عامةً إلى حد أنه مال ميلاً واضحاً إلى اعتبارها لا تعدل شيئاً على الإطلاق. لكنّ فهمَ الخيار العقلاني بصفته الخيارَ القائم على التفكير القادر على الصمود أمام التدقيق النقدي أقوى حجة، في الحقيقة، من مختلف المزاعم الأخرى حول طبيعة 'الخيار العقلاني' تجعله ينحيا جانباً. بالفعل، فاعتبارُ الخيار العقلاني هو الخيار الذي يدقّ تدقيقاً نقدياً اعتباراً متطلبً ومتسامحاً بأن معاً.

أما أنه متطلبٌ فلا أنه لا يعتبر صياغةً بسيطة (كتعظيم الفائدة الشخصية) عقلانيةً تلقائياً دون إخضاعها إلى الفحص والتدقيق، بما في ذلك المعايير النقدية للأهداف المبتغاة والقيود التي قد تحول بين المرء وبين أن يتبع ما يرى أن لديه سبباً لاتباعه من سلوك. فليس للنظرة الضيقة إلى العقلانية

التي تنعكس، مثلاً، فيما يدعى نظرية الخيار العقلاني، أي حجة مباشرة تحمل المرء على اعتبارها صالحة.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الإطار العام للتعظيم الذي يقدم بنية رياضية للخيار المنضبط هو بحد ذاته أوسع بكثير من تعظيم المصلحة الذاتية على وجه الخصوص. (*) فلو تخطت أهداف شخص ما مصلحته الخاصة وأنت بقيم أوسع يكون عنده سبب لإعلائها أو تقديرها، عندئذ يمكن أن يتعدت تعظيم تلبية الهدف عن المتطلبات الخاصة لتعظيم المصلحة الذاتية. كذلك، إذا كان لدى شخص سبب لقبول بعض الضوابط الذاتية لـ 'السلوك المحترم' (من اتباع المرء قواعد السلامة في الخروج المنظم من الباب دون تدافع عندما ينطلق إنذار الحريق إلى الممارسات الأكثر دنيوية كعدم التسابق للحصول على أكثر المقاعد راحة في تجمع عام، تاركاً الآخرين وراءه)، عندئذ يمكن أن يتماشى تعظيم الهدف الخاضع للقيود الذاتية مع المتطلبات الأعم للعقلانية. (**)

(*) تجدر قدرة رياضيات التعظيم على استيعاب مختلف أنواع القيود وتنوعات الأهداف (بما في ذلك المفضلات القائمة على لائحة خيارات) مشروحة في مقالتي (1997) 'Maximization and the Act of Choice', *Econometrica*, 65. انظر أيضاً كتابي (2002) *Rationality and Freedom*. لكن يجدر بي، مع ذلك، الإشارة هنا إلى أن التوصيف التحليلي للتعظيم لا يعبر تماماً عن الطريقة التي يُستخدم بها هذا المصطلح غالباً في الكلام غير المحكم. فلو قيل لي إن علي أن أعني حقيقة أن 'فلاناً من الناس معظم خطير'، لن يدفني هذا إلى الاعتقاد أنه يسعى دون كلل أو ملل لتعظيم الخير العام منكرًا ذاته. لا بأس على الإطلاق في الاستخدام الشائع غير المدهن بلا ريب لمصطلح 'معظم' 'maximizer' في سياق اللغوي الخاص، لكن لا بد من تمييزه عن التوصيف التحليلي للتعظيم.

(**) تكون هذه الضوابط الذاتية للسلوك المحترم أحياناً لمصلحة المرء نفسه على المدى البعيد، لكن لا حاجة إلى أن يستند تبريرها فقط على السعي للمصلحة الشخصية. النقطة الواجب توكيدها هنا ليست ما إذا كانت ممارسة ما تخدم المصلحة الشخصية للمرء (التي قد تكون، بين ما تكون، سبباً وجيهاً لاتباع هذه القاعدة أو تلك)، بل ما إذا كان لدى المرء سبب كاف لاتباع تلك القاعدة (سواءً

ولئن كانت مقارنة الخيار العقلاني كـ 'خيارٍ خاضع للتدقيق النقدي' أكثرَ طلباً من مجرد اتباع صيغةٍ بسيطة لتعظيم المصلحة الذاتية، فهي أكثرُ تساهلاً من حيث أنها لا تستبعد احتمالَ اجتيازِ أكثرٍ من تحديد واحد لما يمكن أن يختارَ المرءُ لسبب اختبار التدقيق النقدي الذاتي. فقد يكونُ الشخصُ أكثرَ غريبةً من شخصٍ آخر دون أن يتتهك أيُّ منهما معايير العقلانية. وقد نجد كذلك شخصاً أكثرَ عقلانيةً من شخصٍ آخر، عندما نستدعي - ربما ضمناً - فكرتنا عن 'المعقولية' كيف تكون في سياقٍ اجتماعي (كما فعل جون راولز)، لكنَّ ذلك لا يلزم منه أن يكونَ الشخصُ الآخرُ لا عقلاني. وبالرغم من قسوة شروط التدقيق النقدي الذاتي، فإنها تظل تتيح لطائفةً متنوعة من الأسباب المتنافسة أن تحظى بقدرٍ من الاهتمام في النقاش.*

ثمة مع ذلك انعكاسٌ مباشر لهذه السماحية يستحق التعليق عليه. فيما أن متطلبات الخيار العقلاني قد لا تعرّف دوماً بديلاً فريداً لا بد لنا من اختياره، فإنَّ استخدام الخيار العقلاني لأغراض التنبؤ لا يمكن إلا أن

أكانت قائمةً على مصلحة شخصية أم على قاعدةٍ ما أخرى). تجد تحليلاً لهذا التمييز في مقالي 'Maximization and the Act of Choice', *Econometrica*, 65 (1997). انظر أيضاً Walter Bossert and Kotaro Suzumura, 'Rational Choice on General Domains', in Kaushik Basu and Ravi Kanbur (eds), *Arguments for a Better World: Essays in Honor of Amartya Sen*, Vol. 1 (Oxford: Oxford University Press, 2009), and Shatakshee Dongde and Prasanta K. Pattanaik, 'Preference, Choice and Rationality: Amartya Sen's Critique of the Theory of Rational Choice in Economics', in Christopher W. Morris (ed.), *Amartya Sen, Contemporary Philosophy in Focus series* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

(*) انظر أيضاً George Akerlof, 'Economics and Identity', *Quarterly Journal of Economics*, 115 (2000); John Davis, *Theory of the Individual in Economics: Identity and Value* (London: Routledge, 2003); Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein, *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2008).

يكون معضلاً. فكيف للخيار العقلاني أن يدل على ما سوف يُختار فعلاً إذا كان هناك أكثر من بديل يمكن اعتباره عقلانياً؟ إن التسليم بالحاجة إلى فهم طبيعة الخيار العقلاني لِمَا له من أهمية وَصِلَة بتحليل الخيار الفعلي شيء، وتوقع أن يُترجمَ فهمُ ما لعقلانية الخيار مباشرةً إلى تنبؤٍ بالخيار الفعلي من مجموعةٍ خيارات تُعتبر كلها عقلانية شيءٍ آخر تماماً، حتى عندما يُفترض أن الناس يستمسكون دوماً بالخيارات العقلانية.

إن إمكانية تعدد الأسباب القادرة على الصمود أمام التدقيق النقدي مهمة لا لإعطاء العقلانية ما تستحق وحسب، بل لأنها تُبعد كذلك فكرة الخيار العقلاني عن دورها المظنون كمتنبئٍ بسيطٍ بالخيار الفعلي، كما استُخدمت حتى الآن على نطاقٍ واسعٍ في الاتجاه السائد في علم الاقتصاد. وحتى لو حدث أن كان كل خيارٍ فعليٍ عقلانياً دوماً بمعنى أنه يجتاز امتحانَ التدقيق النقدي، فإن تعدد الخيارات العقلانية يجعل من الصعب التنبؤَ من فكرة العقلانية وحدها بالخيار الفريد الذي سيكون هو خيارَ الفرد في الواقع.

تضييق الاتجاه السائد في علم الاقتصاد

في كتابه الكلاسيكي في نظرية الاقتصاد، الفيزياء الرياضية *Mathematical Psychics*، تحدّث الاقتصادي المرموق فرانسيس إيدجورث، الذي ربما يكون المنظر الاقتصادي الألمع في نهاية القرن التاسع عشر، عن انفصام مهم بين افتراض أن السلوك البشري الذي كان تحليله الاقتصادي يقوم عليه (ويقوم عليه كذلك تقليد علم الاقتصاد الحالي)، وبين اعتقاده هو في الطبيعة الفعلية للسلوك الفردي. (*) لاحظ إيدجورث أن 'المبدأ الأول في علم الاقتصاد هو أن المصلحة الذاتية هي

F. Y. Edgeworth, *Mathematical Psychics: An Essay on the Application (*) of Mathematics to the Moral Sciences* (London: C. K. Paul, 1881), pp.

المحرك الأوحد لكل فرد. ولم يكن يريد ليُحيدَ عن ذلك، على الأقل في نظريته الرسمية، وإن كان يعتقد أن الإنسان المعاصر 'في الغالب أناني' نتم، ونفعي متلون'. ولئن كانت تزعجنا بعض الشيء حقيقة أن عالم اقتصاد هذا وزنه يصرف من حياته وطاقته التحليلية هذا الذي صرف على تطوير بحث ميداني في 'مبدأ أساسي' يعتقد خطأه، فإن تجربة النظرية الاقتصادية في القرن التالي جعلتنا أكثر اعتياداً على هذا النوع من التنافر بين الاعتقاد والافتراض. وصار افتراض أن الإنسان أناني صرف مهيمناً على جانب كبير من النظرية الاقتصادية السائدة، بينما عبر كثير من كبار المشتغلين في هذا الفرع المعرفي كذلك عن شكوكٍ جدية لديهم في صدقية ذلك الافتراض.

لكن هذا الانقسام لم يكن، مع ذلك، موجوداً دوماً في علم الاقتصاد. فقد اعتبر الكتاب الأوائل في المسائل الاقتصادية، كأرسطو، ومفكرو العصور الوسطى (ومنهم توما الإكويني وأوكهام وموسى بن ميمون وآخرون)، علم الأخلاق جزءاً مهماً من فهم السلوك البشري؛ وأعطوا المبادئ الأخلاقية أدواراً في العلاقات السلوكية في المجتمع.* وكان هذا كذلك شأن علماء الاقتصاد في العصر الحديث المبكر (كوليام بيتي وغريغوري كينغ وفرنسوا كزناي وآخرين)، الذين كانوا جميعاً يُعنون، كل على طريقته، بالتحليل الأخلاقي.

يصح الشيء نفسه - وعلى نحوٍ أوضح بكثير - في خط تفكير

(*) أشير هاهنا إلى التقاليد الغربية، لكن يمكن القيام بتحليل مماثل للتقاليد الأخرى؛ فقد درس كوتيليا، مثلاً، عالم الاقتصاد الهندي من القرن الرابع ق.م. (المعاصر لأرسطو)، دور السلوك الأخلاقي في النجاح الاقتصادي والسياسي، بالرغم من أنه كان متشككاً بعض الشيء في الوُسع الفعلي للمشاعر الأخلاقية (انظر Kautilya, *The Arthashastra*, translated and edited by L. N. Rangarajan (Harmondsworth: Penguin Books, 1992)). انظر أيضاً الفصل 3 من هذا الكتاب 'المؤسسات والأشخاص'.

آدم سميث، أبي علم الاقتصاد الحديث، في هذه المسائل. فغالباً ما ظن سميث خطأً مؤيداً افتراض أن المرء يسعى لمنفعته الذاتية وحسب، في شكل ما سُمي 'الرجل الاقتصادي'. في الحقيقة، درس سميث دراسة مفصلة نوعاً ما حدود افتراض السعي المطلق للمنفعة الذاتية. وأشار إلى حقيقة أن 'حب الذات' 'self-love'، كما سُمي الدافع إلى السلوك الأناني الضيق، ربما يكون واحداً فقط من دوافع كثيرة لدى البشر. ومازَ بوضوح بين مختلف الأسباب التي تجعل المرء يسير بعكس ما يمليه عليه حب الذات، ومن ذلك:

التعاطف (*sympathy*) ('لا تتطلب التصرفات الأكثر إنسانية إنكاراً للذات، ولا سؤساً للنفس، ولا حساً أولويةً مُجهداً. إن هي إلا القيام بما يدعوننا إلى القيام به هذا التعاطف السامي طواعيةً');

الجود (*generosity*) ('ليس إلا الجود يدعوننا إلى التضحية بمصلحة عظيمة وهامة لنا لصالح مصلحة مساوية في الأهمية والقدر لصديق أو ولي أمر');

روح الخدمة العامة (*public spirit*) ('عندما يقارن هذين الشئيين الواحد بالآخر، لا ينظر إليهما كما يبدوان له في الطبيعة، بل كما يبدوان للأمة التي يقاتل لأجلها'). (**)

يمكن أن يجعل التعاطف البسيط المرء، في حالات كثيرة، يقوم عفويًا بأشياء خيرة للآخرين، دون إنكار الذات، لأنه يستمتع بمساعدة الآخرين. وقد استدعي، في حالات أخرى، 'المشاهد المحايد' (وقد شرحت هذه الفكرة آنفاً) ليكون دليلاً لمبادئ سلوكه. (***) من شأن هذا أن يتيح احترام 'روح الخدمة العامة' و'الجود'. وقد بحث سميث بشكل

The Theory of Moral Sentiments (1770, 1790), p. 191 (in the 1976 edition, (**)) Clarendon Press, Oxford.

Ibid., pp. 190-92. (**)

موسع الحاجةً إلى السلوك غير النابع من الحرص [الحصري] على المنفعة الذاتية، ومضى إلى القول إنه في حين أن 'الحرص' [بمعنى الاقتصاد والحرص على منفعة الذات] هي من بين كل الفضائل الأكثر نفعاً للمرء، علينا أن نعترف أن الإنسانية والعدالة والمروءة وروح الخدمة العامة صفاتٌ أكثر فائدةً للآخرين [منها لصاحبها].^(*)

ولقد كان تفسيرُ كلام سميث هذا ساحةً حربٍ حقيقية. وبالرغم من شرح سميث المتكرر أهمية غير المنفعة الذاتية من دوافع، فقد اكتسب إلى حدٍ ما شهرةً بطل السعي الأوحده للمنفعة الذاتية عند البشر كافة. فمثلاً، في ورقتين شهيرتين أثارتا جدلاً قوياً، قدّم الاقتصادى الشهير من شيكاغو جورج ستايغلر 'نظرية المنفعة الذاتية' 'selfinterest theory'، نظريته، (بما تشتمل عليه من اعتقاد أن [الحرص على] المنفعة الذاتية [يد] غلب على أغلب الناس) على أنها منسوجةٌ 'على منوال سميث'.^(**) لم يكن ستايغلر الوحيد الذي اختص بهذا التشخيص: فقد كانت هذه هي النظرة السائدة إلى سميث التي روج لها بقوة كثيرٌ من الكتاب الذين كانوا دوماً يستشهدون بسميث لدعم رأيهم في المجتمع.^(***) بل لقد وجد

(*) Ibid., p. 189.

(**) انظر A. S. Skinner and T. Wilson (eds), *Essays on Adam Smith* (Oxford: Clarendon Press, 1975), particularly p. 237, and 'Economics or Ethics?', in S. McMurrin (ed.), *Tanner Lectures on Human Values*, vol. II (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), particularly p. 176.

(***) انظر، مع ذلك، Geoffrey Brennan and Loran Lomasky, 'The Impartial Spectator Goes to Washington: Towards a Smithian Model of Electoral Politics', *Economics and Philosophy*, vol. 1 (1985); Patricia H. Werhane, *Adam Smith and His Legacy for Modern Capitalism* (New York: Oxford University Press, 1991); Emma Rothschild, 'Adam Smith and Conservative Economics', *Economic History Review*, vol. 45 (February 1992); Emma Rothschild, *Economic Sentiments* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001).

هذا القدر من سوء فهم سميث طريقه إلى الأدب الإنجليزي من خلال قصيدة حماسية فكاوية (ليمركية) لستيفن ليكوك (الذي كان أديباً وعالم اقتصاد معاً):

Adam, Adam, Adam Smith يا آدمُ الحَدَادُ جرى بك المدادُ!
Listen what I charge you with!
Didn't you say In a class one day ألم تقل في يومٍ في مجلس للقوم
That selfishness was bound to pay? الكف يملأ الكف ورق كل دَف؟
Of all doctrines that was the Pith.
Wasn't it, wasn't it, wasn't it, Smith? ألم تقل؟ أم لم؟ بالله قل يا آدم! (**)

بعض الناس يولدون صغاراً وبعضهم الآخر يتصاغر. لكن من الواضح، في الحالين، أن آدم سميث رُمي بكثير من الصغار. (**)

من أسباب هذا الالتباس مبل كثير من الاقتصاديين إلى التركيز على مسألة مختلفة، أي، ما كتب سميث في تفصيل فكرة أنه يكفي استدعاءً

Stephen Leacock, Hellements of Hickonomics (New York: Dodd, Mead (*)

On Ethics and Economics (Oxford: Blackwell, 1936), p. 75

Blackwell, 1987), Chapter 1. [ترجمت الليمركية بشيء من التصرف. الحداد:

'سميث' بالإنجليزية. تُرجم الاسم لضرورة الرسم، وإن كان الاسم لا يترجم، لكن هذا ينسجم وروح التهكم التي تسود الأنشودة! لا أقصد أن في الحداد سوءاً، لكن مناداة عالم بهذا الاسم فيه تهكم. 'جرى بك المداد': كُتب عنك، قيل فيك، رُميت بكذا. 'الكف' الأولى: المنع، كناية عن الأناية؛ 'الكف يملأ الكف' يعني الأناية تُغني (والإيثار يُفقر!) الألف في 'تملا' مخففة والدف كناية عن الطريقة أو المذهب؛ فلأن يضرب بدف كذا، يسير بمذهب كذا. رق الدف أهم شيء فيه أو جوهره، لولاه لا يكون. مراد القول حب الذات لب كل مذهب. الاستحلاف بالله في الشطر الأخير هو المكافئ المعنوي للإلحاح في السؤال المتمثل في تكراره ثلاثاً - المترجم]

(**) تجد تفصيلاً أوفى لسوء الفهم هذا في مشاركتي 'Adam Smith's Prudence', in

S. Lal and F. Stewart (eds), *Theory and Reality in Development* (London:

Macmillan, 1986); *On Ethics and Economics* (Oxford: Blackwell,

.1987)

هدف المنفعة الذاتية لشرح دافع المقايضة الاقتصادية في السوق. من أشهر ما كتب سميث في ثروة الأمم من مقاطع وأكثرها استدعاءً ما يلي: 'لا تتوقع أن نحصل على غداً منةً من اللحم... والخباز، بل من مراعاتهم منفعتهم الذاتية. إننا نتوجه بأنفسنا لا إلى إنسانية هؤلاء بل إلى حبهم أنفسهم...'. (*) فهوؤلاء يريدون ليُصيوا من مالنا نصيباً لقاء اللحم والخبز، ونحن - معشر المستهلكين - نريد لنحصل مما لديهم من بضاعة ومستعدون لدفع ثمن ذلك من مالنا. ففي المقايضة منفعةٌ لنا كافة، ولا حاجة بنا إلى إثارة أعصاب الغيرين لإجراء هكذا تبادلات.

وفي بعض المدارس الاقتصادية، لا يبدو أن قراءة سميث يتخطون تلك السطور القليلة وإن كان النقاش موجهاً إلى مسألة واحدة محددة جداً، هي المقايضة (لا التوزيع أو الإنتاج)، لاسيما الدافع إليها (لا ما يجعل التبادلات المعتادة مستدامة، كالثقة مثلاً). وفي ما تبقى من كتابات سميث تجد شرحاً مستفيضاً للدوافع الأخرى التي تؤثر على تصرف وسلوك الناس.

كذلك بين سميث أن سلوكنا الأخلاقي يميل أحياناً إلى أن يأخذ شكلاً اتباع الأعراف السائدة وحسب. وفي حين أشار إلى أن 'أهل التفكير والتبصر' يمكن أن يروا القوة في بعض هذه الحجج الأخلاقية بأسهل مما يراها 'سواد الناس'، (**). لا يُستشف من كتابات سميث أن الناس عامةً يفشلون باطراد المرة تلو المرة في الأخذ بالاعتبارات الأخلاقية فيما يختارون من سلوك. لكن الشيء المهم الذي يستحق الذكر، مع ذلك، هو إدراك سميث أنه حتى عندما تحركنا دواعي الحجج الأخلاقية، قد لا نراها على تلك الدرجة من الوضوح وقد نلمس خياراً متمثلةً في

Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of* (*) *Nations* (in the 1976 reprint, pp. 26-7).

The Theory of Moral Sentiments, p. 192. (**)

التصرف بمقتضى العرف السائد في مجتمعنا. وكما قال في نظرية المشاعر الأخلاقية: 'يتصرف كثيرٌ من الناس باحترامٍ جم، ويحرصون حياتهم على ألا يقع عليهم كبيرٌ لوم، دون أن يشعروا مع ذلك قط بمدى استحاساسنا لياقة سلوكهم، ولا يدفعهم إلى هذا السلوك سوى احترامهم ما يعتبرونه قواعد السلوك السائدة.'^(*) يلعب هذا التركيز على قوة قواعد السلوك السائدة دوراً مهماً في التحليل السميثوني للسلوك البشري ومضامينه. ولا تُقتصر القواعد القائمة على ما يميله حب الذات.

ومع ذلك، بالرغم من وضوح سميث التام حول أهمية مختلف الدوافع التي تحرك البشر، بشكل مباشر أو غير مباشر (كما أشرنا إليه في بداية هذا الفصل)، فقد سقط جانبٌ كبيرٌ جداً من علم الاقتصاد المعاصر تدريجياً في فخ التبسيط [المُخِل] الذي يتجاهل كل ما عدا المنفعة الذاتية من دوافع، وزادت 'نظرية الخيار العقلاني' النمطية الطين بلة أن رفعت شأن هذا الانتظام الموهوم المزعوم في السلوك البشري فجعلته المبدأ الأساس للعقلانية. وإلى هذا المفصل أتحول الآن.

المنفعة الذاتية والتعاطف والالتزام

بالرغم من أن ما يسمى 'نظرية الخيار العقلاني' تصف عقلانية الخيار بالسعي الذكي وراء المنفعة الذاتية، فليس فيها ما يوجب استبعاد إمكانية أن يكون لدى الشخص تعاطفٌ تجاه الآخرين أو نفورٌ منهم. وقد افترض أحياناً في نسخة أضيّق من نظرية الخيار العقلاني (التي تقترب الآن أكثر فأكثر من أن تصبح نظرية عتيقة) أن الأشخاص العقلانيين يجب ألا يكونوا أنانيين فحسب بل أن ينفصلوا عن الآخرين حتى لا يتأثروا إطلاقاً بصلاح حال أو إنجازات هؤلاء. لكنّ الاهتمام بالآخرين لا يتعين أن يجعل الناس أقلّ اهتماماً بأنفسهم (أو يطلب منهم نكران

Ibid., p. 162. (*)

الذات، كما يقول آدم سميث [في نظرية المشاعر الأخلاقية]، إذا انتهى بهم الأمر إلى تعزيز صلاح حالهم هم، مع الاغتراب أو التألم لصلاح أو [سوء] حال الآخرين. فهناك فرق كبير بين أن يرى المرء كيف تتأثر حاله بأحوال الآخرين ثم يسعى لصلاح حاله هو فقط (أخذاً في الاعتبار ما يلحق حيوات الآخرين في هذه الحال من أثر تفاعل المصالح)، وبين ابتعاد المرء بالجملة عن السعي الفردي لصلاح حاله. يظل الأول جزءاً من القصة الأوسع للسلوك الدائر على المنفعة الذاتية ويمكن إدراجه في مقاربة نظرية الخيار العقلاني.

منذ أكثر من ثلاثين سنة، حاولتُ في ورقة بحثٍ لي بعنوان 'الحمقى العقلانيون' 'Rational Fools' (وكانت محاضرةً هربت سبباً لي بأكسفورد) سبرَ الفرق بين 'التعاطف' وبين 'الالتزام' كأساسين محتملين للسلوك المراعي للآخرين. (*) يشير 'التعاطف' (ويشمل هذا النفور، وجهه السلبي) إلى تأثير صلاح حال الشخص بوضع الآخرين (كأن يشعر الشخص بالحزن أن يرى بؤس الآخرين)، بينما يُعنى 'الالتزام' بكسر الحلقة المحكمة بين صلاح حال الفرد (مع أو بدون تعاطف) وبين اختيار الفعل (كأن يلتزم المرء المساعدة على رفع شيء من البؤس حتى لو لم يكن هو نفسه يعاني منه). (**) يمكن أن يجتمع التعاطف مع السلوك الأناني،

(*) Amartya Sen, 'Rational Fools: A Critique of the Behavioural Foundations of Economic Theory', *Philosophy and Public Affairs*, 6 (1977), reprinted in *Choice, Welfare and Measurement* (Oxford: Blackwell, 1982; Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997), and also in Jane J. Mansbridge (ed.), *Beyond Self-Interest* (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1990). هذا التمييز الثنائي بين التعاطف وبين الالتزام، وإن كان أقل وضوحاً من تمييز آدم سميث متعدد الطبقات بين شتى الدوافع المختلفة، الذي يسير بخلاف هيمنة السعي الضيق للمنفعة الذاتية، مستوحى، كما لا يخفى، من تحليل سميث.

(**) *Choice, Welfare and Measurement* (1982), pp. 7-8.

بالفعل ويتوافق حتى مع ما أسماه آدم سميث حب الذات. فإذا لم يحاول المرء رفع البؤس عن الآخرين إلا لأن هذا يؤثر - وبمقدار ما يؤثر - على صلاح حاله هو، لا يعني هذا ابتعاداً عن حب الذات بصفته السبب المقبول الأوحد للتصرف. (*) أما إذا التزم الشخص، مثلاً، بالقيام بما يمكن القيام به لرفع البؤس عن الآخرين - سواءً تأثر صلاح حاله بهذا البؤس أم لم يتأثر - عندئذٍ، يكون ذلك ابتعاداً واضحاً عن السلوك النفعي.

قدّم الأستاذ غاري بيكر، أحد أهم بناة نظرية الخيار العقلاني المعاصرين، عرضاً مضيئاً لنظرية الخيار العقلاني بشكلها الأوسع، بإفراجه حيزاً منهجياً للتعاطف مع الآخرين كجزء من الشعور الإنساني، مع التمسك باتباع المنفعة الذاتية ولا شيء سوى المنفعة الذاتية. بالفعل، لا يتعين على الناس أن يتشرفقوا على أنفسهم ليكونوا نفعيين، ويمكنهم الالتفات إلى مصالح الآخرين في إطار منفعتهم هم. لكنّ تحليل بيكر في كتابه *تعليلاً الميول (1996 Accounting for Tastes)*، [لعل في عنوان هذا الكتاب معارضةً للمثل القائل 'لا تعليلاً للميول' 'There is no accounting for tastes'] وبالرغم مما يأتي به من تجديدٍ كثير، لا يبتعد ابتعاداً جوهرياً قط عما قدمه من معتقداتٍ أساسية قبل ذلك، في عمله الكلاسيكي الذي يُرجع إليه كثيراً، المقاربة الاقتصادية إلى السلوك الإنساني *Economic (1976 Approaches to Human Behavior)*، حيث: 'يمكن اعتبار

(*) كذلك توماس ناجل فرّق تفریقاً جيداً في نقده الرائد الاعتماد الحصري على السلوك المدفوع بالمنفعة الذاتية (Oxford: *The Possibility of Altruism* (Clarendon Press, 1970)) بين حالة يمكن أن يفيد فيها الشخص من العمل الغيري دون أن يقوم هو بهذا العمل لذلك السبب، وبين شخص يقوم بذلك العمل الغيري لأنه يتوقع الإفادة شخصياً منه، لهذا السبب بالضبط. وبالرغم مما تبدو عليه الحالتان من تشابه، من حيث ما يلاحظ فيهما من عمل دون النظر إلى الدوافع، من المهم ملاحظة أن الحالة الثانية تندرج جيداً في المقاربة العامة لنظرية الخيار العقلاني القائمة على المنفعة الذاتية كما لا تندرج الحالة الأولى.

السلوك البشري كله مشتقاً على مشاركين (1)؛ يعظمون منفعتهم (2) ويشكلون مجموعة مستقرة من المفضلات (3) ويجمعون قدرأً أمثل من المعلومات والمُدخلات الأخرى في أسواق مختلفة.*

الشيء المهم حقاً في مقارنة نظرية الخيار العقلاني RCT، دون أي قيد غير ضروري، هو أن محلّ التعظيم maximand [الوظيفة المراد تعظيمها function to be maximized] في خيار المرء السلوكي ليس سوى المنفعة الذاتية أو السعادة، ويتوافق هذا الافتراض الأساسي مع الاعتراف بأن حيوات وسعادة الناس الآخرين هي مصدرٌ مختلف المؤثرات على المنفعة الذاتية للمرء. وهكذا تمثل 'الوظيفة النفعية' البيكيرية Beckerian utility function، التي يُعتبر الشخص معظماً إياها، وظيفّة التعظيم في الخيار المتبصر لهذا الشخص ومنفعته الذاتية، الأمرين معاً. اجتماع الأمرين هنا مهمٌ للغاية في كثيرٍ من التحليلات الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم بها بيكر.

إذن، يمكننا بسهولة إدخال التعاطف في نظرية الخيار العقلاني، التي تركز على السعي للمنفعة الذاتية بصفقتها الأساس العقلاني الأوحّد للخيار، لكنّ بمعزلٍ عن الالتزام: هذا وحسب. لا شك أن توسيع بيكر النسخة القديمة المقيّدة دون داع لنظرية الخيار العقلاني سيكون موضع ترحاب، لكنّ يتعين علينا كذلك الإشارة إلى ما تهمله هذه الصيغة البيكيرية للنظرية. فهي لا تفسح، خاصةً، في المجال لأي سببٍ يمكن أن يقود المرء إلى اتباع هدفٍ سوى صالحه الشخصي (من قبيل، 'مهما حصل لي، لا بد لي من مساعدتها'، أو 'أنا مستعد للتضحية بالكثير في سبيل وطني')، أو حتى الابتعاد - في مرحلة متقدمة - عن السعي لهدفه هو (من قبيل،

Gary S. Becker, *The Economic Approach to Human Behavior* (Chicago, (*) IL: University of Chicago Press, 1976), p. 14; and *Accounting for Tastes* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996).

'هذا حقاً هدفي، لكن يتعين عليّ ألا أُعَلِّيَ مصلحتي أنا وحدي إذ يجدر بي أن أنصِفَ الآخرين كذلك'.) لعل أهم مسألة تستوجب التوضيح هنا، في سياق المناقشة الراهنة للعقل والعقلانية، هي أن نظرية الخيار العقلاني، حتى في شكلها الموسع، تفترض أن الناس ليست لديهم في الواقع أهدافٌ سوى السعي لصالحهم الشخصي فحسب، بل تفترض كذلك أنهم مستعدون لمجافاة العقل إذا كان لهم أن يُدخلوا في حسابهم أي هدفٍ أو دافعٍ آخر سوى السعي لصالحهم الشخصي، بعد ملاحظة ما قد يؤثر عليه من عواملٍ خارجية.*

الالتزامات والأهداف

من السهل أن ندرك أن لا شيء غير اعتيادي، أو مجافٍ على نحوٍ خاص للعقل، في أن يختارَ الشخص السعيَ لهدفٍ ليس مقيداً حصراً بمنفعته الذاتية. فكما قال آدم سميث، لدينا دوافعٌ مختلفةٌ كثيرة، تضي بنا بعيداً إلى ما وراء السعي لمنفعتنا الذاتية وحسب. فلا شيء يجافي

(*) انظر أيضاً الورقة المهمة، Christine Jolls, Cass Sunstein and Richard Thaler, 'A Behavioral Approach to Law and Economics', *Stanford Law Review*,

(May 1998). يمضي هؤلاء الثلاثة أبعدَ من ذلك بكثير على درب تقليص

التوصيف الأحادي للمنفعة الذاتية، وللتوسعات التي يقترحون معقولةً تجريبيةً

وقيمةً تفسيريةً. لكنهم لا يعادون، في هذه الورقة، ائتلاف (1) صالح المرء (مع أخذ

كل أشكال التعاطف والنفور في الحسبان)، (2) ومحلّ التعظيم الذي يستخدمه

المرء في خياره المتبصر. وهكذا يكون النقد الذي يقدمه هؤلاء الكتاب الثلاثة

مساهمةً مهمةً في النقاش 'ضمن' المفهوم الأساسي للعقلانية كما هو مصاغ في نظرية الخيار العقلاني (RCT) بصيغتها الأوسع. وقد ناقشت نطاق وحدود نقد جولز وسنشتاين وتالر في المقالة الافتتاحية لكتابي Jolls, Sunstein and Thaler in the introductory essay to *Rationality and Freedom*: 'Introduction: Rationality and Freedom' (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002), pp. 26-37.

العقل في رغبتنا في القيام بأشياء ليست أنانية تماماً. بل قد تكون بعض هذه الدوافع، كـ'الإنسانية والعدالة والجود وروح الخدمة العامة' مثمرة جداً للمجتمع، كما قال سميث.*

لكن ثمة، مع ذلك، ميلٌ إلى مقاومة التسليم بإمكانية أن الناس يمكن أن تكون لديهم أسبابٌ وجيهة حتى لتجاوزِ خدمة أهدافهم هم (سواءً أكانت هذه الأهداف نفسها قائمةً فقط على المنفعة الذاتية أم لم تكن). الحجة هي: أنك إذا كنت لا تتبع بوعي ما تعتبره أهدافك، فإن تلك الأهداف لا يمكن أن تكون في الواقع أهدافك أنت. بالفعل، فاتباع المرء أهدافه ليس كلاماً فارغاً فحتى الأشخاص المغايرون أو الغيبيون لا يسعهم اتباع أهداف الآخرين دون جعلها أهدافهم هم.**

النقطة التي يشار إليها هنا هي أن إنكار أن العقلانية توجب على المرء التصرف بدافع من ذاته خدمةً لأهدافه (لا يقيد في ذلك قيد إلا ما كان خارجاً عن ذاته)، لا يعني بالضرورة وجوب أن يكرس المرء نفسه خدمةً لأهداف الآخرين. ففي إمكاننا تسويغ سعينا لاتباع قواعد السلوك المحترم التي نعتبرها منصفةً للآخرين أيضاً، ما قد يكبح الهيمنة الأحادية

(*) *The Theory of Moral Sentiments*, p. 189. يأخذ سميث في الاعتبار مختلف الأسباب التي تدعو إلى الإفساح في المجال لشتى هذه الدوافع، ومنها النداء الأخلاقي والسمو المسلكي والمنفعة الاجتماعية.

(**) هكذا تلخص فايبيّن بيتر وهانس برنارد شميد خطأ انتقاد حيود المرء عن اتباع 'ما اختار من هدف' في مقالتهما التمهيدية لمجموعة مهمة جداً من الأوراق حول موضوعات ذات صلة: Fabienne Peter and Hans Bernhard Schmid, 'Symposium on Rationality and Commitment: Introduction', *Economics and Philosophy*, 21 (2005), p. 1. تعتمد معالجتني هذا الاعتراض على ردي على مجموعة أكبر من المقالات جمعها بيتر وشميد (مع إسهاماتهما المهمة في الموضوع) في ذلك المجلد: 'Rational Choice: Discipline, Brand Name and Substance', in Fabienne Peter and Hans Bernhard Schmid (eds), *Rationality and Commitment* (Oxford: Clarendon Press, 2007).

عندنا لاتباع أهدافنا الخاصة فحسب. ليس في احترامنا قواعد السلوك الرشيد لغز، فهذا يمكن أن يلفظَ سعينا لما نعتبره عدلاً - وعقلاً - أهدافاً لنا نسعى عموماً لخدمتها.

لنضربُ مثلاً لذلك القيد الذي لا يجبرنا على 'تبني' أهداف الآخرين. قد يحصل أن تشغلَّ المقعد الذي بجانب النافذة في رحلة جوية، والنافذةُ تشع بضوء نهارٍ مشمس. حين تسمع الذي يجلس بجانب الممر يطلب منك إسدال الستارة ('من فضلك، لو سمحت') كي يستطيع رؤية شاشة حاسوبه بشكل أفضل، ليتفرغَ كلياً للعبة ما على هذا الحاسوب. أنت تعرف اللعبة وهي في نظرك لعبةٌ 'سخيفةٌ كل السخف' ('مضيعةٌ عظيمةٌ للوقت'). تشعر عموماً بالإحباط لوجود كل هذا القدر من الجهل حولك، وكل هذا العدد من الناس الذين يلعبون ألعاباً فارغة بدل قراءة الأخبار - والانكباب على معرفة ما الذي يجري في العراق أو أفغانستان أو حتى في بلدهم هم. ومع ذلك، تقرر التصرف تصرفاً لائقاً وتنزل عند طلب هاوي لعبة الحاسوب، وتتكرم عليه بإسدال الستارة.

ما عسانا نقول عن خيارك؟ ليس من الصعب إدراك أنك لست تكره أن تساعد جارك - أو أي شخصٍ آخر - وتخدم صالحه، لكن قد لا ترى صالح جارك في إضاعة وقته في لعبة سخيفة جداً - وفي مساعدته على ذلك. وتظل، في الحقيقة، راغباً تماماً في إعارته النسخة التي لديك من النيويورك تايمز، فستكون قرائتها أفضل لتنوير وصلاح جارك بكثير، أنت مقتنعٌ بذلك. ولا يكون تصرفك لازماً لخدمة أي صلاح حال على وجه العموم.

المسألة الأساسية هنا ربما تكون ما إذا كان يجدر بك فرض حواجز - أو رفض إزالة ما يقف من حواجز - أمام خدمة أهداف الآخرين، عندما لا تكون هذه الأهداف بأي معنى شريرة، حتى لو - كما في هذه الحال - كنت لا تعتقد أنها تخدم صالحهم. قد تكون متردداً، كقاعدة عامة، في

حجب المعونة عن جارك (بصرف النظر عن رأيك في أهدافه)، أو قد ترى أنه، بالرغم من أن جلوسك في المقعد الذي بجانب النافذة يجعلك تتحكم بستارة النافذة القريب منك، ما ينبغي لك أن تستخدم هذه الميزة دون اعتبار رغبة الآخرين وكيف سيتأثرون بخيارك هذا المتعلقٍ بالاستارة (بالرغم من أنك نفسك كنت تتمتع بأشعة الشمس التي سٌحجبت عنك الآن بالاستارة وبالرغم من أنك تنظر باستخفاف إلى هدف جارك في المقعد المجاور).

قد تستدعي هذه الحجج صراحةً أو تُدخلها ضمناً في قرارك، لكن يبدو من سلوكك المتأثر اجتماعياً أن هدفك هو مساعدة الآخرين على خدمة أهدافهم، بصرف النظر عن رأيك فيها، هل هذا صحيح؟ فلأنك تقبل معايير السلوك الاجتماعي، توصلت إلى مساعدة الجالس بقربك على خدمة هدفه هو. لكن لا بد أن يقال إما أن هدفك هو مساعدة الآخرين قدر جهدك على خدمة أهدافهم، أو أن أهدافهم أصبحت أهدافك أنت أيضاً بشكل ما (تنفس الصعداء و'تشكر الله' أن الأمر ليس كذلك). أم لعلك تتبع معيار السلوك اللائق الذي حدث أن قبيلته (دع الآخرين يفعلون ما يحلو لهم)، وهو قيد سلوكي فرضته على نفسك في اختيارك أفعالك.

لا شيء غريب، أو سخي، أو لاعقلاني في قرارك أن تدع الآخرين وشأنهم؟ فما أكثر الآخرين في هذا العالم الذي نعيش فيه، ولنا أن نفسح لهم في المجال كي يعيشوا كما يحبون وإن لم نعتبر طريقتهم في العيش شيئاً جيداً يتعين علينا تعزيزه. يمكن أن يأخذ الالتزام ليس فقط شكل الرغبة في خدمة أهداف لا تنال كلياً من المنفعة الذاتية للمرء؛ بل يمكن أن يأخذ كذلك شكل اتباع قواعد السلوك المقبول، وربما الكريم، الذي يكبح ميلنا إلى الاقتصار على خدمة أهدافنا نحن بصرف النظر عن تأثيرها على الآخرين. فما ينبغي اعتباراً مراعاة الآخرين وتلبية حاجتهم مجافاةً للعقلانية.

9

تعدد مسارات التفكير المحايد

قلنا في الفصل السابق أن لا شيء استثنائياً أو لا عقلاني في أن تتخطى خيارات وقرارات المرء الحدود الضيقة للسعي الحصري للمنفعة الذاتية. فيمكن أن تمضي أهداف الناس بعيداً إلى ما وراء التعزيز الأناني للمنفعة الذاتية فحسب، بل قد تتخطى خياراتهم السعي الأناني لأهدافهم الذاتية، يدفعهم إلى ذلك ربما اهتمامهم للسلوك المحترم، فيتحون للآخرين السعي لأهدافهم هم أيضاً. إن الإلحاح فيما يسمى نظرية الخيار العقلاني على تعريف العقلانية بأنها ببساطة التعزيز الذكي للمنفعة الذاتية الشخصية يحط كثيراً من شأن التفكير البشري.

وقد درست في الفصل السابق الصلة بين عقلانية الخيار وقابلية الأسباب التي يستند إليها هذا الخيار للصمود أمام التدقيق العقلاني. بهذا الفهم، تكون العقلانية في المقام الأول مسألة تأسيس خياراتنا - صراحةً أو ضمناً - على الفكر الذي يستطيع بكفاءة الصمود في امتحان التدقيق النقدي، ويتطلب منا أن نخضع بأنفسنا خياراتنا، وأفعالنا وأهدافنا، وقيمنا وألوياتنا، إلى التدقيق النقدي الجدي ونتحقق من أنها تجتاز هذا الامتحان. وبيننا كذلك أن لا أساس لتصور أن المنفعة الذاتية هي الدافع حقاً وليس لسواها وزن في ميزان التدقيق النقدي.

ولكن، في حين تُفسح عقلانية الخيار بسهولة في المجال للدوافع غير الأنانية، لا تتطلب العقلانية بحد ذاتها ذلك. وفي حين لا شيء غريباً أو لا عقلاني في أن يندفع المرء للاهتمام بالآخرين، سيكون القول بضرورة أو وجوب ذلك عقلاً أصعب. فلدينا أسباب قوية، تجتاز امتحان التدقيق النقدي الذاتي، للتصرف وفق ما نحب. فالعقلانية كخصيصة

للسلوك المختار لا تستبعد الغيرية المتفانية، ولا السعي الواعي للمكسب الشخصي.

إذا قررت ماري، بطريقة مقنعة وذكية، اتباع فكرتها لخير المجتمع، حتى بتضحية كبيرة من طرفها، سيكون من الصعب اعتبارها، لهذا السبب، 'لا عقلانية'. كذلك قد يصعب اتهام پول باللاعقلانية حتى لو كان يعظم منفعته الذاتية ولا شيء سوى ذلك، بشرط أن تجتاز قيمه وأوليائه وخياراته امتحان التدقيق الجدي الذي يُخضعها له هو نفسه. (*) وقد يكون الالتزام بهموم الآخرين ببساطة أقل أهمية عند پول مما هو عند ماري. (**)

قد نظن أن پول شخص أقل عقلانية من ماري، لكن كما بين جون راولز، هذه مسألة مختلفة عن اللاعقلانية على هذا النحو. (***) فالعقلانية في الحقيقة نظامٌ متسامح يتطلب اختبار التفكير، لكنه يسمح للتدقيق الذاتي الحصيف أن يأخذ أشكالاً مختلفة جداً، دون أن يفرض بالضرورة انتظاماً قوياً في المعايير. فلو كانت العقلانية كنيسة، لكانت كنيسة واسعة. بالفعل، تميل المعقولة reasonableness، كما وصفها راولز، إلى أن تكون أكثر

(*) سيكون على پول أن يأخذ في اعتباره، بين ما يأخذ، حقيقة أن سعيه الصرف لمنفعته الذاتية لا يؤثر سلباً على علاقاته بالآخرين، ما قد يكون خسارة له حتى لأسباب أنانية.

(**) يتيح مصطلح «عقلاني» تمييزاً آخر أضاءه توماس سكانلون: (1) ما الشيء الذي يكون لدى المرء أفضل الأسباب لعمله، (2) وما الذي يتعين على المرء عمله لئلا يكون لاعقلاني (انظر، Scanlon, *What We Owe to Each Other* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998), pp. 25–30). يمكن اعتبار ماري وپول عقلانيين بالمعنيين. لكن تبقى، مع ذلك، مسألة صمود الأسباب في امتحان التدقيق النقدي المهم جداً في مفهوم العقلانية كما هو معتبر في هذا الكتاب (انظر الفصل 8)، وقد ناقشته بتفصيل أوفى في كتابي *Rationality and Freedom* (2002).

(***) انظر John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, edited by Erin Kelly (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), pp. 5–8.

تطلباً من متطلبات العقلانية المجردة rationality. (*)

سوف يتطلب الأمر منا شحذً وتشديدً متطلبات التدقيق عند الانتقال من فكرة العقلانية إلى فكرة المعقولة، إن اتبعنا جون راولز عموماً في تفسير ذلك الفرق بين الفكرتين. كما بيّنا في الفصل 5 ('الحياد والموضوعية')، يمكن ربط فكرة الموضوعية منهجياً في التفكير والسلوك العمليين بمتطلبات الحياد. بناءً عليه، يمكننا اعتبار معيار موضوعية المبادئ الأخلاقية ذي الصلة مرتبطاً بقابلية هذه المبادئ للصمود defensibility في إطار من النقاش العام الحر والمفتوح. (***) وسيكون لآراء وتقييمات

(*) ولكن، في توضيح الفرق الحميم بين المعقولة والعقلانية، يضرب توماس سكانلون مثلاً يبدو أنه يسير في الاتجاه الآخر (What We Owe to Each Other, pp. 192-3). يقول سكانلون، قد يجد شخص ما من 'المعقول' 'reasonable' تماماً الاعتراض على سلوك شخص آخر عتي، ومع ذلك يرى أنه سيكون أمراً 'لا عقلاني' 'irrational' الإفصاح عن هذه الإدانة لاحتمال أن يُغضب ذلك الشخص العتي؛ وعليه، لا يلزم، من الناحية العقلانية، الإفصاح عن العبارة المعقولة في بعض الظروف. يبدو لي أن ثمة مسألتين مختلفتين قد طرحتا هنا معاً. الأولى، أن متطلبات المعقولة تختلف عن متطلبات العقلانية ولا يتعين أن تتطابق هذه مع تلك (وأميل إلى القول، عموماً، إن المعقولة تتطلب عادةً شيئاً أكثر من مجرد العقلانية). والمسألة الثانية، وجوب تمييز عقلانية فهم أو رأي ما عن عقلانية التعبير العلني عن هذا الفهم أو الرأي. وقد يكون الفرق بين 'عبارة جيدة' و'عبارة جيدة أن تقال' أساسياً جداً في نظام التفكير والاتصال المزدوج. وقد حاولت تحليل هذا الفرق في 'وصف الخيار'، في كتابي *Choice, Welfare and Measurement* (Oxford: Blackwell, 1982, and Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997).

(**) تبدو عبارات راولز نفسه مركزة على الحوار المفتوح، لا مع كل الناس بل مع 'العقلاء' 'reasonable persons' فقط، وقد بينت في الفصل 5 الفرق بين هذه المقاربة التي فيها بعض العناصر الناظمة الواضحة (التي تظهر في تحديد من هم 'العقلاء' وما 'المعقول' عندهم) وبين نظرة هابرماس الأكثر إجرائية. وقلت في ذلك الموضوع إن الفرق قد لا يكون على تلك الدرجة من الحدة التي يبدو عليها للوهلة الأولى.

الآخرين ومصالحهم هنا دور لا تتطلبه العقلانية وحدها. (*)
لكن علينا، مع ذلك، أن نبحث بدقة أكبر فكرة قابلية صمود المبادئ
في إطار التفكير مع الآخرين. فما الذي يتطلبه هذا الصمود ولم؟

ما لا يسع الآخرين رفضه عقلاً

في مسرحية الملك جون *King John* لوليام شكسبير، يلاحظ
فيليب، الابن غير الشرعي، أن تقيّمنا العام للعالم غالباً ما يتأثر بمصالحنا
الخاصة:

حسناً أقول كمُعَدِم ما تَمَّ إنَّم كالغناء؛
وفضيلةً لي أن أقوَّ ل على الغنى الفقرُ ساء (**)

Well, whiles I am a beggar, I will rail
And say there is no sin but to be rich;
And being rich, my virtue then shall be
To say there is no vice but beggary

يصعب إنكار أن أوضاعنا ومازقنا يمكن أن تؤثر على مواقفنا العامة
ومعتقداتنا السياسية حول الفوارق والاختلافات. وإذا أخذنا النقد الذاتي
بجدية كبيرة، فقد نحمل أنفسنا بصرامة عقلية كافية على الانسجام في
أحكامنا التقييمية العامة (بحيث تكون أحكامنا على الأغنياء، مثلاً، لا
تختلف اختلافاً جذرياً بين أن نكون نحن موسرين أم معسرين). لكن ليس
ثمة ما يضمن حصول هذا النوع المتطلب من التدقيق النقدي دوماً، لأننا
ذاتيون جداً فيما نحمل من أفكار وآراء في الأشياء التي تمسنا مباشرة،

(*) يمكن تعريف باع 'إطار النقاش العام والحر والمفتوح' بطرق مختلفة، وقد تكون
اختلافات الصياغة مهمة جداً في رؤية الفروقات الدقيقة - الدقيقة جداً أحياناً - بين
استخدام راويز هذه المقاربة واستخدامات مفكرين آخرين ككانط وهابرماس إياها.
لكني لن أدخل هنا في تفصيل مسائل التمييز هذه، لأنها ليست مركزية لمقاربة هذا
الكتاب.

(**) William Shakespeare, King John, II. 1. 593-6

وقد يحد هذا من قدرتنا على نقد ذواتنا.

في السياق الاجتماعي، الذي يشتمل على وجوب إنصاف الآخرين، ستكون هناك ضرورة ما لتجاوز ما تتطلبه العقلانية من تساهل مع الذات، وأخذ متطلبات السلوك المعقول، نحو الآخرين في الاعتبار. في ذلك السياق الأكثر طلباً، يتعين علينا إيلاء اهتمام جدي لآراء وشواغل الآخرين، لأن لها دوراً في التدقيق النقدي الذي يمكن أن تخضع له قراراتنا وخياراتنا. بهذا المعنى، يتعين أن يتجاوز فهمنا الصواب والخطأ ما دعاه آدم سميث إملاءات «محبة الذات».

بالفعل، كما قال توماس سكانلون وقوله مقنع، 'التفكير في الصواب والخطأ هو، في أبسط حالاته، التفكير في ما قد يكون مبرراً لدى الآخرين على أساس أنهم لا يستطيعون رفضه عقلاً، ما لم يكونوا مكابرين'. (*) وبالرغم من أهمية صمود فكرة العقلانية في اختبار النقد الذاتي، لا بد من إعطاء الالتفات الجدي إلى التدقيق النقدي من منظور الآخرين دوراً مهماً في جعلنا نتخطى العقلانية إلى السلوك المعقول بما له من صلة مع هؤلاء. من الواضح أن ثمة متسعاً هنا لمتطلبات الأخلاق السياسية والاجتماعية.

هل يختلف معيار سكانلون عن متطلبات الإنصاف الراولزي، من خلال أداة 'الوضع الأصلي' التي شرحنا آنفاً؟ لا شك، ثمة صلة قوية بين الاثنين. بالفعل، فقد ابتكر راولز 'حجاب الجهل' في 'الوضع الأصلي' (حيث لا يعلم أحد ما الذي سيصبح في العالم الفعلي) لجعل الناس يتجاوزون مصالحهم وأهدافهم الخاصة. ومع ذلك ثمة اختلافات جوهرية بين تحليل راولز الذي هو قطعاً تحليل 'عقد-اجتماعي'، يركز

(*) Thomas Scanlon, *What We Owe to Each Other* (1998), p. 5 انظر أيضاً

مقالته 'Contractualism and Utilitarianism', in Amartya Sen and Bernard

Williams (eds), *Utilitarianism and Beyond* (Cambridge: Cambridge

University Press, 1982).

في النهاية على الفوائد المشتركة من خلال الاتفاق، وبين تحليل سكانلون الأوسع للتفكير (وإن كان سكانلون يخلط الأمور بالإلحاح على وصف مقاربتة بأنها 'عقد-اجتماعية').

في التحليل الراولزي، عندما يجتمع ممثلو الشعب ويحددون المبادئ التي يجب اعتبارها 'عادلة' لتسيير على هديها البنية المؤسسية الأولية للمجتمع، تكون مصالح الناس كلهم مهمة على اختلافهم (بشكل مغفل، لأن أحداً منهم لا يعلم، بفضل 'حجاب الجهل'، ما الذي سيصبح بالضبط في الواقع). وكما وصف راولز الوضع الأصلي في كتابه نظرية في العدالة، لا تُطلق الأحزاب أو يُطلق ممثلوها في مداولات الوضع الأصلي أي آراء أخلاقية أو ثقافية محددة تكون عندهم؛ فمهمتهم إعلاء مصالحهم ومصالح من يمثلون ولا شيء سوى ذلك. وبالرغم من أن جميع الأحزاب كل منها يتبع مصلحته، يمكن اعتبار العقد الاجتماعي الذي أريد أن يتوصل إليه بالإجماع، في المنظور الراولزي، الأفضل لمصالح الجميع، مأخوذة معاً، من وراء 'حجاب الجهل'. (*) لا بد من التشديد على أن التجميع المحايد Impartial aggregation من خلال

(*) انظر John Harsanyi, 'Cardinal Welfare, Individualistic Ethics, and Interpersonal Comparisons of Utility', *Journal of Political Economy*, 63 (1955). وثمة آخرون يدعون أن لديهم حلاً، كتعظيم المجموع الكلي للفوائد المعدل بالعدالة، كالذي طرحه جيمس ميرليز (An Exploration of the Theory) 'An Exploration of the Theory', *Review of Economic Studies*, 38, 1971 (of Optimal Income Taxation). انظر أيضاً John Broome, *Weighing Lives* (Oxford: Clarendon Press, 2004). لن أفضل أكثر في هذه المسألة هنا، لكنها مطروقة في كتيبي *Collective Choice and Social Welfare* (San Francisco, CA: Holden-Day, 1970, and Amsterdam: North-Holland, 1979); *On Economic Inequality* (Oxford: Clarendon Press, 1973, expanded edition, jointly with James E. Foster, 1997); and 'Social Choice Theory', in Kenneth Arrow and Michael Intriligator (eds), *Handbook of Mathematical Economics* (Amsterdam: North-Holland, 1986).

'حجاب الجهل' لا يلزم أن يكون سهلاً خلوّاً من المعضلات، لأنه ليس واضحاً على الإطلاق ما الذي سيُختار في ظل ذلك النوع من الجهل. فغياب حلٍ فريد، يختاره الفرقاء كافةً بالإجماع، يكافئ غياب تجميع اجتماعي فريد للمصالح المتعارضة للناس المختلفين. فمثلاً، يتعين على صيغة راولز التوزيعية التي تعطي الأولوية لتعظيم مصالح الأفقر من الناس أن تتنافس مع الصيغة النفعية التي تعطي الأولوية لتعظيم جملة منافع الكافة: بالفعل، يتوصل جون هارساني إلى هذا الحل النفعي على أساس استخدام مشابه تماماً للجهل المتخيل [عند جون راولز] لما سيؤول إليه حال كل شخص.

في المقابل، في صياغة سكانلون، وبالرغم من أن مصالح الفرقاء هي أساس النقاش العام، يمكن أن تأتي الحجج، التي تفيد بأن القرارات المراد اتخاذها يمكن أو لا يمكن أن تُرفَض عقلاً، من أي شخص في المجتمع المعني أو خارجه يقدم أسباباً محددة يُقيم عليها تلك الحجج. وبالرغم من أن للفرقاء المعنيين في هذا الأمر كلمة لأنّ مصالحهم تتأثر، يمكن أن تأتي لهم الحجج في شأن ما يمكن أو لا يمكن رفضه عقلاً مما يطرحه الغير نيابة عنهم من آراء أخلاقية مختلفة إن اعتبرت معقولة، بدل حصر الاهتمام بخطوط تفكيرهم هم أنفسهم. بهذا المعنى، تتيح مقارنة سكانلون التحرك في السبيل الذي راده آدم سميث بفكرة 'المشاهد المحايد' (انظر الفصل 8)، وإن ظلّ أساس كل الحجج مقيداً، حتى في تحليل سكانلون، بشواغل ومصالح الفرقاء المعنيين أنفسهم.

هناك أيضاً توسيعٌ استيعابي في مقارنة سكانلون لأن الأشخاص الذين تتأثر مصالحهم لا يتعين أن يأتوا من مجتمع أو بلد أو كيانٍ سياسي معين واحد، كما في سعي الناس أنفسهم بأنفسهم للعدالة في المقاربة الراولزية. تتيح صيغة ستانلون توسيع التجمع البشري الذي تُعتبر مصالحه ذات صلة: فلا يتعين أن يكونوا كلهم مواطنين في دولة معينة

ذات سيادة، كما في النموذج الراولزي. كذلك، بما أن البحث هو عما يكون لدى الناس من أسباب في مختلف المواقف، لا تكون تقييماتُ الناس المحليين فقط هي المهمة. وقد علّقتُ في الفصل 6 خاصةً، على الطبيعة المقيّدة للمقاربة 'العقد-اجتماعية' الراولزية في الحد من الآراء المسموح باعتبارها في المداولات العامة، ولدينا سببٌ وجيه للبناء على صيغة سكانلون لا على صيغة راولز، بمقدار ما تزيل مقاربة سكانلون المسماة 'عقد-اجتماعية' من هكذا قيود.

السبب الذي دعى سكانلون إلى تسمية مقاربتة 'عقد-اجتماعية' (وهذا لا يساعد، في ظني، على إظهار اختلافاته عن نمط التفكير الراولزي) هو، كما يقول، استخدامه 'فكرة' الإرادة المشتركة لتعديل مطالبنا الخاصة بحثاً عن أساسٍ لتبرير يكون لدى الآخرين كذلك سببٌ لقبوله'. وبالرغم من أن هذا لا يفترض مسبقاً أي عقد، لا يخطئ سكانلون في اعتبار هذه الفكرة 'مكوناً مركزياً لتقليد العقد الاجتماعي الذي يعود إلى روسو (ص 5). لكن هذه، بهذا الشكل العام، فكرةٌ أساسيةٌ مشتركة مع كثيرٍ من التقاليد الأخرى أيضاً، من التقليد المسيحي (وقد عرضتُ في الفصل 7 مناقشاتٍ يسوع الناصري مع الناموسي المحلي حول كيفية التفكير في قصة 'السامري الطيب') إلى تقليد آدم سميث بل إلى التقليد النفعي (لاسيما نسخة جون ستيورات ميل منه). وإنّ مقاربةً سكانلون أكثرُ عموميةً بكثير مما قد يبدو من محاولته حصرها بشدة في نطاق 'تقليد العقد الاجتماعي'.

تعدد المبادئ التي لا يسع المرء رفضها

أتحول الآن إلى مسألةٍ أخرى. فمن المهم إدراكُ أنّ طريقةً سكانلون في تحديد المبادئ التي يمكن اعتبارها معقولة لا تحتاج إلى أن تقدّم لنا، بأي شكلٍ من الأشكال، مجموعةً فريدةً من المبادئ. لم يقل سكانلون

نفسه شيئاً كثيراً عن تعددية المبادئ المتنافسة التي يمكن أن يجتاز كل منها اختبارَه الخاص في قدرة الإقناع *test of non-rejectability*. ولو أنه فعل، لاستبانَ التباينُ بين ما يدعوه مقارنةً 'عقد اجتماعية' و'المقاربة العقد-اجتماعية' بالمعنى الصحيح. يتعين على المقاربة العقد-اجتماعية - سواءً أكانت آتيةً من هوبس أم روسو أم راولز - أن تؤديَ إلى عقد اجتماعي معين يحدّد، في حالة راولز، مجموعةً فريدة من 'مبادئ العدالة' بصفاتها إنصافاً. بالفعل، من المهم جداً إدراك مدى أهمية تلك الفريدة للأساس المؤسسي للتفكير الراولزي، لأن تلك المجموعة الفريدة من المتطلبات هي التي تحدد، كما يقول راولز، البنية المؤسسية الأولية للمجتمع. من تلك الخطوة المؤسسية الأولى المستندة إلى اتفاق على مجموعة مبادئ ينتقل الوصفُ الراولزي للمجتمع العادل إلى السمات الأخرى (كتنفيذ 'المرحلة التشريعية'، مثلاً). ولو كانت هناك مبادئ متنافسة ذات متطلبات مؤسسية مختلفة تنبثق جميعاً من الوضع الأصلي، لما أمكنَ سردُ الراوية الراولزية بالشكل الذي سردت به.

وقد شرحتُ المسألة آنفاً في الفصل 2 ('راولز وما بعده')، بتركيز ذي صلة وإن كان مختلفاً - هو استحالة افتراض أن مجموعة ما فريدة من المبادئ ستختار بالإجماع في الوضع الراولزي الأصلي. فلو كانت هناك بدائل كثيرة تنتظر أن تختار جميعاً في نهاية تمرين الإنصاف، لما أمكنَ التوصلُ إلى تعريف عقد اجتماعي فريد يصلح أساساً للرواية المؤسسية الراولزية.

ثمة شيءٌ على قدرٍ من الأهمية في فهم إمكانية تعدد الأسباب القوية والحيادية التي يمكن أن تنشأ من التدقيق الفاحص. فكما بينتُ (في المقدمة)، لدينا أنواعٌ مختلفة ومتنافسة من أسباب العدل، قد يكون من المستحيل رفضها جميعاً إلا مجموعةً واحدة من المبادئ المتتامة المترابطة فيما بينها ترابطاً محكماً وتاماً. وحتى عندما تكون لدى الشخص

أولوية تفضيلية واضحة، فإن هذه الأولوية قد تتفاوت من شخص إلى آخر، وقد يصعب على المرء أن يرفض جملة واحدة أسباباً وجيهة لها عند الآخرين أو لوية.

فمثلاً، في حالة الأطفال الثلاثة المتنازعين على فلوت التي ناقشنا في المقدمة، يمكن القول إن مسارات الفعل الثلاثة البديلة كلها تستند إلى حجج تبريرية لا يسع المرء رفضها عقلاً، حتى بعد كثير من المداولة والتدقيق. فقد كان يمكن كل حجة من الحجج التبريرية الثلاث التي تستند إليها مطالب الأطفال الثلاثة أن تأخذ شكلاً 'محايداً'، بالرغم من اختلاف التركيز على ما كانت الحالات الثلاث قائمة عليه من أسباب شخصية. فقد كانت إحداها قائمة على تلبية مطلب الإشباع والسعادة، والثانية على مبدأ المساواة الاقتصادية، والثالثة على إدراك أحقية المرء في التمتع بعمل يديه، وكل هذه مطالب مهمة. قد ينتهي بنا الأمر، بالطبع، إلى أن نأخذ هذا الجانب أو ذاك في معالجتنا هذه الأسس المتنافسة، لكن سيكون من الصعب جداً المحااجة بوجوب قبول سبب واحد من الأسباب الثلاثة المُساقاة ورفض السببين الآخرين بحجة أنهما 'غير محايدين'. بالفعل، حتى الحُكام المحايدون تماماً، الذين ليسوا مغرضين ولا غربيين أطوار، يمكن أن يدركوا قوة الأسباب المتعددة المختلفة للعدالة في هكذا حالة، وقد ينتهون إلى الاختلاف فيما بينهم حول ما ينبغي اتخاذه من قرار، لأن كل حجة من الحجج المتنافسة لها نصيبٌ مزعوم من الحياد.

الفوائد المشتركة للتعاون

ليس من الصعب رؤية السبب الذي يجعل المقاربة العقد-اجتماعية جذابة لبعض 'الواقعيين' المزعومين الذين يريدون أن يثبتوا السلوك المحترم من اعتبار نهائي ما للمنفعة الشخصية. إذ تلائم رغبة راولز في أن يرى 'المجتمع كمنظومة تعاون منصفة' society as a fair system

of cooperation) (*) تماماً هذه النظرة العامة. وكما قال راولز، فإن فكرة التعاون 'شمل فكرة الفائدة المنطقية أو الخير المنطقي لكل مشارك'، وأن 'فكرة الفائدة المنطقية تحدد ما الذي يسعى أولئك المتعاونون لإعلائه من زاوية [ما يعتبرونه] خيرهم هم'. هاهنا شيءٌ مشترك مع منظور المنفعة الذاتية لنظرية الخيار العقلاني إلا في كونها تُطبَّق في شروط الوضع الأصلي. كذلك، يدرك المشاركون جميعاً إدراكاً واضحاً أن ليس في استطاعتهم تحقيق ما يودّون دون التعاون مع الآخرين. لذلك يُختار السلوك التعاوني كمبدأٍ جماعي لفائدة الجميع، ويشتمل على الاختيار المشترك لـ 'شروط يُرتجى، وينبغي أحياناً، أن يقبلها كلُّ مشارك عقلاً، شريطةً أن يقبلها المشاركون الآخرون كلهم كذلك'. (**)

قد تكون هذه أخلاقيةً اجتماعية، لكنها في الجوهر أخلاقيةً اجتماعيةً حذيفة *prudential social morality*. وبما أن فكرة التعاون الذي يعود بالفائدة على المتعاونين كافة مركزيةٌ جداً لمفهوم الوضع الأصلي عند راولز، وبما أن استدعاء راولز فكرة الإنصاف الأساسية لديه يكون في المقام الأول من خلال أداة الوضع الأصلي، فإن ثمة أرضية قائمة في الجوهر على الفائدة في المقاربة الراولزية إلى 'العدالة بصفتها إنصافاً'.

إنَّ المنظورَ القائمَ على الفائدة مهمٌّ بالفعل لقواعد السلوك الاجتماعي، فاتباعُ الجميع قواعدَ السلوك الذي يمنع الشخص من محاولة انتزاع المكسب على حساب الآخرين يمكن أن يخدم، في كثيرٍ من الأوضاع، مصالحَ المجموعة أفضلَ خدمة. فالعالمُ الفعلي يزخر بكثيرٍ من المشكلات الكبيرة من هذا النوع، من الاستدامة البيئية وصون الموارد

(*) هذا هو عنوان القسم الثاني من الجزء الأول لكتاب راولز *Justice as Fairness: A Restatement* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), pp. 5-8.

(**) Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, p. 6.

الطبيعية المشتركة ('المشترَكَات') إلى أخلاقيات العمل في العمليات الإنتاجية والحس المدني في الحياة الحضرية. (*)

في التعامل مع هكذا أوضاع، ثمة طريقتان أساسيتان اثنتان لجني الفوائد المشتركة للتعاون، هما العقود التي يُتوافق عليها ويمكن فرضها، والمعايير الاجتماعية التي يمكن أن تعمل في ذلك الاتجاه دون فرض. وبالرغم من سبر هاتين الطريقتين، بشكلٍ أو بآخر، في الأدبيات العقد-اجتماعية في الفلسفة السياسية، التي تعود على الأقل إلى هوبس، فإنَّ الصدارة كانت للمسار التعاقدى القابل للفرض. في المقابل، كان مسارُ تطور المعايير الاجتماعية موضوعَ بحثٍ جم في أدبيات علم الاجتماع وعلم الإنسان. وقد نال محورُ فوائِد السلوك التعاوني ومحورُ صون ذلك السلوك من خلال ضبط النفس الطوعي لأفراد المجموعة نصيباً وافراً من جهود محللين اجتماعيين ذوي رؤى من أمثال إيلينور أوستروم، لبحث نشوء واستمرار العمل الجمعي من خلال معايير السلوك الاجتماعي. (**)

(*) انظر، مثلاً، M. Sagoff, *The Economy of the Earth: Philosophy, Law, and the Environment* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988); Bruno S. Frey, 'Does Monitoring Increase Work Effort? The Rivalry with Trust and Loyalty', *Economic Inquiry*, 31 (1993); David M. Gordon, 'Bosses of Different Stripes: A Cross-Sectional Perspective on Monitoring and Supervision', *American Economic Review*, 84 (1994); Elinor Ostrom, 'Collective Action and the Evolution of Social Norms', *Journal of Economic Perspectives*, 14 (Summer 2000); Andrew Dobson, *Citizenship and the Environment* (Oxford: Oxford University Press, 2003); Barry Holden, *Democracy and Global Warming* (London: Continuum International Publishing Group, 2002)

(**) انظر، مثلاً، Elinor Ostrom, 'Collective Action and the Evolution of Social Norms' (2000).

التفكير العقد-اجتماعي وأثره

من شبه المؤكد أن الأساس المنطقي المتحفظ للتعاون الاجتماعي، القائم في جوهره على المنفعة المتبادلة، ومن خلاله للأخلاق والسياسة الاجتماعية، له صلة قوية بفهم المجتمعات ونجاحاتها وإخفاقاتها. وقد خدم خطُ التفكير العقد-اجتماعي كثيراً شرحاً وتطوير فكرة التعاون الاجتماعي من خلال المبارجات الإثنية والترتيبات المؤسسية. كذلك عزز التبصُر الذي ولَّده الفكر العقد-اجتماعي كثيراً الفلسفة السياسية وعلم الإنسان التفسيري.

وعلى يدي راولز، وكانط من قبله، اغتنى هذا الفكر كثيراً من التحليل البدائي - المضيء مع ذلك - للتعاون الاجتماعي الذي قدمه توماس هوبس في صورة تفكيرٍ حصيفٍ صُرح *directly prudential reasoning*. بالفعل، كانت لاستخدام راولز منظور 'الفائدة المتبادلة' عدةً مزايا متميزة عظيمة الأهمية، خصوصاً لاستخدام الفكر المحايد، بالرغم من أن الدافع إلى 'التعاون لأجل المنفعة المتبادلة' لا يمكن إلا أن يكون حصيفاً في الجوهر، بشكلٍ أو بآخر.

أولاً، بالرغم من استخدام راولز فكرة العقد الاجتماعي لتحديد طبيعة المؤسسات الاجتماعية العادلة والمتطلبات السلوكية المقابلة، لا يعتمد تحليله بالقدر نفسه على فرض الاتفاق بالقوة (كما في كثير من النظريات العقد-الاجتماعية)، بل على رغبة الناس في اتباع ما 'اتفقوا' عليه، إن صح التعبير، من كفيات السلوك. وقد مالت هذه الطريقة في النظرة إلى المسألة إلى إبعاد راولز عن الحاجة إلى الفرض الجزائي، الذي يمكن تجنبه كلياً، على الأقل نظرياً. ثم يعاد تشكيل المعايير السلوكية فيما بعد العقد من مراحل - وهي مسألة عرضنا لها كذلك في الفصل 2 (راولز وما بعده) والفصل 3 ('المؤسسات والأشخاص'). يؤدي إثبات الفائدة المتبادلة كمقدمة للعقد في الوضع الأصلي إلى إنتاج العقد، وهذا بدوره

- على الأقل تصوُّره (لأنه عقدٌ افتراضيٌّ محض) - يشكِّل سلوكَ البشر في المجتمعات ذات المؤسسات العادلة المقامة على المبادئ المتضمنة في العقد. (*)

ثانياً، ثمة سمةٌ أخرى تجعل التحليلَ الراولزي يتخطى إلى حدٍ بعيد الذرائع المعتادة للسلوك المحترم لصالح الفائدة المتبادلة ألا وهي الطريقةُ الراولزية لضمان ألا يُحاجَّ أحدٌ في الوضع الأصلي أو يساوم انطلاقاً من معرفته بما سيكون عليه وضعه الفعلي في المجتمع، لكنَّ راولز يتعين عليه ضمان ذلك من وراء حجاب الجهل. ينقل هذا التمرينُ الفردَ من السعي لإعلاء مصلحته الفردية الفعلية إلى إعلاء مصلحة الجماعة ككل، دون أن يدري ما الذي سيعود عليه شخصياً من فائدة من تلك الصورة الكلية. لا شك ثمة في الرواية الراولزية ما يكفي من الحياد في هذا الشأن، ومع ذلك، يظل الارتباط بمبرر التعاون الساعي للمنفعة، هذه المرة في شكل محايد (بفضل حجاب الجهل)، قائماً لا يُتسامى فوقه بالرغم من هذه التوسعة.

من خلال تحليل راولز العدالةَ بصفاتها إنصافاً، يكتسب التفكير العقد-اجتماعي قدرةً تجعله يتخطى الميدانَ القديم للأدبيات العقد-اجتماعية. ومع ذلك فإنَّ التركيزَ على المصلحة الفردية عموماً والمصلحة المتبادلة خصوصاً أمرٌ مركزي أيضاً في خط تفكير راولز (وإنَّ بشكلٍ معقد)، مشتركاً في ذلك مع عموم المقاربة العقد-اجتماعية. وبالرغم مما ينجزه الفكر العقد-اجتماعي في هذا الشكل الموسع، يظل السؤالُ

(*) تفسير رواية راولز السياسية في خطٍ مختلفٍ بعض الشيء عن خط سير الرواية العلم-اجتماعية للتطور التدريجي للمعايير الاجتماعية التي طورتها إيلينور أوستروم وآخرون، بالرغم من أوجه الشبه في المنعكسات السلوكية لهذين الخطين في التفكير. في حالة راولز، ما يبدأ بإدراك إمكانية التوصل إلى عقودٍ منفعة متبادلة يولد بدوره أثراً مقيداً للسلوك الفعلي في المجتمع، على أساس الأخلاقية السياسية للاتفاق على عقد اجتماعي.

قائماً ينتظر النظر حول ما إذا كان السعي للمنفعة، بشكله المباشر أو غير المباشر، يوفر الأساس المتين الأوحده للسلوك المعقول في المجتمع. وثمة سؤال آخر ذو صلة بهذا السؤال وهو ما إذا كان يتعين أن تكون المنفعة المتبادلة والمقايضة هما أساس كل المعقولة السياسية.

القوة وواجباتها

في المقابل، دعني أتناول خط تفكير آخر يأخذ شكل نقاش عام حول أن المرء إذا كانت لديه قوة لإحداث تغيير ما يرى أن من شأنه الحد من الظلم في العالم، فثمة حجة اجتماعية قوية لقيامه بهذا التغيير بالضبط (دون الاضطرار إلى إعمال فكره في تبرير القيام بذلك من خلال استدعاء فوائده شكل ما متخيل من التعاون). يتناقض واجب القوة المؤثرة effective power هذا مع واجب التعاون المتبادل، على المستوى الأساس لتبرير الدافع.

وكان غوتاما بوذا قدّم في مجموعة المحاضرات *Sutta-Nipata* وجهة نظر قوية في واجبات القوة.* يقول فيها إن علينا مسؤولية تجاه الحيوانات لما بيننا وبينها من تفاوت، لهذا السبب بالضبط، وليس لأي تساو يدفعنا إلى التعاون. ويقول إنه لما كنا أقوى بكثير جداً من الأنواع الأخرى، فإننا نتحمل مسؤولية تجاهها لهذا التفاوت بالضبط بيننا وبينها في القوة asymmetry of power.

ويمضي بوذا إلى شرح الفكرة بتشبيه هذه المسؤولية بمسؤولية الأم تجاه طفلها، ليس لأنها ولدته (فالصلة لا تُستدعى في هذا النقاش - ثمة

(* تجد الترجمة الإنجليزية الكلاسيكية لـ سوتا-نيباتا في F. Max Muller (ed.), *The Sacred Books of the East*, vol. X, Part II, *The Sutta-Nipata: A Collection of Discourses*, translated by V. Fausboll (Oxford: Clarendon Press, 1881). وثمة ترجمة أحدث لها هي: *The Sutta-Nipata*, translated by H. Saddhatissa. (London: Curzon Press, 1985).

متسع لها في غيره)، بل لأن في استطاعتها القيام بأشياء تؤثر على حياة طفلها لا يستطيعها الطفل نفسه. فالسبب الذي يدفع الأم إلى مساعدة طفلها، في خط التفكير هذا، لا ينبع مما يعد به التعاون من مكافآت، بل من إدراكها أن في استطاعتها عمل أشياء للطفل تأتي له بنفع عظيم في حياته لا يستطيع الطفل عملها بنفسه. وليس على الأم أن تسعى لأي منفعة متبادلة - حقيقية أو متخيلة - ولا تسعى لأي عقد 'افتراضي' لفهم واجبها تجاه طفلها. تلك هي الفكرة التي أراد بودا توصيلها.

يأخذ المبرر هنا شكل حجة مفادها أنه إذا كان متاحاً لشخص القيام من تلقاء نفسه بعمل ما (ما يجعل هذا العمل ممكناً عملياً) وإذا كان هذا الشخص يرى أن القيام بهذا العمل سيوجد وضعا أكثر إنصافاً في العالم (ما يجعله يعزز العدالة)، فتأكد حجتان كافيتان للشخص كي يفكر بجدية بالذي ينبغي له القيام به في ضوء هذه الإدراكات. بالطبع، قد يكون هنالك كثير من الأعمال التي تلبى هذين الشرطين ولا يستطيع المرء القيام بها. ليس الصواب هنا، بالتالي، وجوب الإذعان التام كلما تحقق هذان الشرطان، بل إدراك المرء واجب التفكير في عمل شيء. وبالرغم من أنه يمكن استدعاء نوع من التفكير العقدي-اجتماعي بشكله الموسع - لما يتمتع به من براعة - لإيجاد مبرر لتفكير الأم في مساعدة طفلها، فسيكون ملتويًا جداً استنتاج أن التفكير إنما هو الوليد المباشر لواجب القوة.

النقطة الأساسية الواجب إدراكها هنا هي وجود مقاربات مختلفة للسعي للسلوك المعقول، لا تحتاج كلها إلى أن تكون متعلقة على التفكير القائم على ما يرتجى من فائدة من التعاون المفيد المتبادل. ما من شك في أن للسعي إلى المنافع المتبادلة، بالشكل الهوسي المباشر أو الراولزي الخفي، كبير صلة اجتماعية، لكنه ليس المنطق الأوحده ذي الصلة بمناقشة ماهية السلوك المعقول.

أنهي نقاش تعدد الأسباب الحيادية هذا بملاحظة أخيرة. أن إدراك

الواجبات المتصلة بما صار يدعى اليوم مقارنة حقوق الإنسان كان دوماً عنصراً قوياً في التفكير الاجتماعي، مرتبطاً بمسؤولية القوة المؤثرة، كما سنبين في الفصل 17 ('حقوق الإنسان والموجبات العالمية')، فقد كان منذ زمنٍ طويل يُسعى له إنما تحت مسمياتٍ مختلفة (تعود على الأقل إلى زمنٍ توم بيني وماري وولستونكرافت في القرن الثامن عشر). (*) وإنَّ الحججَ التي لا تقوم على فكرة المنفعة المتبادلة بل تركز على الالتزامات أحادية الجانب بسبب تفاوت القوة لا تُستخدم بكثرة في أنشطة حقوق الإنسان فحسب، بل يمكن تلمُّسها كذلك في المحاولات الأولى للاعتراف بتبعات تقدير الحريات - وبالتوازي مع ذلك حقوق الإنسان - للجميع. فمثلاً، اعتمدت كتابات توم بيني وماري وولستونكرافت حول ما سمته وولستونكرافت 'إثبات' حقوق النساء والرجال اعتماداً كبيراً على هذا النوع من الدافع، المستمد من التفكير في واجب القوة المؤثرة أن تساعد على تعزيز حريات الجميع. يكتسب خطُّ التفكير هذا، بالطبع، تأييداً قوياً، كما ذكرنا آنفاً، من تحليل آدم سميث 'الأسباب الأخلاقية'، ومن ذلك استدعاء أداة المشاهد المحايد في تنوير الناس بالشواغل والالتزامات الأخلاقية.

فالمنفعة المتبادلة، القائمة على النِّدية والتبادلية، ليست الأساس الأوحد للتفكير في السلوك المعقول تجاه الآخرين. ويمكن أن تكون القوة المؤثرة وما يتبعها من التزامات أحادية الجانب كذلك أساساً مهماً للتفكير المحايد، يتجاوز دافع المنافع المتبادلة.

(*) انظر أيضاً مقالتي، 'Elements of a Theory of Human Rights', *Philosophy*, and Public Affairs, 32 (2004) و، 'Human Rights and the Limits of Law'،

10

التبلورات الفعالية والحوارب والمشينة

تحدثت في المقدمة عن محادثة مهمة جرت في ملحمة مهاباراتا Mahabharata السنسكريتية القديمة. الحوار بين أرجونا، المحارب العظيم بطل الملحمة، وبين كريشنا، صديقه ومستشاره، عشية معركة كوروكشيترا الكبرى، في مكان غير بعيد عن مدينة دهلي. يدور الحوار حول واجبات البشر عموماً وواجبات أرجونا خصوصاً، يصدر فيها أرجونا وكريشنا عن آراء متباعدة جذرياً. وأستهل هذا الفصل بمعاينة وافية للمسائل التي انطوى عليه الجدل بين الاثنين.

كانت معركة كوروكشيترا بين الپنداڤا، العائلة المالكة الفاضلة وعلى رأسها يودستيرا (أخي أرجونا الأكبر والوريث الشرعي للعرش)، من جهة، وبين الكورافا، أبناء عمومته، من جهة أخرى، الذين أخذوا المملكة غصباً. وقد اتخذت أغلب العائلات الحاكمة في مختلف ممالك الهند، شمالها وشرقها وغربها، هذا الجانب أو ذلك في هذه المعركة الملحمة، وضم الجيشان المتواجهان نسبة كبيرة من الرجال الأقوياء في البلاد. كان أرجونا المحارب العظيم الذي لا يُقهر يقف في الجانب الصحيح، جانب الپنداڤا. وكريشنا هو سائق عربة أرجونا، لكن أريد له في الملحمة أن يجسد الرب في صورة بشر.

تُغني قوة جدال أرجونا-كريشنا قصة الملحمة، لكنها ولدت كذلك على مر العصور كثيراً من المداولات الأخلاقية والسياسية. يُدعى القسم من الملحمة الذي وردت فيه هذه المجادلة بهاغافادجيتا أو جيتا اختصاراً، وقد شد اهتماماً دينياً وفلسفياً استثنائياً فضلاً عن أسره القراء العاديين بالطبيعة المثيرة للمجادلة نفسها.

نظر أرجونا وكريشنا إلى الجيشين على الطرفين وفكرا في المعركة الكبرى التي توشك أن تقع. ثم عبّر أرجونا عن شكوكه العميقة حول ما إذا كان ينبغي له القتال. لم يشك أرجونا في عدالة قضيته، وأن هذه حربٌ عادلة، وأن جانبه كذلك سيكسبها بالنظر إلى قوته (لا أقله لأن مهارات أرجونا الفذة في صفه كمحاربٍ وقائدٍ عظيم). لكن أرجونا يرى أن مقتلةً رهيبَةً ستقع. وأرّقه كذلك أنه سيضطر إلى قتل عددٍ كبير من الناس هو نفسه، وأن أغلب الذين سيشاركون في القتال وقد يلقون حتفهم فيه لم يفعلوا شيئاً يلامون عليه إلا أنهم اتخذوا هذا الجانب أو ذاك (غالباً بدافع ولاءات القربى وغير ذلك من روابط). ولئن كان قلق أرجونا مردهُ المأساة التي توشك أن تعم البلاد، والتي يمكن تقييمها كذلك دون اعتبارٍ خاص لدوره هو في المذبحة، فإن جانباً من هذا القلق يأتي ولا شك من أنه نفسه سيقتل كثيراً من الناس الذين يُكرن لأكثرهم وداً وتربطه بهم علاقات شخصية. وهكذا، فثمة سماتٌ موضعية وظرفية لرأي أرجونا الراغب عن القتال.*

يقول أرجونا لكريشنا إنه ما ينبغي له في الواقع أن يقاتل ويقتل، وربما كان الأجدر بهم ببساطة ترك الكوراوا يحكمون المملكة التي اغتصبوها دون وجه حق، وأن هذا ربما كان أهون الشرين. أما كريشنا فيرى خلاف ذلك، مشدداً على أولوية قيام المرء بالواجب بصرف النظر عن العواقب. وهو ما صار يُستدعى مرةً بعد مرة في المناقشات الهندية في الفلسفة الدينية والأخلاقية. بالفعل، فبالتحول التدريجي لكريشنا من نبيل ولكن محاربٍ موالٍ لليانداوا إلى تجسيدٍ للرب، صارت الجيتا كذلك وثيقة ذات أهمية لاهوتية كبيرة.

يجادل كريشنا في أن على أرجونا القيام بواجبه، وليكن ما يكون،

(*) نوقش التمييز المرتبط بالموضعية positionality في الفصل 7، 'الموضع والصلة والوهم'.

ولا يسعه التنازل عن التزاماته كمحاربٍ وقائدٍ عامٍ يُنتظر منه ألا يخذلَ الذين وقفوا في صفه. وكان حسُّ الواجب العالي عند كريشنا، وتفكيره المنصبُّ على وجوب القيام بالواجب بصرف النظر عن العواقب، مؤثراً جداً في الجدالات الأخلاقية التي شهدتها العصور التالية.

أتصور أنه إشادةٌ بقوة النظرية الصرفة أن ألهمت كلمات كريشنا حول وجوب قيام المرء بالواجب بصرف النظر عن العواقب حتى المسالم العظيم، غاندي (الذي اقتبس مراراً كلمات كريشنا في الـجيتا)، وإن كان الواجب في هذه الحال يحتم على أرجونا خوض حربٍ عنيفة وألا يضيّق صدره بقتل الآخرين، وهي مسألة ما كان يُتوقع من غاندي عادةً أن يتحمس لها.

كذلك حظي موقف كريشنا الأخلاقي بتأييدٍ بليغٍ من كثيرٍ من شارحي الفلسفة والأدب في العالم؛ وكان الإعجابُ بالـجيتا، لاسيما بآراء كريشنا، ظاهرةً دائمة في جوانبٍ من الثقافة الفكرية الأوروبية. (*) وقد تُرجم كريستوفر إيشروود الـبهاغافادجيتا إلى الإنجليزية، (**). وفسّر تي. إس. إليوت فكر كريشنا وغلف بالشعر رسالته الأساسية في صورة وصية: 'فامض، يا ركب، للأمام. لا تعباً بمغبة الإقدام. / لا وداعاً أقول، أيها الـركب، إنما للأمام. / Fare'. And do not think of the fruit of action.

.forward. Not fare well, / But fare forward, voyagers (***)

(*) حظيت الـجيتا بتقريظٍ رائعٍ في أوائل القرن التاسع عشر من ويلهلم فون همبولدت الذي قال عنها إنها 'أجمل أغنية فلسفية حقّة جرت على لسان وربما تكون الوحيدة'. لكن جواهرلال نهرو، الذي يقتبس كلام همبولدت، يشير مع ذلك إلى أن 'كل مدرسة فكرية وفلسفية... تفسر [الـجيتا] على طريقتها' (*The Discovery of India* (Calcutta: The Signet Press, 1946; republished, Delhi: Oxford (University Press, 1981), pp. 108-9).

(**) بالتعاون مع سوامي برباهافانادا (Madras: Sri Ramakrishna Math, 1989).

(***) T. S. Eliot, 'The Dry Salvages', in *Four Quartets* (London: Faber & Faber, 1944), pp. 29-31.

حجج أرجونا

ويتواصل الجدل، ويعرض أرجونا وكريشنا كلٌ منهما أفكاره على مؤيديه، ما يمكن اعتباره مناظرةً كلاسيكيةً بين خُلُق أداء الواجب بصرف النظر عن العواقب وبين التقييم المتحسب لهذه العواقب. يُدعن أرجونا في النهاية، بعد أن يسند كريشنا القوة الفكرية لحجته بنوع من الإظهار الخارق لربانيته.

لكن هل كان أرجونا مخطئاً فعلاً؟ لِمَ نود أن يُقال كما قال إليوت 'امضِ يا ركبُ للأمام' فحسب لا 'وداعاً' كذلك؟ هل يمكن أن يُبطل اعتقادُ المرء وجوب أن يقاتل نصرةً لقضيةٍ عادلة بصرف النظر عن العواقب أسباب إحجامه عن قتل الناس، بمن فيهم أولئك الذين يكن له وداً؟ وهل هذه حجةٌ مقنعة؟ بيتُ القصيد هنا ليس أن أرجونا سيكون معه الحق كلُّ الحق في رفض القتال (وقد كانت هناك حججٌ كثيرة ضد انسحاب أرجونا من المعركة غير تلك التي ركز عليها كريشنا)، بل هناك كثير مما يتطلب التراجع والموازنة، وإن رأيت أرجونا المنصب على [المحافظة] على الحياة البشرية لا يمكن دحضه بمجرد استدعاء ظاهر القول بواجب القتال، دون النظر في المآل.

بالفعل، هاهنا انقسامٌ بين موقفين جوهريين: يمكن الدفاع عن كلٍ منهما بطرقٍ مختلفة. لكن لَمَّا كانت معركة كوروكشطرا ستلقي بظلالها الكثيفة على حيوات الناس في البلاد، كما نرى في الملحمة الشعرية نفسها، لا بد أن تستدعي القرارات حول ما الذي ينبغي عمله تقييماً انتقادياً واسعاً لا مجرد ردٍ بسيط قائم على إغماض العين عن سائر الشواغل إلا واجب القتال المفترض، مهما حصل، أن كان ذلك واجباً أرجونا كجندي. وبالرغم من أن الـجيتا كوثيقة دينية تفسر على أنها تأخذ بحزم جانب كريشنا، فإن ملحمة ماهابهاراتا التي جرت فيها المجادلة كجزء من قصةٍ أوسع تعطي الجانبين كليهما فسحةً أرحب كلاً لبناء حججه. بالفعل، تنتهي الملحمة بطامةٍ ورناءٍ للقتلى والأشلاء، فقد ديف النصر والظفر

بالكرب والكدر، وسادَ العدلُ وبادَ الناس. يصعب على المرء ألا يرى في هذا مبرراً لشكوك أرجونا العميقة.

في 16 يوليو 1945، عندما رأى جيه. روبرت أوبنهايمر، الذي قاد الفريقَ الأمريكي الذي طور القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية، القوة المذهلة لأول تفجير نووي من صنع الإنسان، استحضر من الـ جيتا كلمات كريشنا (صرتُ أنا الموت، مُدمِمَ العوالم).^(*) وكان النصيحة التي تلقاها من كريشنا أرجونا 'المحارب' أن عليه أن يقاتل في سبيل القضية العادلة، وجد أوبنهايمر 'الفيزيائي' مبرراً، آنذاك، لالتزامه التقني بتطوير قنبلة لصالح ما كان واضحاً أنه الطرفُ الصحيح. لكنه في مناقشته العميقة إسهامه في تطوير القنبلة، بعد تطويرها، سيعيد أوبنهايمر النظر في موقفه بنوع من الإدراك المتأخر ويقول: 'عندما ترى شيئاً بارعاً من الناحية الفنية، تمضي إلى عمله غير متسائل ما الذي ستصنع به إلا بعد أن تصنعه وتدرِك نجاحك الفني'.^(**) وبالرغم من هذا الدافع الذي لا

(*) انظر Len Giovannitti and Fred Freed, *The Decision to Drop the Bomb* (London: Methuen, 1957).

(**) انظر *In the Matter of J. Robert Oppenheimer: USAEC Transcript of the Hearing before Personnel Security Board* (Washington, DC: Government Publishing Office, 1954). انظر كذلك مسرحية هاينر كيهاردت التي استندت إلى هذه الشهادات وعنوانها بخصوص أوبنهايمر ترجمتها إلى الإنجليزية روث سبايرز *In the Matter of J. Robert Oppenheimer*, translated by Ruth Speirs (London: Methuen, 1967). عليّ أن أشدد هنا على أنه بالرغم من اقتباس أوبنهايمر من كريشنا، وبالرغم من أن قناعته بعدالة القضية التي كان يعمل لأجلها تشبه قناعه كريشنا في قضية أرجونا، فإن موقف أوبنهايمر لا يطابق موقف كريشنا تماماً. فقد استدعى كريشنا 'واجب' أرجونا أن يقاتل كمحارب في سبيل قضية عادلة، بينما استخدم أوبنهايمر مبرراً أكثر طموحاً هو عمل شيء 'بارع تقنياً'. ربما تكون البراعة الفنية مرتبطة بنجاح العالم في قيامه بواجبه، لكن ثمة التباساً هنا بالمقارنة مع تقرير كريشنا الواضح أرجونا. وقد أثار لي هذا الأمر شرح إيريك كيللي إياه، فالشكر له.

يقاوم ل'المضي للأمام'، كان لدى أوينهايمر ما يكفي من سبب للتأمل كذلك في شواغل أرجونا: كيف يمكن أن يأتي الخير من قتل هذا العدد من البشر (لا أن يُستثارَ فحسب بكلمات كريشنا)؟ ولم ينبغي له القيام بواجبه كفيزيائي، متجاهلاً سائر العواقب ومنها ما سينجم عن قيامه به من شقاء وموت؟(*)

الآن، بانتقالنا من هاهنا إلى ما لهذا كله من صلة بمتطلبات العدالة، من المفيد التمييز بين عناصر ثلاثة مختلفة، وإن كانت متشابكة، في تفكير أرجونا. غالباً ما تُجمل معاً في الأدبيات الأوسع التي ولدتها الـ جيتا، لكنها نقاطٌ متميزة، تتطلب كلٌ منها اهتماماً منفصلاً.

أولاً، الشيء المركزي في فكر أرجونا اعتقاده العام أن ما يحصل للعالم مهم وأنه يجب أن يكون له شأن في تفكيرنا الأخلاقي والسياسي. لا يسع المرء أن يغلق عينيه عما يجري في الواقع، ويلزم مفهوم *niti* للعدالة [أي الصوابية السلوكية]، متجاهلاً تماماً ما سينشأ من ذلك من واقع. يتمم هذا الجانب من زعم أرجونا، الذي يمكن تسميته 'صلة العالم الفعلي' 'the relevance of the actual world'، تحديداً الجزء من العالم الفعلي الذي يهتم له: أي حياة وموت الناس المعنيين. ثمة حجة عامة هنا حول أهمية الحياة، [تظل تلح علينا] مهماً ولنا إلى غيرها من حجج، كتجنب المرء ما يواجهه من انتقادات قاسية ليسلك السلوك الصحيح، وكإعلاء

(*) ذكرتُ في كتابي السابق (London and Delhi: *The Argumentative Indian*, Penguin, 2005)، أنني لما كنتُ طالباً في المرحلة الثانوية سألتُ معلم السنسكريتية

إن كان يمكن القول إن حجة كريشنا الرباني التي واجه بها أرجونا ناقصة وغير مقنعة. فأجاب المعلم: 'لك ربما أن تقول ذلك، ولكن عليك أن تقولته بالقدر الكافي من الاحترام. وبعد سنوات عديدة، سمحتُ لنفسني بالدفاع عن موقف أرجونا الأصيل، مبرهنًا - بالقدر الكافي من الاحترام، أرجو ذلك - على أن أدب الواجب المستقل عن العواقب الذي حاجَّ به كريشنا غير مقنع تماماً في الواقع: 'Consequential Evaluation and Practical Reason', *Journal of Philosophy*,

مجد أسرة حاکمة أو مملكة ما (أو لأجل أن 'تتصر الأمة'، كما بدا ربما بأوروبا في الحرب العالمية الأولى الدائمة).

من حيث التمييز الكلاسيكي بين الـ *nyaya* نيايا والـ *niti* ني تي، الذي أقمنا في المقدمة، تميل حجج أرجونا بقوة إلى جانب نيايا، لا إلى جانب ني تي: أي خوض حربٍ عادلة مراعاةً في المقام الأول لواجب المرء كقائدٍ عسكري [أي بدافعٍ من صوابية هذا السلوك (في القوانين والأعراف السائدة)]. فما كنا ندعوه 'الإنجاز أو التبلور الاجتماعي' 'social realization' هاماً جداً في هذا النقاش. (*) وفي ذلك الإطار العام، هناك حجةٌ نراها حاضرةً دوماً في فكر أرجونا، وهي أننا لا نستطيع تجاهل ما يحصل لحيوات الناس خاصةً في تقييم أخلاقي أو سياسي من هذا النوع. سادعو هذا الجانب من فهم أرجونا أهمية الحيات البشرية.

أما المسألة الثانية فتتصل بالمسؤولية الشخصية. إذ يحاجُّ أرجونا في أن الشخص الذي تؤدي قراراته إلى عواقب خطيرة يجب أن يتحمل مسؤولية ما ينجم عن هذه القرارات من عواقب. وهذه مسألة مركزية فيما يدور من نقاش بين أرجونا وكريشنا، وإن كان الاثنان يقدمان تفسيرين مختلفين كل الاختلاف حول الكيفية التي ينبغي بها النظر إلى مسؤوليات أرجونا. حجةٌ أرجونا أن نتائج خيارات وأفعال المرء يجب أن يكون لها

(*) في الجدول الدائر في الـ جيتا، يركز كريشنا في المقام الأول على الـ ني تي بمعناها البسيط [أي الصوابية السلوكية] لقيام المرء بواجبه، بينما يجادل أرجونا في الـ ني تي (لِمَ يتعين عليّ أن أقتل خلقاً كثيراً ولو بدا أنّ ذلك عليّ واجب؟) ويسأل كذلك عن نيايا المجتمع التي ستنتج عن الحرب (هل يمكن أن تكون حربٌ ما عادلة إن هي أدت إلى مقتلٍ عظيم؟) النقطة التي أريد أن أشدد عليها هنا هي أنه بصرف النظر عن النقاش حول الواجبات والعواقب (وما يتصل بها من صراعٍ بين أدب الواجب وحكمة النظر في العواقب)، وهي المسألة التي ينصبُّ عليها جل الاهتمام عادةً في تتبع الحجج المساقاة في الـ جيتا، ثمة مسائل هامةٌ أخرى تدرج، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، في ذلك الجدال الفكري الغني، ينبغي ألا نغفل عنها.

وزن في البت فيما يتعين عليه فعله، بينما يلح كريشنا على أن على المرء أن يقوم بواجبه مهما حصل، وأن طبيعة واجب المرء يمكن أن تحدّد، في هذه الحال، دون حاجة إلى النظر في عواقب الأفعال المختارة.

وقد سال جبرّ كثير في الفكر السياسي والفلسفة الأخلاقية حول كل من التفكير المتبصر بالعواقب والتفكير القائم على الواجب. هاهنا، لا شك، نقطة خلاف بين الشكل الحدي لأدب الواجب عند كريشنا وبين تفكير أرجونا المتبصر في العواقب. مما تجدر الإشارة إليه في هذا الموضوع، ويُغفل عن ذكره أحياناً، أن أرجونا لا ينكر أهمية المسؤولية الشخصية - فهو معنيّ لا بالعواقب الحميدة فحسب بل فيما يقوم به اللاعبون من أدوار لاسيما ما سيقوم به هو نفسه، وهو في هذه الحالة قتلٌ خلقٍ كثير. لذا فإنّ مشيئته كفاعلٍ مختار agent [قادرٍ على اختيار فعله وإنفاذه في هذا العالم] وما يترتب عليها من مسؤوليات شأنٌ خطير في رأيه، فضلاً عن اهتمامه لحيوات الناس. فلا يصدر أرجونا هنا، وهذا أمرٌ مهم أن يُشارَ إليه، عن ذلك النوع من التبصر في عواقب الفعل بمعزلٍ عن الفاعل.

ثالثاً، يدرك أرجونا كذلك من سيقتل، ويؤذيه خصوصاً أن يُضطرّ إلى قتل أناسٍ بينه وبينهم مودة، وفيهم أناسٌ من قرابته. وبالرغم من انزعاجه الشديد من القتل عموماً، لاسيما إذا أخذنا حجم المعركة في الاعتبار، يظل يفصل على حدة مسألة اضطراره إلى قتل أناسٍ لهم عنده شأنٌ بشكلٍ أو بآخر. منشأ هذا القلق عند أرجونا ميله إلى الاهتمام لما يكون للمرء من علاقاتٍ شخصية مع أناسٍ آخرين متورطين في عملٍ ما. (وقد تطرقنا إلى هذه المسألة في الفصل 7، 'الموضع والصلة والوهم'). قد يصح استبعاد الواجبات المرتبطة بالصلوات العائلية والعاطفة الشخصية وكذا الشواغل المرتبطة بالمشيئة [البشرية] agency في بعض السياقات الأخلاقية كقيام موظفي حكومة، مثلاً، بوضع سياسة اجتماعية، لكنها تتطلب الاستيعاب

في الإطار الأوسع للفلسفة الأخلاقية والسياسية، عندما تؤخذ المسؤوليات الشخصية في الاعتبار وتوضع في مواضعها الصحيحة.

لا يصور أرجونا، بالطبع، في الملحمة كفيلسوف، وسيكون من الخطأ أن نتوقع منه أي نوع من أنواع الدفاع المتطور عن شواغله الخاصة فيما يسوق من حجج في آل جيتا. لكن المدهش في الأمر، مع ذلك، هو الطريقة التي يعبر بها أرجونا عن كل هذه الشواغل المختلفة فيما يخلص إليه من رأي، أن الصواب ربما كان في الانسحاب. كل هذه النقاط، إضافة إلى عواطف أرجونا البشرية الأساسية، واضحة الصلة بالموضوع عندما نتبع مضمون نيابا [ما يتصل بالعواقب أو المآلات] في هذه الحال.

المحصلة النهائية والمحصلة الشاملة

بما أن المجادلات القائمة على التبصر في العواقب غالباً ما تُعتبر معنية بالنتائج (وتفسر أحياناً على أنها معنية بها فقط) سيكون مفيداً، في فهم حجج أرجونا، معاينة مفهوم 'المحصلة' 'the outcome' بدقة وانتقادية أشد من المعتاد. يُقصد بالمحصلة الوضع state of affairs الذي ينجم عن أي متغير قرار يمسننا، من فعل أو قانون أو ترتيب. وبالرغم من أن أحداً لا يحتاج بإمكانية وصف أي وضع كان 'بكليته ووصفاً كلاًانياً' (إذ يمكننا دوماً إضافة قدر ما من التفصيل، إن لزم الأمر، باستخدام عدسة مكبرة تُرى من خلالها الأحداث والأفعال)، يمكن أن تكون فكرة الوضع الأساسية غنية بالمعلومات، ويمكن اعتبار كل ما فيها من سمات مهماً.

ما من سبب معين يدعونا للإلحاح في تقييم وضع على وصف بسيط له. بعبارة أدق، يمكن أن يشتمل الوضع، أو تشتمل المحصلة في سياق الخيار المدروس، على عمليات | صيرورات اختيار *processes of choice*، وليس على مجرد نتيجة نهائية محددة تحديداً ضيقاً فحسب. كما يمكن اعتبار محتوى المحصلات مشتتاً كذلك على كل ما له

صلة من معلوماتٍ عما يمكن إنفاذه من فعلٍ بالمشيئة البشرية agency وكلِّ الصلات الشخصية واللاشخصية التي يمكن اعتبارها ذات شأن في مشكلة اتخاذ القرار قيد النظر.

في كتابي السابق عن نظرية القرار والخيار العقلاني، حاججتُ بأهمية الالتفات بشكلٍ خاص إلى المحصلات الشاملة 'comprehensive outcomes' التي تشتمل على [كلِّ] نافذٍ من فعلٍ actions undertaken، وما يمكن إنفاذه منه بالمشيئة البشرية agencies involved، والعمليات/العمليات/الصيورات المستخدمة processes used، الخ، إلى جانب المحصلات البسيطة التي يُنظر إليها بمعزلٍ عن العمليات والأفعال والصلات - ما أسميه المحصلات النهائية 'culmination outcomes'. (*) يمكن أن يكون هذا التمييز مركزياً في بعض مسائل علوم الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وفي النظرية العامة للقرارات العقلانية والألعاب. (**) وقد يحدث أن يكون التمييز حاسماً أيضاً في تقديرٍ وسعٍ تفكيرٍ ما في العواقب أو المآلات. وقد يكون تقييمُ المحصلات الشاملة جزءاً تكاملياً من تقييم الوضع، وبالتالي

(*) نوقش الفرق بين المحصلات النهائية والمحصلات الشاملة في المقدمة، وهو مهم جداً لمقاربة العدالة في هذا العمل، الذي تلعب فيه المحصلات الشاملة دوراً لا يمكن أن تلعبه المحصلات النهائية. بالفعل، يكمن جانبٌ من مشكلة ما يُعتبر نظريات مألوية 'consequentialist theories' للتفكير العملي في الميل إلى التركيز على المحصلات النهائية فقط. حول الأثر الأبعد للتمييز، انظر مقالتي؛ 'Maximization and the Act of Choice', *Econometrica*, 65 (1997)؛ 'Consequential Evaluation and Practical Reason', *Journal of Philosophy, Rationality and Freedom* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002)؛ 97 وكتابي *Rationality and Freedom* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002).

(**) لإيضاح إحدى المسائل في سياق اتخاذ القرار بمثال بسيط جداً لصلة العمليات والمشينات بتقييم الوضع، قد يود شخصٌ ما كثيراً أن يخصص له مقعدٌ مريح جداً في حفلةٍ طويلة، لكنه لا يميل خاصةً إلى التسابق مع الآخرين للاستئثار بأكثر المقاعد راحة. فعندما تؤخذ مثل هذه الاعتبارات القائمة على العملية، تتغير هيكلية كثيرٍ من القرارات والألعاب.

لبنة أساسية في تقدير العواقب.

ما وجه صلة هذا التمييز بحجج أرجونا؟ في المناقشات الفلسفية حول مضمون الـ جيتا، من الشائع اعتبارُ كريشنا، كما سبقت الإشارة إليه، مؤيداً صميمياً لأدب الواجب، يركز أبدأً على أداء هذا الواجب، واعتبارُ أرجونا متبصراً بالعواقب، يُقيم تقييماً للأفعال بالكامل على ما تؤول إليه هذه من خيرٍ (أو شر). في الحقيقة، كلا هذين التفسيرين مضلل إلى حد بعيد. فلا شيء يمنع مقارنة عامة ما إلى الواجب من أن تأخذ في الاعتبار العواقب، حتى لو بدأت المقارنة بأهمية الواجبات المعرفة بصفة مستقلة [عن العواقب]؛ لذلك سيكون من الخطأ اعتباراً أخلاقية كريشنا المهزولة نوعاً ما أدبٍ واجبٍ أصيلاً. لا يسعنا، مثلاً، فهمُ أدبٍ واجبٍ عمانوئيل كانط استناداً إلى تطرف كريشنا. (*) فآدبُ واجبِ الأخير طهراني الشكل جداً، يتجاوز اعتباراً أهمية التفكير القائم على الواجب، وينكر صلة أي شاغلٍ [آخر]، مما يتصل بالعواقب على الأخص، في تحديد ما إذا كان ينبغي القيام بعملٍ ما أم لا.

بالمثل، ما كان أرجونا متبصراً نمطياً بالعواقب وحسب، يلح على تجاهل كل شيء إلا المحصلات النهائية، على النحو الذي تعرّف به النسخة الضيقة النمطية للتفكير العواقبي أو المألّي. بخلاف ذلك، يُعنى تفكير أرجونا عناية شديدة بالمحصلات الشاملة. تتطلب فكرة التبلورات الفعلية، كما بينا آنفاً، النظر في العواقب بهذا المعنى الأشمل، مع أخذ الأفعال والصلوات والمشيات في الاعتبار. وقد بينا بالفعل كيف أن أرجونا لا يُفسح كثيراً في المجال لفكرة الواجب، آخذاً في حسابه

(*) مدهش، في الحقيقة، المدى الذي وصل إليه كانط في عنايته بالعواقب في عرض موقفه الأخلاقي الأساسي، انظر، مثلاً، *Critique of Practical Reason* (1788; translated by L. W. Beck (New York: Bobbs-Merrill, 1956)). ويصعب التفكير أن هذه الحجج ليست جزءاً من موقفه الأخلاقي الشامل.

مسؤوليته كفاعلٍ قادرٍ مختار، ومدركاً صلته الخاصةً بكثيرٍ من ضحايا الحرب المحتملين (فضلاً عن أساه عموماً للمقتلة البشرية العظيمة والقتل العمد). وهذا أوسعُّ دون شك من الفكر العواقبي القائم على المحصلات النهائية.

وإنه لجزءٌ من مقارنة هذا الكتاب المحاجة بإمكانية دمج الإدراك الشامل للوضع بالتقييم العام للتبلورات الاجتماعية. وبالرغم من أخذ العواقب - حتى بالمعنى البسيط للمحصلات النهائية - جدياً في الحساب بين شواغلٍ أخرى، لن تجدَ هاهنا دفاعاً عن النسخة القياسية للفكر العواقبي كما ظهر في العمل الممتد على قرنين بربادة المدرسة النفعية. لكن من المفيد، مع ذلك، أن يسأل المرء: بأي معنى، إن كان ثمة معنى، يكون فكر أرجونا عواقبياً، وإن لم يكن بالمعنى النموذجي الأصيل للكلمة.

العواقب والتبلورات الفعلية

ليس من السهل تحديداً أي تعريف للعواقبية يرضي كل أولئك الذين استدعوا هذه الفكرة، دفاعاً عنها أو انتقاداً لها. وقد حدث أن وُضِع مصطلح أخلاق النظر في العواقب أو 'العواقبية' 'consequentialism' أعداءً لا مؤيدو التقييم العواقبي، وكان استدعاؤه في المقام الأول لدحضه، غالباً بأمثالٍ مضادةٍ شتى أضافت قدراً كبيراً من البهار - وشيئاً من اللهو الفكري - إلى الفلسفة الأخلاقية. فاعترافُ المرء بأنه 'عواقبي' يكاد يشبه تماماً تقديمه نفسه بصفة مهينة كقوله، 'أنا wog من لندن' (أو 'frog' أو 'limey' من هذا المكان أو ذاك) [انظر المعنى المهين في العامية الانجليزية لهذه الكلمات الثلاث في المعاجم المناسبة!]. بالفعل، فكلمة 'عواقبية' أقل جاذبيةً من أن تُعطى عقلاً لأحد أو يقبلها أحد. (*)

(*) بالرغم من أنني لست مهتماً كثيراً بطرح أي تعريف لما هي العواقبية فعلاً، يجدر بي أن أشير هنا إلى أن مقارنة أرجونا لا شك تتوافق مع تعريف فيليب بوتّي العواقبية،

ومع ذلك، من المهم اعتبار التفكير المتبصر بالعواقب ضرورياً للفهم الواسع بما فيه الكفاية لفكرة المسؤولية. فيجب أن يكون هذا جزءاً من نظام الاختيار المسؤول، المستند إلى قيام الفاعل المختار بتقييم الأوضاع، بما في ذلك اعتبار كل العواقب ذات الصلة التي يُنظر إليها في ضوء الخيارات والمحصلات الشاملة المرتبطة بما يقع من نتائج. (*) ليست هذه المسألة الجوهرية، بالطبع، معنية مباشرة باستخدام مصطلح 'العواقبية'. فأن توضع فكرتنا المسؤولية والتبلورات الاجتماعية، كما بينا آنفاً، في سلة ما تدعى 'العواقبية' واسعة بما فيه الكفاية ليس مسألة ذات شأن (كما هي الأفكار نفسها). (**)

كما ورد في مقدمة مجموعة مقالاته المميزة حول الموضوع بتحريره هو: يقول «على وجه التقريب، العواقبية نظرية تقول إن الذي يبين ما إذا كان خياراً ما هو الخيار الصحيح لفاعل أن يتخذه هو النظر في عواقب القرار؛ في آثار هذا القرار على العالم» (Consequentialism (Aldershot: Dartmouth, 1993), p. xiii). وبما أنه لا يوجد إصرارٌ هنا على حصر النظر في العواقب في المحصلات النهائية فقط، متجاهلين صلة المشيئة أو الصيرورة أو الصلة، التي يمكن التقاطها في صورة المحصلة الشاملة، لا ضير في اعتبار أرجونا عواقبياً بالمعنى الذي أشار إليه فيليب پوتي.

(*) حول دمج الإجراءات في تقييم النتائج، انظر الورقة المضيفة لكوتارو سوزومورا، Kotaro Suzumura, 'Consequences, Opportunities, and Procedures', *Social Choice and Welfare*, 16 (1999).

(**) كذلك توجد، في الحقيقة، مسألة 'إشارة' 'signalling' تجعل العواقبية اسماً غير مناسب على نحو مبتذل لمقاربة تبدأ بتقييم الوضع - وتركز عليه. يشير اعتبار الوضع بمثابة 'عاقبة' السؤال المباشر التالي: عاقبة ماذا؟ وهكذا، وبالرغم من أن الفلاسفة الذين يعتبرون أنفسهم عواقبيين يبدو أنهم يميلون إلى البدء بتقييم الوضع (ثم الانتقال إلى تقييم الأشياء الأخرى كالأفعال أو المبادئ)، يشير اصطلاح العواقبية في الاتجاه المعاكس - أي إلى الأهمية المسبقة لشيء آخر (فعل أو مبدأ أو أي شيء) يكون الوضع نتيجة له. يشبه هذا، أولاً، تعريف بلد بأنه مستعمرة وحسب، ثم الجهد لإظهار أنه مهم بصفته تلك دون النظر إلى العاصمة، ليس هذا فقط بل لإظهار أن العاصمة نفسها يجب أن تقيم كلياً في ضوء المستعمرة.

لا شك في أنّ أهمية المسؤولية الشخصية لم تنل قط حظاً وافراً من الاعتراف في إطار ما سُمي العواقبية أو أخلاق النظر في العواقب consequentialism. فلطالما قُصرت النسخُ القياسيةُ من الأخلاقيات النفعية عن ذلك، لاسيما بتجاهلها كل ما عدا المنافع من عواقب، حتى عندما تكون هذه جزءاً لا يتجزأ من الوضع (كأفعال فاعلين وقعت فعلاً). مرّد هذا الأمر البرنامجُ النفعي الذي يجمع بين العواقبية أو المآلية ومتطلباتٍ إضافية، لاسيما 'الولفرية' 'welfarism'، التي تلح على وجوب الحكم على الأوضاع بمعلومات المنفعة، ليس إلا، (كالسعادة أو تلبية الرغبة) المتعلقة بهذه الأوضاع - بصرف النظر عن السمات الأخرى للأوضاع الناتجة، كالقيام بأفعالٍ معينة، مهما كانت بغیضة، أو خرق الحريات والحقوق الأساسية للآخرين، مهما كانت شخصية.*

التبلورات الفعلية والمشئة البشرية

هاهنا تقف مناقشتي العواقبية. لكنّ المسائل الأساسية تبقى، بالطبع، وسيكون هناك الكثير من الاشتباك معها فيما تبقى من الكتاب. لكني أود أن أطرح نقطتين إضافيتين قبل أن أغلق هذا الباب. كنتُ شدّدتُ على أهمية إدراك أن فكرة التبلورات الاجتماعية social realizations أكثر شمولية بكثير من التوصيف الضيق للوضع كمحصلاتٍ انتهائية. وثمة سببٌ وجيه

(*) بالفعل، التفكير النفعي إنما هو مزيجٌ من ثلاث مسلماتٍ مختلفة: (1) العواقبية consequentialism، (2) والولفرية، welfarism، (3) والتصنيف الجمعي sum-ranking (وتعني هذه الأخيرة وجوب جمع منافع مختلف الناس بعضها إلى بعض جمعاً بسيطاً لتقييم الوضع، دون الالتفات إلى التفاوتات، مثلاً). حول التحليل العاملي factorization للنفعية، انظر مقالتي، 'Utilitarianism and Welfarism' Amartya Sen و *Journal of Philosophy*, 76 (September 1979), pp. 463-89 and Bernard Williams (eds.) *Utilitarianism and Beyond* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982); لاسيما المقدمة المشتركة بيني وبين المحرر المشارك.

لا لأخذ العواقب التي قد تنجم عن خيارٍ ما بعين الاعتبار فحسب، بل لاتخاذ نظرةٍ أوسعٍ كذلك إلى التبلورات الفعلية التي ستنجم عن ذلك الخيار، بما في ذلك طبيعة خيارات وأفعال المشيئة البشرية والعمليات أو الصيرورات المستخدمة وما بين الناس من صلوات. وليس من المحتم هاهنا ظهورُ بعض المعضلات المتعلقة بأدب الواجب، على الأقل في تلك الأشكال المطروحة، مما له صلة واضحة بالموضوع ويُساق للتشكيك في التفكير العواقبي الضيق، في التعامل مع الخيار المسؤول القائم على تقييم التبلورات الاجتماعية التي قد تنجم عن هذا الخيار أو ذاك.

وبالنظر إلى أهمية الوضع في التبلورات الاجتماعية، يعرض السؤال التالي لكثيرٍ من نقاد الفكر العواقبي: إذا أردنا أن نأخذ في الاعتبار خيارات وأفعال المشيئة البشرية والصيرورات والصلوات الشخصية، هل من أملٍ حقيقي في الحصول على نظامٍ متسقٍ لتقييم التبلورات الاجتماعية التي يمكن أن تقوم عليها القرارات المتبصرة والمسؤولة؟ وباعتبار متطلبات الاتساق، كيف يكون لشخصين أن يقيما الوضع نفسه تقيمين مختلفين، استناداً إلى أفعال كلٍ منهما ومسؤولياته؟ المشكلة المتصورة هنا تنشأ كما هو واضح من الميل إلى النظر إلى التبلورات الاجتماعية بدلالاتٍ موضوعية صارمة. إن الإصرار الذي يتعين علينا أن نأنت، إن كنا نتبع النظام الأخلاقي ذاته، أن نقيّم به محصلةً شاملة ما بالطريقة نفسها تماماً، لا يتوافق مع متطلبات الأخلاق النفعية، وهذه بالطبع حالةٌ كلاسيكية للتفكير العواقبي، لكنها من ناحية المعلومات مقيدةٌ جداً. وإن الإصرار على المتطلب نفسه في تقييم المحصلات الشاملة، حتى وإن كنا معنيين بخيارات وأفعال المشيئة البشرية والصلوات والصيرورات، سيبدو اعتبارياً تماماً، ومدعاةً للتناقض بالفعل.*

(* حول هذه وغيرها من مسائل ذات صلة، انظر مقالتي، 'Rights and Agency'، *Philosophy and Public Affairs*, 11 (Winter 1982); 'Evaluator Relativity'

في الحقيقة، إذا كان لشخصين مختلفين دوران مختلفان كلياً في نشوء الوضع، سيكون من السخف والغرابة مطالبتهما بتقييم الوضع بالطريقة نفسها تماماً. فمن شأن ذلك أن يجعل اعتبار خيارات وأفعال المشيئة البشرية التي هي جزء تكاملي من التبلورات الاجتماعية غير ذي معنى. فعندما يكشف عطيل، مثلاً، لودوفيكو [الذي يسأل: 'أين هو ذا الرجل المتهورُ التعس؟ Where is this rash and most unfortunate man?'] أنه هو الذي قتل ديدمونة فيقول 'إنَّ ذاك الرجل كان عطيلاً؛ وها أنا ذا هو'، 'That's he that was Othello; here I am'، فسيكون من السخف فعلاً الإصرارُ على أن عطيلاً لا بد أن يرى ما جرى بالطريقة نفسها تماماً التي كان لودوفيكو سيراه بها. ففهمُ طبيعة الفعل والقدرة عليه التي تجعل عطيلاً يتحرر يتطلب كذلك ألا يستطيع رؤية ما حدث دون اعتبار دوره هو في القتل، ما سوف يجعل رأيه مختلفاً بالكليّة عن رأي الآخرين. فموضعية عطيل مركزية للتقييم - وليست تفصيلاً يمكن أن يضع في تقييمه هو الحدث. (*)

ليس من المفاجئ أن يوليَ تفكيرُ أرجونا المتبصرُ في العواقب أهمية خاصة لحقيقة أنه هو نفسه سيقتل خلقاً كثيراً في المعركة وأن بعض القتلى سيكونون من قرابته الذين يكن له مودة. لا يتطلب التبصرُ في العواقب

and Consequential Evaluation', *Philosophy and Public Affairs*, 12 (Spring 1983)؛ وفي المقالة الأخيرة هذه كذلك رد على انتقاد مهم لدونالد هـ. ريجان في مقاله Donald H. Regan, 'Against Evaluator Relativity: A Response to Sen' في العدد نفسه من المجلة.

(*) كما تبين في الفصل 7، 'الموضع والصلة والوهم'، أن تكون الصلة الموضوعية شاغلاً مهماً في تقييم الشخص وضعاً ما أم مجرد مؤثر مشوّه ينبغي تجنبه، تلك مسألة تقييم عقلي صرف. في هذه الحال، سيكون من الصعب القول إن دور عطيل في مقتل ديدمونة تفصيل صارفٍ للانتباه ينبغي إهماله في تقييم عطيل ما الذي حدث بالضبط.

إغماض العين عن خيارات وأفعال المشيئة البشرية والصلوات في تقييم ما يحدث في العالم. فقد تكون هناك أسبابٌ وحيهة لإدخال الشواغل المتعلقة بالفاعل وتلك المستقلة عنه في تقييم ما يحدث في العالم، وبالتالي، في تقييم العدالة بمعنى الـ نيايا. (*) لكن لا مندوحة، مع ذلك، من التدقيق الشخصي، أو بالفعل النقاش العام، في تقييم صلة وأهمية كل نوع من هذه الشواغل. وإن طلب السبب في تقييم المعقولة يسري على النوعين معاً.

(*) يمكن أن تكون لفكرة المسؤولية أوجهٌ مختلفة جداً حسب السياق وغرض البحث. للوقوف على بعض الفروق المهمة، التي لم أتطرق فيما هاهنا إليها، انظر Jonathan Glover, *Responsibility* (London: Routledge, 1970); Hilary Bok, *Freedom and Responsibility* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998); and Ted Honderich, *On Determinism and Freedom* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005), بين دراساتٍ أخرى ذات صلة. وانظر أيضاً Samuel Scheffler, 'Responsibility, Reactive Attitudes, and Liberalism in Philosophy and Politics', *Philosophy and Public Affairs*, 21 (Autumn 1992).

الحيوات والحريات والقدرات

قبل ألفين وخمسمائة سنة، عندما ترك غوتاما الشاب، الذي عُرف فيما بعد باسم بوذا، بيته الفخم على سفوح الهيمالايا بحثاً عن الاستنارة، كان الذي دفعه إلى ذلك خاصة ما رآه حوله من مواتٍ ومرضىٍ وعجز، وقد حَزَّ ذلك في نفسه كثيراً وأوجعه كذلك ما واجه من جهلٍ. من السهل فهمُ بواعث ألم بوذا، لاسيما أشكال الحرمان واقتقاد الحياة البشرية إلى الأمان، حتى لو تعيَّن علينا إمعانُ النظر في تحليله اللاحق الطبيعة الجوهريَّة للكون. وليس من الصعب تقديرُ مركزية الحيوات البشرية في التقييمات المتبصرة للعالم الذي نحيا فيه. وهذه، كما ذكرنا في المقدمة وما بعدها، سمةٌ مركزية لمنظور نيايا *nyaya* المتباين مع منظور نيتي *niti* المقيّد بالقواعد، وإن لم تكُ فكرةُ نيايا بحالٍ من الأحوال هي الوحيدة التي تشير إلى صلة الحيوات البشرية في تقييم سيرورة المجتمع.

بالفعل، كانت طبيعةُ الحيوات التي يمكن أن يحيهاها الناس موضوعَ اهتمام المحللين الاجتماعيين على مر العصور. وبالرغم من ميل المعايير الاقتصادية الشائعة للتقدم، في صورة كتلةٍ من الإحصاءات سهلة التوليد، إلى التركيز تحديداً على زيادة قيمة بنودٍ يُسرَّ جامدة *inanimate objects* of convenience (كإجمالي الناتج الوطني (GNP))، مثلاً، وإجمالي الناتج المحلي (GDP)، وكان هذان وما يزالان موضوعي تركيز جمهرةٍ من الدراسات الاقتصادية للتقدم)، لا يمكن تبرير ذلك التركيز جوهرياً - بقدر ما يمكن تبريره - إلا من خلال ما تقدمه هذه البنود للحيوات البشرية التي تمسها بشكل مباشر أو غير مباشر. وصارت مسألة استخدام مؤشراتٍ مباشرة إلى نوعية الحياة وصالح الحال والحريات التي يمكن

أن تحملها أو تأتي بها الحيوانات البشرية بدلاً من المؤشرات غير المباشرة محلّ اعترافٍ واسع ما ينفك يتسع.*

حتى الذين طلّغوا بالتقدير الكمي للدخل الوطني، الذي يحظى بهكذا اهتمام ودعم، حاولوا أن يبينوا أن محلّ اهتمامهم النهائي هو غنى الحيوانات البشرية، وإن كانت قياساتهم لا مبرراتهم الدافعة، هي ما حظي بالاهتمام الواسع. فمثلاً، تحدث وليام بيتي، رائدُ تقدير الدخل الوطني من القرن السابع عشر (الذي اقترح طرقاً ووسائل لتقييم الدخل الوطني باستخدام 'طريقة الدخل' 'the income method' و'طريقة الإنفاق' 'the expenditure method'، كما تسميان)، عن اهتمامه بدراسة ما إذا كان 'رعايا الملك' هم في 'حالة هي من السوء لا يسمُّهم بها إلا مستاء'. ومضى يشرح مختلفَ محدّدات حالة الناس، ومنها 'السلامة العامة' 'the Common Safety' والسعادة الخاصة بكل فرد 'each Man's particular' و'Happiness'. (**)

(*) حاولتُ اتباع هذه المقاربة الأكثر مباشرةً في سلسلة من المنشورات التي تلت مبادرتي إلى مقاربة قائمة على القدرة في محاضرة تانر التي أُلقيت سنة 1979، ونُشرت بعنوان 'Equality of What?' in S. McMurrin, *Tanner Lectures on Human Values*, vol. I (Cambridge: Cambridge University Press, and Salt Lake City, UT: University of Utah Press, 1980). وانظر كتيب *Commodities and Capabilities* (Amsterdam: North-Holland, 1985, and Delhi: Oxford University Press, 1987); *The Standard of Living*, edited by G. Hawthorne (Cambridge: Cambridge University Press, 1987); *Development as Freedom* (New York: Knopf, 1999). وانظر كذلك الكتاب الذي شاركتُ مارثا نوسبوم في

تحريره، *The Quality of Life* (Oxford: Clarendon Press, 1993).

(**) انظر *William Petty's Political Arithmetick*، الذي كُتب في حوالي 1676 لكنه نشر سنة 1691؛ وانظر *The Economic Writings of Sir William Petty* (Cambridge: Cambridge University Press, 1899), vol. I, p. 312. وقد شرحتُ طبيعة الجدالات التي دارت بين المقدّرِين الأوائل للدخل الوطني ومستويات الحياة في محاضرات تانر سنة 1985، التي نُشرت إلى جانب

التحليل الاقتصادي التي يركز على وسائل العيش كغاية للبحث. ثمة أسباب قوية لثلا نخلط بين الوسائل والغايات، ولثلا نرى الدخول [جمع دحل] والوفرة هامة بحد ذاتها، بدل تقييمها تقييماً مشروطاً بمقدار ما تُعين الناس على تحقيق ما يرجون، ومن ذلك الخير وأن تكون الحياة تستحق أن تُعاش.*

من المهم ملاحظة أن الوفرة الاقتصادية والحرية الأساسية، بالرغم من أنهما غير منفصلتين، يمكن أن تتباعدة مراراً. حتى بدلالة التحرر [مما يحول دون] العيش حياة طويلة نوعاً ما (أي التحرر من الأدواء التي يمكن الوقاية منها وغيرها من أسباب الموت المبكر)، من المدهش أن يكون مدى افتقار بعض الجماعات المحرومة اجتماعياً، حتى في بلدان غنية جداً، يشبه ذلك الذي في البلدان النامية. ففي الولايات المتحدة، مثلاً، ليس الأمريكيان الأفارقة القاطنون في المدن في كثير من الحالات أوفر حظاً - بل هم غالباً أقل حظاً بكثير - في الوصول إلى سن متقدمة من الناس المولودين في كثير من المناطق الفقيرة، ككوستاريكا وجامايكا وسريلانكا وأرجاء واسعة من الصين والهند.** لا شك أن ارتفاع

تعليقات لآخرين (برنار وليامز وجون مولباور ورافي كانبور وكيث هارت)،
The Standard of Living, edited by Geoffrey Hawthorn (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).

(*) الدافع إلى 'مقاربة التنمية البشرية'، التي رادها محبوب الحق، الاقتصادي الباكستاني ذو الرؤى الذي توفي سنة 1998 (والذي كنت وإياه صديقين قريين مذ كنا طلاباً)، هو الانتقال من المنظور القائم على الوسائل لإجمالي الناتج الوطني (GNP) إلى التركيز، بالقدر الذي تتيحه البيانات الدولية المتاحة، على جوانب الحياة البشرية نفسها. وقد دأبت الأمم المتحدة بانتظام منذ العام 1990 على نشر تقارير التنمية البشرية *Human Development Reports*.

(**) تجد هذه ومقارنات أخرى مشروحة في كتابي *Development as Freedom* (New York: Knopf, 1999), Chapters 1 and 4 'The Economics of Life and Death', *Scientific American*, 266 (1993); 'Demography and

الدخل ساعد بشكل عام على التحرر من الموت المبكر (ليس هذا موضع نقاش)، لكن هذا التحرر يعتمد كذلك على سماتٍ أخرى كثيرة، للتنظيم الاجتماعي خاصةً، كالرعاية الصحية العامة والضمان الصحي ونوع المدارس والتعليم ومقدار الترابط والانسجام الاجتماعي، وما إلى ذلك. (*) فليس سيان أن ننظر إلى وسائل العيش فحسب وأن ننظر مباشرةً إلى الحيوانات التي يستطيع الناس أن يحيوها فعلاً. (**)

ففي تقييم حيواتنا، هناك سبب للاهتمام ليس بنوع الحياة التي نستطيع أن نحياها فحسب، بل بما نملك كذلك في الواقع من حرية اختيار بين أساليب وطرق العيش المختلفة. بالفعل، فحرية تحديد نوع الحياة التي نريد أن نحيا هو أحد الجوانب القيّمة للعيش التي يكون لدينا لتقديرها سبب. كذلك يمكن أن يوسع إدراك أهمية الحرية شواغلنا والتزاماتنا. يمكننا إن شئنا استخدام حريتنا لتحسين أهدافٍ كثيرة ليست جزءاً من حيواتنا نحن بالمعنى الضيق للكلمة (كحفظ الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، مثلاً). وهذه مسألة مهمة في التطرق إلى مسائل من قبيل موجبات المسؤولية البيئية والتنمية المستدامة. سأعود إلى هذه المسألة

Welfare Economics', *Empirica*, 22 (1995); and 'Mortality as an Indicator

.of Economic Success and Failure', *Economic Journal*, 108 (1998)

(*) إذا تجاوزنا تطبيقات مقارنة القدرة التي نالت حظها من النقاش، يمكن أن يمتد أثر

التفكير القائم على القدرة كذلك إلى منطقة أقل ارتياداً، كأهمية اعتبار التصميم

المديني والمعماري والحرية المرتبطة بالقدرة على اختيار الفعل. تجد ذلك

مشروحاً شرحاً جيداً في العمل الرائد بالغ الأهمية لرومي خوسلا وزملائه؛ انظر

Romi Khosla and Jane Samuels, *Removing Unfreedoms: Citizens as Agents*

.of Change in Urban Development (London: ITDG Publishing, 2004)

(**) من التحليلات الإحصائية الرائدة لصلة هذا التمييز بالسياسة ما أتى في مقال

Sudhir Anand and Martin Ravallion, 'Human Development in Poor

Countries: On the Role of Private Incomes and Public Services', *Journal*

.of Economic Perspectives, 7 (1993)

المهمة لاحقاً، بعد تناولٍ عام لمنظور الحرية في تقييم الحيوات البشرية.

تقدير الحرية

لطالما كان تقدير الحرية freedom ساحة صراع، مئات بل آلاف السنين، وكان له مؤيدون ومتحمسون وكذا منتقدون ومنتقصون من قدره. لكنّ الانقسامات ليست، مع ذلك، جغرافية في المقام الأول، كما يفترض أحياناً. ليس الأمر كما لو أن 'القيم الآسيوية'، إذا استدعينا عبارة تتردد في المناظرات المعاصرة، كانت كلها مناصرةً لفردية الحكم - ومتشككةً في أهمية الحرية - بينما كانت 'القيم الأوروبية' التقليدية كلها مناصرةً للحرية ومناوئةً لفردية الحكم. صحيح أن كثيراً من 'المصنفين' المعاصرين يرون الإيمان بالحرية الفردية أداة تصنيفية مهمة لفصل 'الغرب' عن 'الشرق'. بالفعل، أتى الدفاع عن خط التفكير هذا من القيميين الغيورين على فريدة 'الثقافة الغربية' ومن الأبطال الشرقيين المردين لما سمي 'القيم الآسيوية'، التي يزعم أنها تعطي الأولوية للانضباط على الحرية. لكن ليس ثمة أساس تجريبي يعتد به لتقسيم تاريخ الأفكار بهذه الطريقة.*

كان للحرية مؤيدوها ومناوئوها كذلك في الكتابات الغربية الكلاسيكية (قارن، مثلاً، أرسطو بأوغسطين)، ونالت هي أيضاً حظاً متفاوتاً من التأييد في الكتابات غير الغربية (قارن آشوكا بكوتيليا، الذي ورد ذكره في الفصل 3). لنا، بالطبع، أن نحاول عمل مقارنات إحصائية للمعدل النسبي لاستدعاء فكرة الحرية في مختلف مناطق العالم في

(* تناولت هذه المسألة في كتابي *Development as Freedom* (1999); *The Argumentative Indian* (London and Delhi: Penguin, and New York: FSG, 2005); and *Identity and Violence: The Illusion of Destiny* (New York: W. W. Norton & Co., and London and Delhi: Allen Lane, 2006). انظر أيضاً مقالتي 'Human Rights and Asian Values', *New Republic*, 14 and 21 July 1997.

فتراتٍ مختلفة من التاريخ، وقد تظهر بالفعل بعض النتائج العددية، لكنَّ الأمل ضئيل في التقاط تمييزٍ إيديولوجي بين 'تأييد' و'مناوأة' الحرية على أساس هذا التقسيم الجغرافي الرئيس أو ذاك.

الحرية: الفرص والعمليات

الحرية قيمة لسببين اثنين على الأقل. الأول، أن مزيداً من الحرية يعطينا فرصة أكبر للسعي لأهدافنا - تلك الأشياء التي نقدر. فهي تدعم، مثلاً، قدرتنا على أن نحيا كما نريد ونعمل على إعلاء الغايات التي نريد أن نعلي. يُعنى هذا الجانب من الحرية بقدرتنا على تحقيق ما نعتبره ذا قيمة لدينا، بصرف النظر عن العملية التي يتحقق بها ذلك. ثم إننا قد نولي أهمية لـ عملية الاختيار نفسه. فقد نود، مثلاً، التيقن من أننا لا نوصع رغماً عنا في حالة ما بسبب قيود فرضها آخرون. وقد يكون التمييز بين 'جانب الفرصة' 'opportunity aspect' و'جانب العملية' 'process aspect' من الحرية مهماً وبعيد الأثر جداً.^(*)

دعني أولاً أضرب لك مثلاً توضيحياً بسيطاً للفرق بين جانب الفرصة وجانب العملية من الحرية. يقرر كيم في أحد الأحاد أن يبقى في البيت بدل الخروج لممارسة نشاط ما. هب أنه استطاع القيام بما أراد تماماً، ولنسمَّ هذا 'السيناريو أ'. لكن عصابةً من قطاع الطرق قطعت على كيم هدوءه وجرتُه ثم ألقته في جدول ماء آسن. ولنسمَّ هذا الوضع البشع المقيت 'السيناريو ب'. أو، لتخيل أن العصابة فرضت على كيم ألا يغادر منزله وإلا تعرَّض لعقابٍ أليم، ولنسمَّ هذا 'السيناريو ج'.

(*) من المهم جداً إدراك أن للحرية كفكرة هذين الجانبين المتميزين تماماً، وأنَّ مقارنة ما لتقييمهما قد تعكس أحد هذين الجانبين بأفضل مما تعكس الآخر. وقد سبرتُ طبيعة ومضامين هذا التمييز في محاضرات كينيث أرو التي ألقبت بعنوان 'Freedom and Social Choice'، وتجدها في كتابي *Rationality and Freedom*

من السهل علينا أن نرى أن حرية كيم في 'السيناريو ب' قد تعرضت لإساءة بالغة: إذ حيل بينه وبين ما يريد (البقاء في المنزل)، و[لم يعد أمره بيده] بعد أن ذهبت كذلك حريته في أن يقرر لنفسه ما يفعل. وبالتالي، هناك خرق لجانبي حرية كيم كليهما معاً: جانب الفرصة (بأن حد ذلك جداً من فرصه) وجانب العملية (إذ لم يعد أمره بيده).

وماذا عن 'السيناريو ج'؟ من الواضح أن جانب العملية من حرية كيم قد تأثر بهذا السيناريو (فحتى لو فعل ما كان يريد أن يفعل، أي البقاء في المنزل، فإن خياره لم يعد بيده في ظرف الاحتجاز الاضطراري): فلم يكن في استطاعته القيام بأي شيء آخر دون المجازفة بالتعرض لعقاب أليم. هنا يُطرح السؤال المهم التالي حول جانب الفرصة من حرية كيم. فبما أنه يفعل الشيء نفسه في الحالتين، مع وبدون احتجاز اضطراري، هل يمكن القول إذن إن جانب الفرصة من حريته واحد في الحالتين؟

إذا كان للفرصة التي يتمتع بها الناس أن تقيّم بتوصلهم إلى القيام بما كانوا سيقومون به دون قيد، عندئذ لا بد من القول إنه لا فرق بين 'السيناريو أ' و'السيناريو ج'. فلم يتأثر جانب الفرصة من حرية كيم في هذه النظرة الضيقة إلى الفرصة، لأنه استطاع البقاء في المنزل في الحالتين، تماماً كما أراد.

لكن هل يعطي هذا اعترافاً كافياً بالفرصة كما نفهمها؟ هل يمكننا الحكم على الفرص التي لدينا بتوصلنا وحسب إلى الحالة التي كنا سنختار أن نكون عليها، بصرف النظر عما إذا كانت هناك بدائل مهمة أخرى كان يمكن أن نختارها لو أردنا؟ وماذا عن خيار الذهاب في نزهة لطيفة، مثلاً - صحيح أن هذا ليس هو البديل الذي أثره كيم في ذلك اليوم لكنه إمكانية ممتعة نوعاً ما - أفضل ولا شك من أن يجد نفسه مرمياً في جدول ماء آسن؟ أو، ماذا عن فرصة تغيير رأيه وفرصة أن يختار البقاء في البيت اختياراً بديل فرصة البقاء فيه (وحسب)؟ ثمة فوارق هنا

بين 'السيناريو ج' و'السيناريو أ' حتى من حيث الفرص. فإن كانت هذه الشواغل جدية، عندئذ يبدو من المعقول القول إن جانب الفرصة من حرية كيم في 'السيناريو ج' تأثر أيضاً، وإن لم يكن بتلك الشدة التي تأثر بها في 'السيناريو ب' كما لا يخفى.

إن التمييز بين 'المحصلة النهائية' و'المحصلة الشاملة'، الذي بينا آنفاً، له هاهنا صلة. يمكن النظر إلى جانب الفرصة من الحرية بطرق مختلفة في ضوء ذلك التمييز. فيمكن تعريفه فقط بدلالة الفرصة المتاحة لـ'المحصلات النهائية' (ما الذي ينتهي المرء إلى أن يكون أو يفعل)، إذا نظرنا إلى الفرصة بتلك الطريقة الضيقة جداً واعتبرنا بشكل ما أن لا أهمية لوجود الخيارات وحرية الاختيار. (*) أو يمكننا، كبديل لذلك، تعريف الفرصة تعريفاً أوسع - وبمعقولية أكبر كما أرى - بدلالة تحقّق 'المحصلات الشاملة'، آخذين كذلك في الاعتبار الكيفية التي يصل بها الشخص إلى الوضع النهائي (هل كان ذلك، مثلاً، باختياره أم بإملاء من سواه). في النظرة الأوسع، يتقوض جانب الفرصة من حرية كيم في 'السيناريو ج'، بأن يفرض عليه البقاء في البيت فرضاً (ولا يكون في وسعه اختيار أي شيء آخر). أما في 'السيناريو أ'، في المقابل، فأمام كيم فرصة

(*) لتلك النظرة الضيقة إلى الفرصة - التي تركز على المحصلة النهائية - أتباع في النظرية الاقتصادية التقليدية للسلوك والاختيار، لاسيما في 'مقاربة التفضيل البين' 'revealed preference approach' (وإن لم تكن هذه النظرية، التي طلع بها پول صمويلسون، تتطرق خاصة إلى تقدير أو تقييم الحرية). فمثلاً، في مقارنة الخيار البين، تُقيّم فرصة الاختيار مما يدعى 'المجموعة الرخيصة' 'budget set' (أي اختيار حزمة سلع من مجموعة من الحزم البديلة كلها في حدود الميزانية الكلية للشخص) بقيمة العنصر المختار من تلك المجموعة بالضبط. ولن يتقصر في هذه النظرة 'النحيلة' إلى الفرصة شيء إذا ما قُلصت المجموعة الرخيصة بشكل ما، ما دام العنصر المختار سلفاً متاحاً للاختيار. أما صلة عملية الاختيار، في المقابل، فتجدها مشروحة في مقالي، 'Maximization and the Act of Choice', *Econometrica*, 65 (1997).

التفكير في بدائل مختلفة ممكنة ثم يختار هو البقاء في البيت إن شاء، بينما لا يملك في 'السيناريوج' تلك الحرية.

سوف يتضح أن التمييز بين النظرة الضيقة إلى الفرصة والنظرة الواسعة إليها مركزي تماماً عند الانتقال من الفكرة الأساسية للحرية إلى المفاهيم الأدق لها، كالقرارات التي يمتلكها الشخص. لا بد لنا من أن نعين في ذلك السياق ما إذا كان ينبغي تقييم قدرة الشخص على العيش بالطريقة التي يحب بالبديل النهائي الذي ينتهي إليه وحسب، أم باستخدام مقارنة أوسع تأخذ في الحسبان كيفية الاختيار ذاتها، لاسيما البدائل الأخرى التي كان يمكن أن يختار أيضاً، في حدود قدرته على الاختيار.

مقاربة القدرة

لا بد لكل نظرية في فلسفة الأخلاق والسياسة، ولكل نظرية في العدالة بوجه خاص، من اختيار نقطة تركيز معلوماتي informational focus، أي تحديد السمات التي ينبغي التركيز عليها في العالم عند الحكم على مجتمع ما وتقييم العدل والظلم.* من المهم بوجه خاص، في هذا

(*) ثمة مسألة اختيار معلوماتي مشابهة حتى في فكرة الحرية، ترتبط بكثير من السمات المختلفة، كما حاولت أن أبين في محاضرات كينيث أرو التي ألقيت، وتجدها في كتابي *Rationality and Freedom* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002), Chapters 20–22. بالفعل، حتى في تقييم جانب الفرصة من الحرية، يمكن أن يؤدي تباين طرق الوصف إلى اختلاف كبير. وفي حين أن مقاربتني، المتعلقة بالتفكير في نظرية الخيار الاجتماعي، كانت تشمل على إجراء التقييم مع أخذ التفضيلات الدقيقة للفرد في الحسبان، ثمة بحوث أخرى مهمة في التقييم بدلالة مجال الخيارات المتاحة، كإحصاء عدد البدائل التي يمكن أن يختار منها الفرد، مثلاً. حول مختلف جوانب هذه المسألة، انظر كذلك Patrick Suppes, 'Maximizing Freedom of Decision: An Axiomatic Approach', in G. Feiwel (ed.), *Arrow and the Foundations of Economic Policy* (London: Macmillan, 1987); Prasanta Pattanaik and Yongsheng Xu, 'On

السياق، أن ينظر المرء إلى الكيفية التي يجب أن تقيّم بها المنفعة الشاملة للفرد؛ فالنفعيّة Utilitarianism، مثلاً، التي كان جيريمي بنتام رائدها، تركز على السعادة أو المتعة الفردية (أو على تفسير ما آخر لـ 'المنفعة' 'utility' الفردية) كأفضل طريقة لتقييم كيفية انتفاع المرء وكيف يكون ذلك بالمقارنة مع منافع الآخرين. وثمّ مقارنة أخرى، قد تجدها في كثير من التطبيقات العملية لعلم الاقتصاد، تُقيّم منفعة الشخص بدلالة دخله أو ثروته أو موارده. يوضح هذان البديلان التباين بين المقاربة القائمة على المنفعة وتلك القائمة على المورد بخلاف مقارنة القدرة القائمة على الحرية.*

Ranking Opportunity Sets in Terms of Choice', *Recherches économique de Louvain*, 56 (1990); Hillel Steiner, 'Putting Rights in Their Place', *Recherches économique de Louvain*, 56 (1990); Ian Carter, 'International Comparison of Freedom', in *Economics and Philosophy*, 11 (1995), and *A Measure of Freedom* (Oxford: Clarendon Press, 1999); Robert Sugden, 'A Metric of Opportunity', *Economics and Philosophy*, 14 (1998)

(*) بدأ اشتغالي بمقاربة القدرة ببحث لي عن منظور للمنافع الفردية أفضل مما يمكن العثور عليه في التركيز الراولزي على السلع الأولية: انظر 'Equality of What?' in S. McMurrin (ed.), *Tanner Lectures on Human Values*, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, and Salt Lake City, UT: University of Utah Press, 1980). لكن سرعان ما اتضح لي أنّ المقاربة قد يكون لها شأنٌ أوسع بكثير مما خلت: انظر *Commodities and Capabilities* (1985); 'Well-being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984', *Journal of Philosophy*, 82 (1985); *The Standard of Living* (Cambridge: Cambridge University Press, 1987); *Inequality Reexamined* (Oxford: Oxford University Press, and Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992). الذي دلني على صلة هذه المقاربة بالأفكار الأرسطية مارثا نوسيوم، التي مضت إلى تقديم إسهامات رائدة في هذا الميدان البحثي المتسع وأثرت بقوة على طريقة تطور المقاربة. انظر كذلك كتابنا الذي حررناه سوياً *The Quality of Life* (Oxford: Clarendon Press, 1993).

فعلى النقيض من اتجاهي التفكير القائمين على المنفعة أو المورد، تقيّم المنفعة الفردية في مقارنة القدرة بقدرة الشخص على عمل أشياء يكون لديه سبب لتقديرها. وتكون منفعة شخص بدلالة الفرص أقل من منفعة شخص آخر أقل منه قدرة على عمل ما يقدر عقلاً من أشياء - أي إذا كانت فرصته الحقيقية لعمل هذه الأشياء أضال. التركيز هنا على ما يكون لدى الشخص بالفعل من حرية لعمل هذا الشيء أو ذلك أو ليكون هو هذا الشيء أو ذلك - مما يكون لديه سبب لتقديره من أشياء. من الواضح هنا أننا كلما ازداد تقديرنا الشيء صار هذا الشيء أكثر أهمية عندنا أن ننجز [أو نكون]. كذلك تراعي فكرة الحرية أن نكون أحراراً في تحديد ما نريد، وما نقدّر، وما نقرر أن نختار في النهاية. وهكذا يكون مفهوم القدرة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بجانب الفرصة من الحرية، المنظور إليه بدلالة الفرص 'الشاملة' [التي تشمل العملية]، لا بالتركيز على ما 'ينتهي' إليه الأمر وحسب [أي الحصيلة النهائية البسيطة].

من المهم التشديد على سمات نوعية معينة لهذه المقاربة ينبغي توضيحها من البداية بالنظر إلى ما ينالها أحياناً من سوء فهم أو سوء تفسير. السمة الأولى، أن مقارنة القدرة تشير إلى نقطة تركيز معلوماتي في تقييم ومقارنة المنافع الفردية الشاملة، ولا تقتصر، بحد ذاتها، أي صيغ معينة لكيفية استخدام المعلومات. بالفعل، يمكن أن تظهر استخدامات مختلفة تبعاً لنوع المسائل المتناولة (كالسياسات المتعلقة بالفقر أو العجز أو الحرية الثقافية، مثلاً) وبصورة أكثر عملية، تبعاً لدرجة توافر البيانات والمواد المعلوماتية الممكن استخدامها. وأن مقارنة القدرة مقارنة عامة، تركز على معلومات المنافع الفردية، المقيّمة بدلالة الفرصة لا بدلالة 'تصميم' معين لكيفية تنظيم المجتمع. وقد أتت مارثا نوسبوم وآخرون بعدد من المساهمات المرموقة في السنوات الأخيرة حول مسائل التقييم والسياسية الاجتماعية من خلال الاستخدام القوي لمقاربة القدرة. ولا بد

من تمييز الإنجازات الحاسمة لهذه المساهمات عن المنظور المعلوماتي الذي قامت عليه.*

يشير منظور القدرة إلى الصلة المركزية لتفاوت القدرات في تقييم التفاوتات الاجتماعية، لكنه لا يطرح، بحد ذاته، أي صيغ معينة للقرارات السياسية. فمثلاً، بخلاف ما يُفصَح عنه غالباً من تفسير، لا يتطلب استخدام مقارنة القدرة لأغراض التقييم الموافقة على السياسات الاجتماعية الموجهة كلياً إلى التسوية بين قدرات الجميع، بصرف النظر عن النتائج المحتملة الأخرى لهكذا سياسات. بالمثل، في تقييم التطور الجمعي لمجتمع ما، لا شك أن مقارنة القدرة ستلفت الانتباه إلى الأهمية البالغة لتوسيع القدرات البشرية لكل أفراد المجتمع، لكنها لا تضع أي خطة لكيفية التعامل مع تعارض ما بين الاعتبارات التجميعية والاعتبارات التوزيعية (وإن كان كلٌّ من هذه الاعتبارات يقيّم بدلالة القدرات). ومع ذلك قد يكون اختيار تركيز معلوماتي ما - على القدرات - هاماً جداً في شد الانتباه إلى القرارات التي سوف يتعين اتخاذها والتحليل السياسي الذي يتعين أن يستخدم النوع الصحيح من المعلومات. فقد يتأثر تقييم المجتمعات والمؤسسات الاجتماعية بعمق بالمعلومات التي تركز عليها المقارنة، هاهنا بالضبط الإسهام الرئيس لمقارنة القدرة.**

(*) انظر على وجه الخصوص Martha Nussbaum, 'Nature, Function and Capability: Aristotle on Political Distribution', *Oxford Studies in Ancient Philosophy*, supplementary volume, 1988; 'Human Functioning and Social Justice', *Political Theory*, 20 (1992); Nussbaum and Jonathan Glover (eds), *Women, Culture and Development* (Oxford: Clarendon Press, 1995).

(**) يمكن أن تجد مقدمة مضيئة موسعة للمقارنة في Sabina Alkire's *Valuing Freedoms: Sen's Capability Approach and Poverty Reduction* (Oxford and New York: Oxford University Press, 2002).

السمة الثانية التي ينبغي أن نشدد عليها هي أن منظور القدرة لا مناص له من أن يُعنى بتعدد السمات المختلفة لحيواتنا وشواغلنا. فمكاسب العمل البشري المختلفة التي قد نقدر شديدهُ التنوع، فمن حُسن التغذية أو تجنب الموت المبكر إلى المشاركة في حياة المجتمع وتطوير المهارة لمتابعة خطط عملنا وطموحاتنا. فالقدرة التي نهتم لها هي قدرتنا على إنجاز مجموعات وظائف combinations of functionings مختلفة يمكن مقارنتها الواحدة بالأخرى وتقييمها على هذا النحو بدلالة ما نقدر عقلاً أنه ذو قيمة. (*)

تركز مقارنة القدرة على الحياة البشرية، وليس على بعض وسائل الراحة المنفصلة وحسب، كالدخول أو السلع التي يمكن أن يمتلكها الشخص، والتي تعتبر غالباً، لاسيما في التحليل الاقتصادي، المعايير الأساسية للنجاح البشري. بالفعل، فهذه المقاربة تقترح بينونةً جديدة عن التركيز على وسائل العيش means of living إلى الفرص الحقيقية للعيش actual opportunities of living. يساعد هذا كذلك على إحداث تغيير في اتجاه الابتعاد عن المقاربات التقييمية القائمة على الوسائل، لاسيما التركيز على ما يدعوه جون راولز 'السلع الأولية' primary goods، وكلها وسائل عامة كالدخل والثروة والسلطات وامتيازات الوظيفة

(*) بالرغم من أنه من المناسب غالباً التحدث عن القدرات الفردية (المنظور إليها بدلالة القدرة على إنجاز الوظائف الفردية المقابلة)، من المهم ألا ننسى أن مقارنة القدرة معينة في النهاية بالقدرة على إنجاز مجموعات وظيفية ذات قيمة combinations of valued functionings. قد تكون هناك، مثلاً، مبادلات بين قدرة الشخص على أن يحصل على تغذية جيدة وبين قدرته على أن يحصل على سكن لائق (وقد يجعل الفقر هكذا خيارات صعبة لا مفر منها)، ويتعين علينا النظر إلى المقدرة الشاملة للفرد بدلالة مجموع الإنجازات المتاحة له. ومع ذلك يظل التحدث عن القدرات الفردية أنسب (مع بعض الافتراضات الضمنية بتلبية بعض المطالب الأخرى)، وسأقوم بذلك من حين لآخر، فيما يلي، لسهولة العرض.

والقواعد الاجتماعية لاحترام الذات وهلم جرا.

وبالرغم من أن السلع الأولية هي، في أفضل الأحوال، مطايا إلى الغايات الثمينة للحياة البشرية، تراها في الصيغة الراولزية لمبادئ العدالة تصبح هي المسائل المركزية في الحكم على العدالة التوزيعية. قلتُ إنَّ هذه غلطة، لأنَّ السلع الأولية ليست إلا وسائل لأشياء أخرى، لاسيما الحرية (كما بينت في الفصل 2). وقلتُ أيضاً في ذلك الموضوع باختصار إن الدافع إلى التفكير الراولزي، لاسيما تركيزه على إعلاء شأن الحرية البشرية، متوافقٌ تماماً مع التركيز المباشر على تقييم الحرية بدل عد الوسائل التي تقود إليها (حتى أنني صرْتُ أرى التباينَ أقلَّ أساسيةً مما بدا لي أول الأمر)، ولعل هذا التركيز يكون أفضل ما يخدم ذلك التفكير. سأبحث هذه المسائل بحثاً أوفى في الفصل القادم. تُعنى مقارنة القدرة بشكل خاص بتقويم التركيز على الوسائل بدل التركيز على فرصة تحقيق الغايات والحرية الأساسية [اللازمة] لتحقيق تلك الغايات المدروسة.*

ليس من الصعب إدراك أن الفكر الذي يستند إليه هذا الابتعاد لصالح القدرة يمكن أن يُحدِثَ فرقاً كبيراً وبناءً؛ فمثلاً، إذا كان شخصٌ ما مرتفعَ الدخل لكنه يعاني من مرضٍ مقيم، أو أن لديه إعاقةً بدنيةً ما، عندئذٍ لا ضرورةً لاعتبار هذا الشخص بالضرورة في خيرٍ عميم، لمجرد أن دخله مرتفع. لا شك أنه يمتلك أكثر من وسيلة للعيش الهني (أي، كثيراً من الدخل)، لكنه يواجه صعوبةً في ترجمة ذلك إلى طيبٍ عيش (أي، أن يعيشَ بطريقةٍ يرى أن لديه سبباً للاحتفاء بها) لما يعانيه من

(* تشير أهمية 'تشكيل القدرة البشرية' للحرية إلى أن ثمة حاجةً إلى اتجاهات

بحث جديدة تُعنى بتطوير قوى الإدراك والبناء العقلي. يمكن أن ترى ابتعاداً

مهماً في هذا الاتجاه في، James J. Heckman, 'The Economics, Technology, and Neuroscience of Human Capability Formation',

Proceedings of the

National Academy of Sciences, 106 (2007)

ضراء المرض والإعاقة البدنية. علينا أن ننظرَ بدلاً من ذلك إلى مقدار ما يستطيع فعلاً، إن أراد ذلك، بلوغَ حالة طيبة من الصحة والعافية، وأن يكونَ لائقاً بدنياً بما فيه الكفاية للقيام بما يرى أن لديه سبباً لتقديره من أعمال. يساعد إدراكُ أن وسائل العيش البشري المرضي ليست هي نفسها غايات العيش الطيب على توسيع تمرين التقييم توسعةً مهمة. هاهنا يبدأ استخدام منظورِ القدرة. من الباحثين الذين أضاءت أعمالهم مختلفَ جوانبِ مساهمة منظورِ القدرة ساينا الكيري وإنريكا تشياييرو-مارتيني وفلافيو كوميم وديفيد إيه. كروكر وريكو غوتو ومظفر قيزيلباش وجينيفر برا روغر وإنغريد روبينز وتانيا بوركاردت وپولي فيزارد. (*)

(*) انظر مجموعة المقالات في Flavio Comim, Mozaffar Qizilbash and Sabina Alkire (eds), *The Capability Approach: Concepts, Measures and Applications* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008); Reiko Gotoh and Paul Dumouchel (eds), *Against Injustice: The New Economics of Amartya Sen* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009); Ingrid Robeyns and Harry Brighouse (eds), *Measuring Justice: Primary Goods and Capabilities* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009); Kaushik Basu and Ravi Kanbur (eds), *Arguments for a Better World: In Honor of Amartya Sen* (Oxford and New York: Oxford University Press, 2009)، وهي مجموعة أكبر لكن مقالات عديدة منها تتطرق مباشرة إلى منظور القدرة، ومنها مقالات (and Cristina Santos and Bina Agarwal, Paul Anand (and Ron Smith), Amiya Kumar Bagchi, Lincoln C. Chen, Kanchan Chopra, James Foster and Christopher Handy, Sakiko Fukuda-Parr, Jocelyn Kynch, Enrica Chiappero-Martinetti, S. R. Osmani, Mozaffar Qizilbash, Sanjay G. Reddy (and Sujata Visaria and Muhammad Asali), Ingrid Robeyns, and Rehman Sobhan؛ كما أسهمت مقالات أخرى في الموضوع بشكل غير مباشر. انظر أيضاً، بين كتابات أخرى في هذه الأدبيات المتنامية بسرعة مدهشة: Marko Ahtisaari, 'Amartya Sen's Capability Approach to the Standard of Living', mimeographed, Columbia University Press, 1991; Sabina Alkire, *Valuing Freedoms: Sen's Capability Approach and Poverty Reduction* (Oxford: Clarendon Press, 2002); 'Why the Capability Approach?' *Journal*

وثمة سماتٌ أخرى لمقاربة القدرة قد تستحق التعليقَ عليها هنا

of *Human Development and Capabilities*, 6 (March 2005); 'Choosing Dimensions: The Capability Approach and Multidimensional Poverty' in Nanak Kakwani and Jacques Silber (eds), *The Many Dimensions of Poverty* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008); Anthony B. Atkinson, 'Capabilities, Exclusion, and the Supply of Goods', in Kaushik Basu, Prasanta Pattanaik and Kotaro Suzumura (eds), *Choice, Welfare, and Development* (Oxford: Oxford University Press, 1995); Kaushik Basu, 'Functioning and Capabilities', in Kenneth Arrow, Amartya Sen and Kotaro Suzumura (eds), *The Handbook of Social Choice Theory*, vol. II (Amsterdam: North-Holland, forthcoming); Enrica Chiappero-Martinetti, 'A New Approach to Evaluation of Well-being and Poverty by Fuzzy Set Theory', *Giornale degli Economisti*, 53 (1994); 'A Multidimensional Assessment of Well-being Based on Sen's Functioning Theory', *Rivista Internazionale di Scienze Sociali*, 2 (2000); 'An Analytical Framework for Conceptualizing Poverty and Re-examining the Capability Approach', *Journal of Socio-Economics*, 36 (2007); David Crocker, 'Functioning and Capability: The Foundations of Sen's and Nussbaum's Development Ethic', *Political Theory*, 20 (1992); *Ethics of Global Development: Agency, Capability and Deliberative Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008); Reiko Gotoh, 'The Capability Theory and Welfare Reform', *Pacific Economic Review*, 6 (2001); 'Justice and Public Reciprocity', in Gotoh and Dumouchel, *Against Injustice* (2009); Kakwani and Silber (eds), *The Many Dimensions of Poverty* (2008); Mozaffar Qizilbash, 'Capabilities, Well-being and Human Development: A Survey', *Journal of Development Studies*, 33 (1996); 'Capability, Happiness and Adaptation in Sen and J. S. Mill', *Utilitas*, 18 (2006); Ingrid Robeyns, 'The Capability Approach: 6 (2005); 'The A Theoretical Survey', *Journal of Human Development, Capability Approach in Practice*, *Journal of Political Philosophy*, 17 (2006); Jennifer Prah Ruger, 'Health and Social Justice', *Lancet*, 364 (2004); 'Health, Capability and Justice: Toward a New Paradigm of Health Ethics, Policy and Law', *Cornell Journal of Law and Public Policy*, 15 (2006); *Health and Social Justice* (Oxford and New York: Oxford University Press, forthcoming 2009); Robert Sugden, 'Welfare, Resources and Capabilities: A Review of *Inequality Reexamined* by Amartya Sen', *Journal of Economic Literature*, 31 (1993)

(ولو لتجنب سوء التفسير)، وتتعلق على التوالي بـ (1) التباين بين القدرة والإنجاز؛ (2) وتعدد أشكال تكوين القدرات وأدوار التفكير (بما في ذلك التفكير العام) في استخدام مقارنة القدرة؛ (3) ومكان الأفراد والجماعات وعلاقاتهم المتبادلة في فكرة القدرات. وسأتناول هذه السمات بالترتيب.

لِمَ لا نقف عند الإنجاز بل نتجاوزه إلى الفرصة؟

وهكذا، لا يكون تركيزُ مقارنة القدرة على ما ينتهي الفرد إلى أن يفعل وحسب، بل على ما يستطيع في الحقيقة أن يفعل أيضاً، سواءً شاء استخدام تلك الفرصة أم أبى. وقد تناول هذا الجانب من مقارنة القدرة عددٌ من النقاد (كريتشارد أرنسون وجي. إيه. كوهن)، قدموا حججاً، بقدرٍ ظاهريٍّ على الأقل من المعقولة، لصالح الالتفات إلى الإنجاز الفعلي للوظائف (وقد شدد على ذلك أيضاً پول ستريتن وفرانسيس ستوارت)، بدل الالتفات إلى القدرة على الاختيار بين الإنجازات المختلفة.*

يدفع إلى هذا الاتجاه في التفكير غالباً رأيٌ يقول إن الحياة تتكون مما يحدث في الواقع، لا مما كان يمكن أن يحدث لو كانت ميول الأشخاص المعنيين مختلفة. ثمة تبسيطٌ زائدٌ بعض الشيء للمسألة هنا، لأن حريتنا وخياراتنا جزءٌ من حياتنا الفعلية. فحياة كيم، في المثال السابق، تتأثر إذا أُجبر على البقاء في المنزل، بدل أن يختار البقاء فيه اختياراً بين بدائل

(*) انظر Richard A. Arneson, 'Equality and Equality of Opportunity for Welfare', *Philosophical Studies*, 56 (1989), and G. A. Cohen, 'Equality of What? On Welfare, Goods and Capabilities', in Martha Nussbaum and Amartya Sen (eds), *The Quality of Life* (Oxford: Oxford University Press, 1993). See also Paul Streeten, *Development Perspectives* (London: Macmillan, 1981) and Frances Stewart, *Planning to Meet Basic Needs* (London: Macmillan, 1985).

أخرى. ومع ذلك فإنَّ النقدَ القائمَ على الإنجاز لمقاربة القدرة يستحق أن يدرَسَ دراسةً جديةً لأنه يجد صدقاً لدى كثيرٍ من الناس، ومن المهم أن نتساءلَ هل سيكون من الأنسب تأسيسُ آرائنا الاجتماعية في المنافع الحاصلة للناس أو المضار الواقعة عليهم على إنجازاتهم الفعلية أم على قدرات كل منهم على الإنجاز؟(*)

رداً على هذا الانتقاد، أبدأ أولاً بنقطةٍ بسيطةٍ هي بالأحرى تقنية، وهامةٌ جداً منهجياً لكن قد يجدها النقاد أكثرَ شكليةً من أن تستحقَ الاهتمام بحق. يُستمد تعريفُ القدرات capabilities من الوظائف functionings، ويشمل بين ما يشمل كلَّ المعلومات عن مجموعات أو تواليف الوظائف وfunctioning combinations التي يمكن أن يختارها الشخص. تكون باقّة الوظائف المختارة في الواقع من مجموعات الوظائف الممكنة عملياً بالطبع. ولو كنا حريصين حقاً على التركيز فحسب على الوظائف المنجزة، فلا شيءٍ يمنعنا من تقييم مجموعة قدراتٍ ما capability set بالاستناد إلى تقييم مجموعة الوظائف المختارة من تلك المجموعة. (**) ولو كانت للحرية أهمية الوسيلة وحسب لصلاح حال المرء، ولم تكن للخيار صلةً جوهرية بها، لكان هذا عندئذٍ بالفعل محلَّ التركيز المعلوماتي المناسب لتحليل القدرة.

إنَّ الربط بين قيمة مجموعة القدرات وقيمة مجموعة الوظائف

(*) ثمة كذلك حجةٌ برجماتية لإيلاء اهتمام خاص للإنجازات الفعلية عندما يكون هناك شيءٌ من الشك في حقيقة قدرة ما يُفترض أن تكون موجودة لدى بعض الأشخاص. قد تكون هذه مسألة هامة في تقييم تساوي الجنسين، التي ربما يكون فيها البحث عن دليل ما على إنجازات هامة مطمئناً إذا كان يُشكُّ بوجود قدرةٍ مقابلة. حول هذه ومسائلٍ أخرى انظر Anne Philips, *Engendering Democracy* (London: Polity Press, 1991).

(**) سميتُ هذا 'التقييم الأولي' 'elementary evaluation' في كتابي الأول عن مقارنة القدرة *Commodities and Capabilities* (1985).

المختارة يتيح لمقاربة القدرة أن تركز كثيراً - وربما كلياً - على الإنجازات الفعلية. تتسم مقاربة القدرة، من حيث تعددية الجوانب، بكونها أكثر عمومية - وأكثر شمولاً معلومياً - من التركيز على الوظائف المنجزة وحسب. ولا خسارة، بهذا المعنى على الأقل، في النظر إلى القاعدة المعلوماتية الأوسع للقدرات، التي تتيح إمكانية الاعتماد ببساطة على تقييم الوظائف المنجزة (إن أردنا المضي في هذا السبيل)، وتتيح كذلك استخدام أولويات أخرى في التقييم، مع إيلاء أهمية للفرص والخيارات. هذه النقطة الأولية هي، كما لا يخفى، حجة خفيفة، فثمة الكثير مما يقال، لصالح وتوكيداً لأهمية منظور القدرات والحرية.

أولاً، حتى 'التعادل' الدقيق بين شخصين في الوظائف المنجزة قد يظل يخفي فوارق مهمة بين منافع الشخصين تجعلنا ندرك أن أحدهما ربما كان في الواقع أكثر 'حرماناً' بكثير من الآخر. فمثلاً، من حيث الجوع ونقص التغذية، الشخص الذي يصوم طوعاً، لأسباب سياسية أو دينية، ربما يعادل حرمانه من الطعام وسوء تغذيته ضحية مجاعة. ربما كان سوء تغذيتها - أو كانت وظيفتهما المنجزة - في الظاهر واحداً (أو واحداً)، ومع ذلك قد تكون قدرة الشخص الأحسن حالاً الذي يختار أن يصوم أكبر بكثير من قدرة الشخص الذي يتضور جوعاً رغماً أنفه من إملاق. يمكن أن تستوعب فكرة القدرة هذا الفرق الهام، لأنها موجهة إلى الحرية والفرص، أي إلى القدرة الفعلية للناس على اختيار أنماط عيش مختلفة في حدود ما يستطيعون، بدل قصر الاهتمام على ما يمكن وصفه بنتيجة - أو آثار - الاختيار.

ثانياً، قد تكون للقدرة على الاختيار بين الانتماءات المختلفة في الحياة الثقافية أهمية شخصية وسياسية. لناخذ حرية المهاجرين من بلدان غير غربية في استبقاء ما يُجلبون من تقاليد ثقافية وطرق حياة أجدادهم بعد أن يستقروا بأوروبا أو أمريكا. لا يمكن تقييم هذه المسألة المعقدة

تقيماً وافياً دون التمييز بين القيام بالشيء وحرية القيام به. يمكن بناء حجة قوية لصالح امتلاك المهاجرين حرية استبقاء جوانب على الأقل من ثقافة أجدادهم (كنمط تعبدهم الديني أو تعلقهم بشعر أو أدب الوطن الأم)، إن كانوا يقدرّون هذه الأشياء بعد مقارنتها بنماذج السلوك السائدة في البلد الذي استقروا الآن فيه، وغالباً بعد لحظ التفكير السائد في البلد لصالح اختلاف الممارسات.*

لكن أهمية هذه الحرية الثقافية لا يمكن اعتبارها حجةً لصالح شخص يتبع طريقة حياة أجداده سواءً أكانت لديه أسباب لاختيار هذا الأمر أم لم تكن لديه. المسألة المركزية، في هذا النقاش، هي حرية اختيار المرء كيف يعيش - بما في ذلك فرصة اتباع مفضلات أجداده الثقافية إن رغب في ذلك - ولا يمكن تحويلها إلى حجة لصالح اتباع تلك الأنماط السلوكية على الدوام، بصرف النظر عما إذا كان يود ذلك أم لا، أو إذا كانت لديه أسباب لاستبقاء تلك الممارسات أم لم تكن لديه. فأهمية القدرة، التي تعكس الفرصة والاختيار أكثر مما تعكس تقدير هذه الطريقة في العيش أو تلك اختياراً أو اضطراراً، هي بيتُ القصيد هنا.

ثالثاً، هناك أيضاً مسألة متصلة بالسياسة تجعل التمييز بين القدرات والإنجازات أمراً مهماً لسببٍ مختلف، له علاقةٌ بمسؤولية وواجبات

(*) يُدفع غالباً بحجة أنّ الممارسات القديمة الغاشمة البغيضة، كختان البنات، أو معاقبة الزانيات، ما ينبغي أن تمارس في البلد الذي هاجر الناس إليه، لأنها مهينة للمواطنين الآخرين في ذلك البلد. لكن ما من شك في أن الحجة الحاسمة ضد هذه الممارسات هي طبيعتها المرعبة أينما حصلت، وأن الحاجة إلى التخلص منها قوية للغاية، لأنها تسلب الضحايا قسطاً من حريتهم، بصرف النظر عن المهاجرين المحتملين هاجروا أم لم يهاجروا. تقوم الحجة في الأساس على أهمية الحرية عموماً، بما في ذلك حرية النساء المعنيات. أما إن كانت هذه الممارسات مهينة للآخرين - المقيمين الأقدم في البلد - فليست هذه هي الحجة الأقوى ضدها، تلك التي يجب أن تُعنى بضحايا هذه الممارسات لا بغيرانهم.

المجتمعات والناس الآخرين عموماً على مساعدة المحتاجين، وقد يكون هذا مهماً في المخصصات العمومية داخل الدول ومسعى حقوق الإنسان بصفة عامة. وعند النظر في الفوائد التي تعود على الراشدين المسؤولين، قد لا نجانب الصواب إن اعتقدنا أن أفضل صورة للنظر إلى مطالبات الأفراد من المجتمع يمكن أن تكون بدلالة حرية الإنجاز (التي تمنحها مجموعة الفرص الحقيقية) لا الإنجازات الفعلية. فمثلاً، تتعلق أهمية الحصول على نوع ما من ضمان الرعاية الصحية الأساسية أساساً بمنح الناس القدرة على تحسين وضعهم الصحي. فإن أعطي شخص فرصة الحصول على رعاية صحية مدعومة اجتماعياً لكنه قرر مع ذلك، عن علم، ألا يستخدم تلك الفرصة، عندئذ يمكن القول إن حرمان الشخص في هذه الحال ليس كحرمانه فرصة الحصول على الرعاية الصحية: شاغلاً اجتماعياً ملحقاً.

وهكذا فهناك أسبابٌ مؤكدة كثيرة لاستخدام المنظور المعلوماتي الأوسع للقدرات بدل التركيز على وجهة النظر الضيقة معلوماتياً للوظائف المنجزة.

الخوف من اللاتناسبية

تتنوع الوظائف والقدرات، كما ينبغي لها أن تكون بالفعل لأنها تتعلق بسماتٍ مختلفة لحياتنا وحيثنا. هذا، بالطبع، واقعٌ شائع، لكن ثمة تقليدٌ قديم في جوانب من علم الاقتصاد والفلسفة السياسية فحواه معاملة ما يُزعم أنه متجانس من مقوم (كالدخل أو الفائدة) بصفته الشيء الجيد، الوحيد الذي يمكن تعظيمه بسهولة (كلما تنام، يا سلام)، وأن تقييم الأشياء المتغايرة، كالقدرات والوظائف، أمرٌ مُشكّل يولد توتراً.

وقد أسهمت النفعية، التي تعمل لتذليل كل شيء ذي قيمة إلى مقدار يُزعم أنه متجانس من 'المنفعة' 'utility'، أعظم إسهام في هذا الإحساس بالاطمئنان إلى احتساب شيء واحد بالضبط ('هل يوجد هنا

أكثر منه أم أقل؟)، كما ساعدت على التشكيك في قابلية تراكيبي 'تقييم' 'judging' combinations' كثير من الأشياء الجيدة المتغيرة للتذليل [إلى مجرد مقاديرٍ نفعيةٍ متجانسة] ('هل هذا التركيب أكثر أم أقل قيمة؟'). ومع ذلك، قليلاً ما تستطيع أيُّ مشكلةٍ تقييم اجتماعي جديّة التملص من استيعاب تعددية القيم، كما تبين أنفأ، لاسيما على يد إشعيا برلين وبرنار ويليامز. (*) فلا يسعنا تقليص كل الأشياء التي لدينا سببٌ لتقديرها إلى مقاديرٍ متجانسة. بالفعل، هناك كثيرٌ من التباين داخل المنفعة نفسها (كما أشار إلى ذلك أرسطو وجون ستورات ميل)، حتى لو قررنا التغاضي عن كل شيءٍ آخر سوى المنفعة في التقييم الاجتماعي. (**)

ولئن أسهم التقليد القديم للنفعية، بافتراضه تجانس المنفعة، في هذا الإحساس بالاطمئنان إلى التجانس القابل للقياس، فإنَّ الاستخدام الواسع لإجمالي الناتج الوطني (GNP) كمؤشرٍ إلى الوضع الاقتصادي للبلد أسهم هو أيضاً في ذلك الاتجاه. وقد مالت طروحات تخليص المؤشرات الاقتصادية من الاعتماد الحصري على إجمالي الناتج الوطني إلى توليد قلقٍ لدينا من أننا، مع تنوع الأشياء التي يتعين علينا تقييمها، قد نفقد ذلك الإحساس بسهولة التقييم بمجرد النظر إلى إجمالي الناتج الوطني أعلى هو أم أدنى. لكنَّ التطبيقات الجديّة للتقييم الاجتماعي لا

(*) انظر Isaiah Berlin, *The Proper Study of Mankind*, edited by Henry Hardy (London: Chatto & Windus, 1997) and *Liberty*, edited by Henry Hardy (Oxford: Oxford University Press, 2002); Bernard Williams, 'A Critique of Utilitarianism', in J. J. C. Smart and Bernard Williams, *Utilitarianism: For and Against* (Cambridge: Cambridge University Press, 1973), and Bernard Williams, *Ethics and the Limits of Philosophy* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985)

(**) حول هذه المسألة، بما في ذلك شرح تعددية أرسطو وجون ستورات ميل، انظر مقالتي 'Plural Utility', *Proceedings of the Aristotelian Society*, 81 (1980-81).

يسعها تجنب التعامل، بطريقةٍ أو بأخرى، مع تقييم أشياء شتى يمكن أن تتنافس على شد الانتباه (فضلاً عن أنها تكمل بعضها بعضاً في كثير من الأحيان). وبالرغم من نفاذ بصيرة تي. إس. إليوت في قوله 'إنَّ جنس البشر، [قال الطير:] / لا طاقة له بثقلٍ وطء الحقيقة' [...] said the bird:]... (ورد هذا في 'Burnt Norton' [رقم 1 من 'الرباعيات الأربع']،*) ينبغي للجنس البشري أن يكون قادراً على مواجهة قدرٍ من الحقيقة أكبر من صورة عالم ما فيه إلا شيء جيدٌ واحد فقط.

ارتبطت المسألة أحياناً بمفهوم 'اللاتناسبية' 'noncommensurability' ذلك - وهو مفهومٌ فلسفي كثر استخدامه ويبدو أنه يثير القلق والخوف لدى بعض خبراء التقييم. فالقدرات، كما لا يخفى، لامتناسبة لأنها متنوعة تنوعاً لا يقبل التبسيط، لكن ذلك المفهوم لا يقول لنا شيئاً كثيراً على الإطلاق عن مقدار صعوبة - أو سهولة - الحكم على مختلف تراكيب القدرة ومقارنتها بعضها ببعض. (**)

لكن ما هي التناسبية commensurability بالضبط؟ يمكن اعتبار شيئين متناسبين [أو متقاسمين] إذا كان يمكن قياسهما بواحدٍ مشترك (ككوبين من الحليب). وتوجد اللاتناسبية non-commensurability عندما تكون عدة أبعادٍ للقيمة لا متقاسمة [أي لا يمكن التعبير عن علاقة ما بينها بكسرٍ أو نسبة]. وفي سياق تقييم خيارٍ ما، تتطلب التناسبية أن نستطيع، في تقييم نتائجها، رؤية قيم كل النتائج ذات الصلة بعد واحد، كذا بالضبط - أي قياس مقدار كل المحصلات المختلفة بمقياس واحد مشترك - بحيث أننا في تقدير ما سيكون الأفضل، لا نحتاج إلى أكثر من

T. S. Eliot, *Four Quartets* (London: Faber and Faber, 1944), p. 8. (*)

(**) بحثٌ ذلك في مقالي، *Synthese*, 'Incompleteness and Reasoned Choice'

'إحصاء' القيمة الإجمالية في نظام القياس المتجانس ذلك. وبما أن النتائج كلها تُختزَل إلى بعدٍ واحد، ما علينا سوى أن ننظرَ كم يقدم كل خيارٍ من ذلك الشيء الجيد الأوحَد، الذي اختزِلت كل قيمةٍ من القيم إليه.

لا يُحتمل، هذا مؤكد، أن نواجه كثيراً من المشكلات في الاختيار بين بديلين، يقدم كل منهما الشيء الجيد نفسه، لكن أحدهما يقدم أكثر مما يقدم الآخر. هذه حالةٌ بسيطة لا يختلف اثنان على ذلك. أمّا أن نعتقد أننا لا بد أن نواجه مشكلةً كبيرةً في تحديد ما الذي يتعين علينا عقلاً عمله إذا لم تكن المسألة بهذه البساطة، فذاك اعتقادٌ مهلهل (يغري بالسؤال، ما هذا الدلال؟) بالفعل، إذا كان عدُ مجموعةٍ من الأعداد الحقيقية هو كل ما نستطيع فعله للتفكير في ما سنختار، فلن نجد أمامنا كثيراً مما يمكن أن نختار برويةً وذكاءً.

وسواءً أكنّا نختار بين شراء هذه السلة أو تلك من السلع، أو نختار ما الذي سنفعل في العطلة، أو لمن سنصوت في الانتخابات، لا بد لنا من تقييم بدائل ذات جوانبٍ لامتناسبة. فأني شخصٌ ذهب مرةً إلى متجرٍ لا بد يعلم أنّ على المرء أن يختارَ بين أشياءٍ لامتناسبة - فلا يمكن أن يقاس المانجو بواحدات التفاح، ولا السكر يمكن اختزاله إلى واحداث الصابون (وإن كنتُ سمعتُ مرةً من بعض الآباء أن العالمَ كان سيكون أفضل لو كان ذلك ممكناً). يصعب اعتبار اللاتناسبية اكتشافاً لافتاً في هذا العالم. ولا هي تفرض، بحد ذاتها، أن يكون الاختيارُ المتعقّل عسيراً.

فعملُ فحصٍ طبي والتمتعُ بزيارة بلدٍ أجنبي، مثلاً، إنجازان لامتناسبان، لكن قد لا يواجه المرءُ مشكلةً كبيرةً في تحديد أي الخيارين سيكون أكبر قيمةً له، وقد يختلف التقديرُ بطبيعة الحال تبعاً لما يعرفه المرء عن حالته الصحية وما عساها تكون شواغله الأخرى. قد يكون الاختيارُ والترجيحُ صعباً أحياناً، لكن ليس ثمة استحالةٌ عامةٌ هنا للاختيار المتبصر بين تراكيبٍ أشياءٍ مختلفة.

يشبه الاختيار بين منافع لا متناسبة قول النثر. فليس من الصعب، عموماً، قوله (ولو أن مسيو جوردان في مسرحية موليير البورجوازي النبيل كان سيدهش من قدرتنا على القيام بهكذا عمل متطلب). لكن هذا لا ينفى أن يكون الكلام أحياناً صعباً جداً، لا لأن التعبير عن النفس نثراً بحد ذاته شاق، بل يكون كذلك في بعض الأحوال، كحال سيطرة مشاعر المرء عليه، مثلاً. لا يدل وجود نتائج لا متناسبة أبداً على استحالة الاختيار - أو حتى حتمية أن يكون الاختيار صعباً دوماً، وهو إن دل على شيء فعلى أن قرارات الاختيار لن تكون سهلة (أي تُختزل إلى مجرد عد ما هو 'أكثر' وما هو 'أقل').

التقييم والنقاش العام

يتطلب التقييم المتبصر التفكير في الأهمية النسبية، لا العد وحسب. وهذا تمرين ما نفك نمارسه. يضاف إلى هذا الفهم الأهمية المحتملة للنقاش العام public reasoning كطريقة لمد أثر وموثوقية التقييمات وجعلها أكثر تماسكاً. وليست ضرورة التدقيق والتقييم النقدي مجرد مطلب تقييم أناني لأشخاص منعزلين، بل هي مؤشر إلى نتاج النقاش والتفكير التفاعلي العامين: فاستناد التقييمات الاجتماعية كلياً إلى تفكير فردي منعزل يجعلها فقيرة بالمعلومات المفيدة والحجج الجيدة. وإن في استطاعة النقاش والتشاور العام أن يقود إلى فهم أفضل لدور وأثر وأهمية وظائف معينة وتوالتف من هذه الوظائف.

للتوضيح، ساعد النقاش العام حول التفاوت بين الجنسين بالهند في السنوات الأخيرة على إظهار أهمية بعض الحريات التي لم تلق من قبل ما يكفي من الاعتراف. (*) من أمثلة ذلك حرية الابتعاد عن الأدوار العائلية الثابتة التقليدية التي تحد من الفرص الاجتماعية والاقتصادية للنساء، وكذلك عن

(*) سيكون هذا مدار بحث في الفصل 16، 'ممارسة الديمقراطية'.

منظومة القيم الاجتماعية المتجهة أكثر إلى الاعتراف بحرمان الذكور أكثر من الاعتراف بحرمان الإناث. لا تتطلب سابقات التمييز التقليدي هذه بين الجنسين في المجتمعات الراسخة التي يهيمن عليها الذكور اهتماماً فردياً بل نقاشاً عاماً متقفاً، وهزاً للقارب في أغلب الأحيان.

من المهم التشديد على الصلة بين النقاش العام وبين اختيار وترجيح القدرات في التقييم الاجتماعي. كذلك تشير هذه الصلة إلى سخر الحجة التي تساق أحياناً، وتزعم أن مقارنة القدرة لا تصلح - ولا تعمل - إلا إذا رافقتها مجموعة ترجيحات 'معطاة سلفاً' لوظائف معينة في لائحة ما ثابتة من القدرات ذات الصلة. إذ لا أساس مفهوماً للبحث عن ترجيحات معطاة ومحددة سلفاً، هذا جانب، ولأن تدقيناً المتواصل وما يكون للنقاش العام من مفعول يؤثران على ما يراد استخدامه من تقديرات وترجيحات، وذاك جانب آخر.*) وسيكون من الصعب قبول هذا الفهم باستخدام جامد غير مشروط** لبعض الترجيحات المسبقة.

بالطبع، قد يحدث أن يكون الاتفاق على ما يُستخدم من ترجيحات

(*) بصرف النظر عن التغيرات العامة التي تتبع الظروف الاجتماعية والأولويات السياسية، ثمة سببٌ وجيه لترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية طرح أسئلة جديدة ومهمة حول التضمينات والترجيحات. فمثلاً، جرت مناقشات مثيرة ومهمة جداً مؤخراً حول التركيز بشكل خاص على قيم كالأدب والخُلُق في تطوير استخدام القدرات البشرية لفهم أثر الحرية والعولمة؛ حول هذا الموضوع، انظر تحليل دروسيل كورنيل الفطن في *Developing Human Capabilities: Freedom, Universality, and Civility*, in *Defending Ideals: War, Democracy, and Political Struggles* (New York: Routledge, 2004)

(**) كذلك، يمكن أن يعتمد اختيار الترجيحات على نوع التمرين (مثلاً، هل نستخدم منظور القدرة لتقييم الفقر أم لإرشاد السياسة الصحية، أم نستخدمه لتقييم تفاوت المنافع الكلية للأشخاص المختلفين). يتيح استخدام معلومات القدرة معالجة مسائل مختلفة، ويمكن أن يؤدي تنوع التمرينات إلى اختلاف خيارات الترجيح اختلافاً ملموساً.

بعيداً عن الكمال، وسيكون عندئذ لدينا سببٌ وجيه لاستخدام مجالات ترجيح قد نتوصل بشأنها إلى اتفاقٍ ما. لا يؤدي هذا بالضرورة إلى هدم تقييم الظلم أو تعطيل صنع السياسة العامة، لأسبابٍ بينها من قبل في هذا الكتاب (ابتداءً بالمقدمة). فمثلاً، لإظهار أن الرق يقلص بشدة حرية الأرقاء، أو أن غياب أي ضمان بالرعاية الصحية يحد من الفرص الأساسية للعيش، أو أن سوء التغذية الحاد للأطفال، الذي يسبب لهم ألماً مباشراً ويعيق نمو قدراتهم الذهنية ومن ذلك قدرتهم على التفكير، أمرٌ حاسمٌ للعدالة، لا يحتاج الأمر إلى مجموعةٍ فريدة من الترجيحات لمختلف الأبعاد الداخلة في هكذا تقييمات. فقد نحصل على نتائج عامةٍ مشابهة باستخدام مجالٍ واسع من الترجيحات غير المتطابقة تماماً.*

تسجم مقارنة القدرة كليا مع الاعتماد على التراتيب الجزئية والاتفاقات المحدودة، وقد شدّدنا على أهمية ذلك في هذا الكتاب. المهمة الرئيسة هنا هي الإجراء الصحيح للتقييمات النسبية التي يمكن الاهتداء إليها من خلال التفكير الشخصي العام، بدل الشعور بالاضطرار إلى إعطاء رأي في كل مقارنةٍ ممكنة من المقارنات محل النظر.

القدرات والأفراد والجماعات

أتحول الآن إلى ثالث التعقيدات التي حددناها آنفاً. تُعتبر القدرات في الأساس سماتٍ فردية لا سماتٍ جماعية كسمات جماعةٍ سكانيةٍ

(*) تجد دراسةً للمسائل التحليلية والرياضية التي يقوم عليها استخدام مجالات ترجيح (بدلاً من مجموعةٍ فريدة من الترجيحات) لتوليد تراتيبٍ جزئيةٍ منتظمة في مقالي 'Interpersonal Aggregation and Partial Comparability', *Econometrica*, 38 (1970); *On Economic Inequality* (Oxford: Oxford University Press, 1973, Enrica Chiappero- انظر أيضاً- expanded edition, with James Foster, 1997) Martinetti, 'A New Approach to the Evaluation of Well-being and Poverty .by Fuzzy Set Theory', *Giornale degli Economisti*, 53 (1994)

ما. ليس من الصعب كثيراً، بالطبع، التفكير في قدرات الجماعات. فإذا أخذنا، مثلاً، قدرة أستراليا على غلبة سائر البلدان التي تلعب الكريكت في المباريات الدولية (كما كانت تبدو الأمور عندما بدأت كتابة هذا الكتاب، لكنها ربما لم تعد كذلك الآن)، يكون موضوع النقاش قدرة فريق الكريكت الأسترالي، لا قدرات أي لاعب كريكت أسترالي معين. فهل يتعين ألا تدخل هكذا قدرات جماعية في اعتبارات العدالة، إضافة إلى القدرات الفردية؟

بالفعل، رأى بعض منتقدي مقارنة القدرة، في التركيز على القدرات الفردية، الأثر البغيض لما دعي - وليست هذه صفة مدح - الفردية المنهجية 'methodological individualism'. دعي أيّن لم يكون تشبيه مقارنة القدرة بالفردية المنهجية خطأ كبيراً. فبالرغم من كثرة تعريفات ما يسمى بالمنهجية الفردية^(*)، يركز فرانسيس ستوارت وسيقرين دونولان على الاعتقاد بوجوب تفسير كل الظواهر الاجتماعية بدلالة ما يفكر فيه الأفراد أو يختارونه أو يفعلونه.^(**) كانت هناك ولا شك مدارس تفكير قائمة على فردية الفكر والاختيار والفعل، بمعزل عن المجتمع الذي توجد به. لكن مقارنة القدرة لا تفترض هذا الانفصال، ليس هذا فقط بل إن عنايتها بقدرة الناس على أن يحيوا الحياة التي يرون أن لديهم سبباً لتقديرها يأتي لهم بأثار اجتماعية في صورة ما يقدرون (كالمشاركة في حياة المجتمع، مثلاً) وما يلفح قيمهم من رياح التأثير (كأثر النقاش العام

(*) حول تعقيدات تشخيص الفردية المنهجية، انظر Steven Lukes, *Individualism* (Oxford: Blackwell, 1973) وكذلك مقالته 'Methodological Individualism Reconsidered', *British Journal of Sociology*, 19 (1968) إلى جانب ما ساق

من مصادر.

(**) Frances Stewart and Séverine Deneulin, 'Amartya Sen's Contribution to Development Thinking', *Studies in Comparative International Development*, 37 (2002).

في الأحكام الفردية، مثلاً).

وعليه، يصعب على المرء أن يتصورَ تصوراً شافياً كيف للأفراد في مجتمع ما أن يفكروا أو يتصرفوا دون أن يتأثروا بطريقة ما أو بأخرى بطبيعة وعمل العالم من حولهم. فإن توصلت النساء في مجتمع يعتقد تقليدياً تدني جنسٍ عن آخر، مثلاً، إلى القبول بأن وضع النساء يجب أن يكون كقاعدة أدنى من وضع الرجال، عندئذٍ فإن تلك النظرة - التي تشترك فيها نساءٌ مفردات تحت تأثير المجتمع - ليست مستقلة، بأي معنى، عن الظروف الاجتماعية. (*) يتطلب منظور القدرة، في رفضه الفكري ذلك الافتراض، مشاركةً عامةً أكبر في هكذا موضوع. بالفعل، تركز مقارنة 'المشاهد الحياد' التي يستند إليها هذا الكتاب فيما يطور من رأي، على صلة المجتمع - والناس القريبين والبعيدون - فيما يمارس الأفراد من تقييم. ولقد كان استخدام مقارنة القدرة (مثلاً، في كتابي *Development as Freedom* (1999)) واضحاً تماماً في عدم افتراض أي نوع من النظرة الفردية المنعزلة عن المجتمع المحيط.

ربما يكون منشأ سوء الاستنتاج في هذا الانتقاد لمقاربة القدرة [أي تشبيهها بالفردية المنهجية] العزوف عن التمييز بما فيه الكفاية بين الخصائص الفردية المستخدمة في المقارنة وبين التأثيرات الاجتماعية الواقعة على هذه الخصائص. يتوقف الانتقاد، بهذا المعنى، في مرحلة مبكرة جداً. وليست ملاحظة دور 'تفكير واختيار وعمل' الأفراد سوى بداية إدراك ما الذي يحدث فعلاً (فنحن نفكر في الأمور ونختار ونقوم بما نقوم به من أفعال كأفراد، بطبيعة الحال)، لكن لا يسعنا التوقف عند هذا الحد دون تقدير الأثر العميق النافذ للمجتمع على ما نقوم به من 'تفكير واختيار وعمل'. فعندما يفكر شخصٌ ما في شيء ويختاره ويعمله، فإنه هو الذي يقوم بذلك، يقيناً، ولا أحد سواه. لكن سيكون من الصعب علينا

(*) نوقشت هذه المسألة في الفصل 7، 'الموضع والصلة والوهم'.

فهمٌ لماذا وكيف يقوم بهذه الأشياء دون أن نفهم صلته المجتمعية.

طرح المسألة الأساسية بوضوح يدعو إلى الإعجاب كارل ماركس منذ أكثر من قرن ونصف القرن: فالذي ينبغي تجنبه قبل أي شيء آخر هو إعادة تأسيس "المجتمع" كفكرة تجريدية في مقابل الفرد. (*) فوجود الأفراد الذين يفكرون ويختارون ويعملون - وهذه حقيقة ساطعة في العالم - لا يجعل مقارنة ما فرديةً منهجياً. فالذي يأتي بالوحش المخيف إلى غرفة المعيشة إنما هو الاستدعاء غير المبرر لأي افتراض باستقلال أفكار وأفعال الأشخاص عن المجتمع المحيط بهم.

وبالرغم من صعوبة صمود فرية الفردانية المنهجية، للمرء بالطبع أن يتساءل: لِمَ تَقصر القدراتِ المعتبرة ذات قيمة على الأفراد، لا الجماعات؟ بالفعل ما من سببٍ تحليلي خاص يدعونا إلى استبعاد القدرات الجمعية - كالقوة العسكرية الأمريكية أو قدرة الصين على المخادعة - بادي الرأي من خطاب العدالة أو الظلم في مجتمعاتها أو في العالم. يكمن سبب ذلك في طبيعة التفكير في الأمر.

بما أن الجماعات لا تفكر بالمعنى الواضح لتفكير الأفراد، فإن أهمية ما تمتلكه الجماعة من قدرات تميل إلى أن تُفهم، لأسباب واضحة بما فيه الكفاية، بدلالة القيمة التي يعطيها أفراد تلك الجماعة (أو من وجهة النظر هذه، الناس الآخرون) لقدراتها. في النهاية، التقييم الفردي هو ما يضطر إلى الاعتماد عليه مع الاعتراف بالترابط الوثيق لتقييمات الأفراد المتفاعلين مع بعضهم البعض. وسوف يميل التقييم المدرس إلى الاستناد إلى ما يوليه الناس من أهمية للقدرة على القيام بأشياء معينة

Karl Marx, *Economic and Philosophical Manuscripts of 1844* (Moscow: (*)

Jon Elster, *Making Sense of* أيضاً. Progress Publishers, 1959), p. 104

Marx (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).

بالتعاون مع آخرين. (*) وفي تقييم قدرة شخص على المشاركة في حياة المجتمع، يكون ثمة تقييمٌ ضمنى لحياة المجتمع نفسه، وذاك جانبٌ مهمٌ لمنظور القدرة. (**)

وهناك مسألةٌ ثانية ذات صلةٍ بالموضوع، هي أن الشخص الواحد ينتمي إلى جماعاتٍ مختلفةٍ عدة (حسب الجنس والطبقة والمجموعة اللغوية والمهنة والجنسية والجمالية والعرق والدين وما شابه). وإنَّ النظر إليه كفرد في مجموعةٍ واحدةٍ فقط سيكون حرماناً فجأً له من حرية اعتبار نفسه متمياً إلى هذه الفئة أو تلك على وجه التحديد. وإنَّ الميل المتعاظم إلى النظر إلى الناس من خلال 'هوية' واحدةٍ غالبيةٍ عليهم (من قبيل 'هذا واجبك كأمريريكي' أو 'يجب أن تقومَ بهذه الأفعال كمسلم' أو عليك كصيني أن تعطي الأولوية لهذا الالتزام الوطني) ليس فرضاً لألوية خارجية أو اعتبارية على المرء فحسب، بل حرماناً له كذلك من حريته في أن يقرّر بنفسه ولاءاته لمختلف الفئات (التي ينتمي إليها جميعاً).

وقد حدث أن أتت التحذيرات المبكرة من تجاهل تعدد انتماءات الفرد إلى فئاتٍ مختلفةٍ من كارل ماركس. فقد أشار ماركس في كتابه *The*

(*) ثمة كذلك متسعٌ لتمييز 'الإثم الجماعي' لجماعةٍ ما عن آثام أفرادها. كما يمكن تمييز 'الشعور الجماعي بالإثم' للجماعة عن مشاعر الإثم لأولئك الأفراد الذين تتكون منهم؛ حول ذلك، انظر Margaret Gilbert, 'Collective Guilt and انظر Collective Guilt Feelings', *Journal of Ethics*, 6 (2002).

(**) لا شيء يمنع بالطبع من أخذ هكذا قدرات مترابطة في الحسبان، وحقبة ذلك قوية جداً. وقد درس جيمس إي. فوستر وكريستوفر هاندي دورَ وعملَ القدرات المترابطة في بحثهما المتبصر James E. Foster and Christopher Handy, 'External Capabilities', mimeographed (Vanderbilt University, January 2008). أنظر أيضاً James E. Foster, 'Freedom, Opportunity and Well-being', mimeographed (Vanderbilt University, 2008) Sabina Alkire and James Foster, 'Counting and Multidimensional Poverty Measurement', OPHI Working Paper 7 (Oxford University, 2007).

Critique of the Gotha Programme إلى الحاجة إلى تخطي التحليل الطبقي حتى عندما يلمس المرء صلته الاجتماعية (وهو موضوعٌ كانت له فيه، بالطبع، إسهاماتٌ كبيرة):

لا يقاس الأفرادُ غير المتساوين (وما كانوا ليختلفوا لو تساؤوا) بمقياسٍ واحدٍ إلا بمقدار ما يُدرسون من وجهة نظرٍ واحدة، ويؤخذون من جانبٍ محددٍ واحد، كما يُنظر إليهم، في هذه الحال، كعمالٍ ليس إلا، لا يرى فيهم شيءٌ إلا ذلك، ويُغض الطرف عن كل ما عداه.*

أعتقد أن التحذير هاهنا من النظر إلى شخص كعضوٍ في جماعة (وكان ماركس يحتج على برنامج غوتا لحزب 'العمال المتحدون' بألمانيا الذي اعتبر العمال 'عمالاً ليس إلا') مهم على نحوٍ خاص في المناخ الفكري الراهن الذي يشهد ميلاً إلى اعتبار الأفراد متممين إلى فئةٍ اجتماعيةٍ معينة ('لا يرى فيهم شيءٌ إلا ذلك')، كأن يُنظر إلى المرء كمسلم أو مسيحي أو هندوسي أو عربي أو يهودي أو من الهوتو أو التوتسي أو متتياً إلى الثقافة الغربية (بصرف النظر عن اعتبارها تتصادم حتماً مع الحضارات الأخرى أم لا). فالبشر الأفراد بما لهم من هوياتٍ متعددةٍ مختلفة، وانتماءاتٍ كثيرة، وتجمعاتٍ شتى، هم في جوهرهم كائناتٌ اجتماعية لها أنواعٌ مختلفة من التفاعلات المجتمعية. وإنَّ اعتبار المرء عضواً في مجموعةٍ اجتماعيةٍ واحدةٍ إنما يميل إلى الاستناد إلى فهمٍ منقوصٍ لسعةٍ وتعقيدٍ أي مجتمع كان في العالم.**

Karl Marx, *The Critique of the Gotha Programme* (1875; London: (*) Lawrence and Wishart, 1938), pp. 21–3.

(**) حول هذا انظر Kwame Anthony Appiah, *The Ethics of Identity* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005), and Amartya Sen, *Identity and Violence: The Illusion of Destiny* (New York: W. W. Norton & Co., and London: Allen Lane, 2006).

التنمية المستدامة والبيئة

أنهي نقاش صلة الحرية والقدرات هذا بتوضيح عملي حول التنمية المستدامة. لقد نال التهديد الذي يواجه البيئة اليوم حظاً وافراً يستحقه من النقاش في الآونة الأخيرة، ولكن ثمة حاجة إلى توضيح كيفية التفكير في التحديات البيئية في العالم المعاصر. يساعد على هذا الفهم التركيز على نوعية الحياة، ويلقي ضوءاً لا على متطلبات التنمية المستدامة فحسب، بل كذلك على محتوى وصلة ما يمكن تسميته 'مسائل بيئية'.

تُعتبر البيئة أحياناً (وهذا في رأيي تبسيطاً زائداً) 'حالة الطبيعة'، ويشمل هذا بين ما يشمل من مقاييس غطاء الغابات، وعمق مستوى المياه الجوفية، وعدد الأنواع الحية وما إلى ذلك. وبقدر ما يُفترض أن هذه الطبيعة القائمة ستبقى سليمة ما لم تُضف إليها شوائب وملوثات، قد يبدو، بالتالي، معقولاً في الظاهر أن أفضل طريقة لحماية البيئة هي ألا نتدخل فيها ما استطعنا. لكن هذا الفهم شديد الاختلال، لسببين مهمين.

أولهما، أن قيمة البيئة لا يمكن أن تكون مسألة ما هو كائنٌ وحسب، بل يجب أن تشمل أيضاً ما هو متاح أمام الناس من فرص. لا بد أن يكون أثرُ البيئة على حيوات الناس بين الاعتبارات الرئيسية في تقدير قيمتها. دعنا نضرب مثلاً حديثاً، ففي فهم لم لا يُعتبر استئصال مرض الجدري إققراراً للطبيعة (إذ لا نميل إلى رثاء البيئة فنقول: 'إنها أصبحت أفقر لاختفاء مرض الجدري') بالشكل الذي يبدو عليه تدمير الغابات المهمة للبيئة، مثلاً، لا بد من أخذ الحياة عموماً وحياة البشر خصوصاً في الاعتبار.

وبالتالي، لا يكون مفاجئاً أن تُعرّف الاستدامة البيئية عادةً بدلالة حفظ وتحسين نوعية الحياة البشرية. جاء في تقرير براندتلاند Brundtland Report الذي أُشيد به وهو بالإشادة جدير، ونُشر سنة 1987، تعريف 'التنمية المستدامة' بأنها 'التنمية التي تلبّي حاجات الحاضر دون أن تهدد'

قدرة أجيال المستقبل على تلبية حاجاتها. (*) والنقاش مفتوح حول ما إذا كان رأي تقرير براندتلاند في ما تكون التنمية المستدامة بالضبط صحيح أم غير صحيح، ولدي هنا ما هو أكثر من ذلك لأقوله عن الصيغة الخاصة لهذا التقرير. لكن لا بد لي أولاً من بيان مقدار ما ندين به جميعاً لغرو براندتلاند واللجنة التي كان يرأس أن بينوا أن قيمة البيئة لا يمكن فصلها عن حيوات الكائنات الحية.

أما السبب الثاني، فهو أن البيئة ليست مسألة حفظٍ سلبيٍّ وحسب، بل مسألة متابعةٍ فاعلة. وبالرغم من أن لكثيرٍ من الأنشطة البشرية المرافقة لعملية التنمية عقابيلٌ محتملة مدمرة للبيئة، فإن في وسع البشر كذلك إسناد وتحسين البيئة التي فيها يعيشون. وعند التفكير في الخطوات التي يمكن اتخاذها لوقف الخراب البيئي، علينا إدراج التدخل البشري البناء في المعادلة. ففي إمكان تدخلنا الفعال والعقلاني تعزيزُ عملية التنمية نفسها كثيراً. فمثلاً، يمكن أن يساعد رفع نسبة تعليم وعمل الإناث على تقليص نسب المواليد، ما قد يحد على المدى البعيد من ضغط الاحترار العالمي وما يلحق المساكن الطبيعية من خراب. بالمثل، يمكن أن يجعلنا انتشاراً وتطویرُ التعليم المدرسي أكثرَ وعياً للبيئة؛ ويجعلنا التواصل الأفضل والإعلام الأكفأ والأعلم أكثرَ إدراكاً للحاجة إلى التفكير الموجه بيئياً. وثمة أمثلةٌ أخرى كثيرة للمشاركة الفاعلة يسهل على المرء إيرادها لو أراد. لكنني أقول، على وجه العموم، إن من شأن النظر إلى التنمية من خلال زيادة الحرية الحقيقية للبشر أن يجعل القدرة البناءة للمشاركين في الأنشطة الرفيعة بالبيئة تصب مباشرةً في قلب الإنجازات التنموية.

(*) تقرير براندتلاند هو التقرير الذي وضعته لجنة البيئة والتنمية العالمية برئاسة غرو براندتلاند (رئيس وزراء النرويج الأسبق، الذي غدا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية): *Our Common Future* (New York: Oxford University Press, 1987).

فالتنمية عمليةٌ تمكين في الأساس، ويمكن استخدام هذه القدرة للمحافظة على البيئة وإغنائها، لا لإهلاكها فقط. وبالتالي، علينا ألا نركز في البيئة بدلالة حفظ الشروط الطبيعية القائمة وحسب، لأنَّ البيئة يمكن أن تتضمن كذلك نتائج الإبداع البشري. فتنقية المياه، مثلاً، جزءٌ من تحسين البيئة التي فيها نعيش. وكذلك القضاء على الأوبئة يسهم في التنمية وتحسين البيئة.

وثمة، مع ذلك، متسعٌ للنقاش في كيف ينبغي لنا التفكير بالضبط في متطلبات التنمية المستدامة. وقد عرّف تقرير براندتلاند التنمية المستدامة بأنها 'التنمية التي تلبّي حاجاتِ الحاضر دون أن تهددَ قدرةَ أجيالِ المستقبل على تلبية حاجاتها'. وقد صنعتُ مبادرةَ التصدي لمسألة الاستدامة هذه الكثير من الصناعات إلى الآن. لكن يظل علينا أن نسأل هل يتسع مفهومُ البشر، الداخِلُ ضمناً في فهم الاستدامة هذا، بما فيه الكفاية للبشرية جمعاء؟ الجواب نعم، ما في ذلك شك، فلناس حاجات، هذا مؤكد، ولكن لديهم قيماً أيضاً، ويتعلقون خصوصاً بقدرتهم على التفكير والتقييم والاختيار والمشاركة والفعل. وإنَّ النظرَ إلى الناس من خلال احتياجاتهم فقط كَيحُط من قدر الجنس البشري.

وقد هدَّب مفهومَ الاستدامة الذي أتى به تقرير براندتلاند ووسَّعه توسعةً لائقة أحد كبار اقتصاديي هذا العصر، روبرت سولو، في دراسةٍ تخصصية له بعنوان *An Almost Practical Step toward Sustainability*. (*) تعتبر صيغةُ سولو الاستدامة مطلباً متواصلاً لا بد أن يظل قائماً إلى الجيل التالي 'أيًا كانت متطلباتُ تأمين مستوى حياةٍ له يعادل على الأقل مستوى حياتنا نحن ودرجة اهتمام للجيل الذي يليه تعادل درجة اهتمامنا نحن له'. ولهذه الصيغة صفاتٌ جذابة. أولها، أن سولو بتركيزه

Robert Solow, *An Almost Practical Step toward Sustainability* (Washington, (*) DC: Resources for the Future, 1992).

على استدامة مستويات الحياة، التي تشكل دافعاً إلى المحافظة على البيئة، يوسع أثر تركيز تقرير براندتلاند على تلبية الاحتياجات. والثانية أن في صيغة سولو المتسمة بالتكرار الواضح، تحظى مصالح الأجيال القادمة كلها بالاهتمام من خلال ما ينبغي أن يوفر كل جيل للجيل الذي يليه من احتياجات ومؤن. وإنها لشمولية تستحق الإعجاب أن أفسح سولو في المجال لتغطية احتياجات الأجيال القادمة.

لكن هل تتسع حتى صيغة سولو للتنمية المستدامة بما فيه الكفاية للبشرية جمعاء؟ فبالرغم من الحسنات الواضحة للتركيز فيها على استدامة مستويات الحياة (وئمة شيء جذاب جداً في صيغة سولو في الحرص على أن يكون في مقدور الأجيال القادمة بلوغ مستوى حياة يعادل على الأقل مستوى حياتنا نحن)، يظل لنا أن نسأل عما إذا كانت تغطية مستويات الحياة تلك شاملة بما فيه الكفاية. بعبارة أدق، لا تستوي استدامة مستويات الحياة واستدامة حرية الناس وقدرتهم على امتلاك - وحماية - ما يقدرون وما يكون لديهم سبب لإعلاء شأنه من أشياء. ولا يتعين أن يكون السبب الذي يدعوننا إلى تقدير فرص معينة دوماً كامناً في مقدار ما تسهم هذه الفرص في مستويات حياتنا، أو بصفة أعم، في مصالحنا. (*)

للتوضيح، خذ مثلاً شعورنا بالمسؤولية عن مستقبل الأنواع الأخرى المهددة بالانقراض. فنحن قد نهتم للمحافظة على الأنواع لا لمجرد أن وجودها يحسن مستويات عيشنا - ولا بقدر ما يحسنها وحسب. فقد يرى شخص ما أن علينا القيام بما نستطيع للمحافظة على بعض الأنواع المهددة بالانقراض، كالبوم المرقط، مثلاً، ولا يكون في كلامه تناقض لو قال: 'إن مستويات حياتي لن تتأثر كثيراً، بل لن تتأثر البتة - ببقاء أو اختفاء البوم المرقط - بل إنني لم أر في حياتي يوماً مرقطاً قط - لكني

(*) انظر مناقشة هذه المسألة في الفصل 8، 'العقلانية والآخرين'.

أو من إيماناً قوياً بأن علينا ألا ندع ذلك اليوم ينقرض، لأسبابٍ لا علاقة لها كثيراً بمستويات الحياة البشرية.*^(*)

هاهنا تظهر الصلة المباشرة والفورية لرأي غوتاما بوذا في مجموعة المحاضرات *Sutta-Nipata* (التي ناقشنا في الفصل 9، تُعدّد مسارات التفكير المحايد). إذ لمّا كنا أقوى بكثير من الأنواع الأخرى، فإننا نتحمل مسؤولية ما تجاهها، لهذا التفاوت بالضبط فيما بيننا وبينها في القوة. وقد تكون لدينا أسباب كثيرة للسعي لحفظ هذه الأنواع - لا تتعلق جميعها بمستويات حياتنا (أو بتلبية حاجتنا) وبعضها يثير لدينا بالضبط حسنا القيمي وإدراكنا مسؤولية الأمانة [الملقاة على عاتقنا نحن البشر].

وإذا كانت أهمية الحيوات البشرية لا تُختزل في مستوى حياتنا وتلبية حاجتنا فحسب، بل تشمل كذلك ما نتمتع به من حرية، عندئذ لا بد من إعادة صوغ فكرة التنمية المستدامة على هذا الأساس. وإن في التفكير لا في استدامة تلبية حاجتنا فحسب، بل في استدامة - أو مد - حريتنا كذلك بالمعنى الأعم (بما في ذلك حرية تلبية حاجتنا) لِحجة مقنعة. ففي الإمكان توسعة الحرية المستدامة، الموصوفة على هذا النحو، من الصيغ التي اقترحها براندتلاند وسولو لتشمل حفظ، وإن أمكن توسعة، الحريات والقدرات الأساسية للبشر اليوم 'دون تهديد قدرة أجيال المستقبل' على امتلاك حرية مشابهة - إن لم تكن أفضل.

وبعبارة العصور الوسطى، نحن لسنا 'مرضى' يهتم لتلبية حاجتنا

(*) ثمة كذلك حاجة إلى تخطي الدوافع الأنانية في فهم التزام كثير من الناس بالمساعدة على حماية السكان الضعاف من الشدائد البيئية التي قد لا تؤثر مباشرة على حياة أصحاب هذا الالتزام. فأخطار الفيضان في المالديف أو بنغلادش، مثلاً، من ارتفاع مستويات البحار قد تؤثر على أفكار وأفعال كثير من الناس الذين لن يتأثروا هم بتهديدات مواجهة التدفقات السكانية الخطرة التي قد تنتج عن هذا الفيضان.

وحسب، بل فاعلون مختارون 'agents' [قادرون على اختيار ما نفع وفعل ما نختار] يمكن أن تتسع حريتنا في تحديد ما نقدّر والسبيل التي توصلنا إليه لتتخطى حتى مصالحنا واحتياجاتنا. فلا يمكن حصر أهمية حيواتنا في صندوق مستويات الحياة أو تلبية الاحتياجات الصغير. ولا يمكن أن تحجب الاحتياجات الواضحة للمريض، على أهميتها، جلال ما يحمله القادرون في نفوسهم من قيم لها عندهم شأن.

12

القدرات والموارد

أنَّ الدخلَ أو الثروةَ ليسا طريقةً ملائمةً للحكم على الفائدة، بَحَثَ هذا أرسطو بوضوح كبير في الأخلاق النيقوماخية *Nicomachean Ethics* فقال: من الواضح أن الثروة ليست هي الخير الذي نسعى له؛ لأنها ليست سوى وسيلة مساعدة للحصول على شيءٍ آخر. (*) فالثروة ليست شيئاً يقدرُ لذاته. ولا هي دوماً مؤشرٌ جيد إلى نوع الحياة التي يمكننا التوصلُ بها إليها. فالشخصُ المعاقُ إعاقَةً شديدة لا يمكن القول إنه أصلحُ حالاً من جاره المعافى لمجرد أنه أوفرُ منه دخلاً أو أشدُّ ثراءً. بالفعل، قد يكون الشخصُ الغني المعاق يعاني من مقيداتٍ كثيرة قد لا يعاني منها الشخصُ الأقلُّ مالاً والأصحُّ بدناً منه. ففي الحكم على ما يحتكم الأشخاصُ المختلفون عليه من منافع، علينا أن ننظرَ إلى مجمل ما يستطيعون التمتعَ به من قدرات. لا شك أن هذه حجةٌ قوية لاستخدام مقارنة القدرة بدل التركيز على الموارد من دخلٍ أو ثروة كأساسٍ للتقييم.

وبما أن فكرةَ القدرة مرتبطةٌ بالحرية الأساسية، فهي تعطي دوراً مركزياً لقدرة الشخص الفعلية على القيام بمختلف الأشياء التي للقيام بها قيمةٌ عنده. تركز مقارنة القدرة على الحيوانات البشرية، لا على ما لدى الناس من مواردٍ وحسب، في شكل امتلاكٍ - أو استخدامٍ وسائل راحة يمكن الشخص أن يمتلكها أو يستخدمها. غالباً ما يؤخذ الدخل والثروة كمعيارين مهمين للنجاح البشري. وباقتراحها إزاحةً أساسية لبؤرة الاهتمام من وسائل العيش إلى الفرص الفعلية لدى الشخص، تهدف مقارنة القدرة

Aristotle, *Nicomachean Ethics*, translated by D. Ross (Oxford: Oxford (*) University Press, revised edn, 1980), Book I, section 5, p. 7.

إلى إدخال تغيير جذري على مقاربات التقييم القياسية المستخدمة على نطاق واسع في علم الاقتصاد والدراسات الاجتماعية. كذلك تُطلق مقارنة القدرة بينونةً أساسيةً جداً عن اتجاه استخدام الوسائل في بعض المقاربات القياسية في الفلسفة السياسية، كتركيز جون راولز، مثلاً، على 'السلع الأولية' (الداخلية في مبدأ التفاوت 'Difference Principle'، الذي هو مبدؤه) في تقييم المسائل التوزيعية في نظريته للعدالة. فالسلع الأولية إنما هي وسائل عامة كالدخل والثروة والسلطات وامتيازات الوظيفة والقواعد الاجتماعية لاحترام الذات وما شابه. وهي ليست ذات قيمة بحد ذاتها، بل يمكنها، في حدود متفاوتة، المساعدة على السعي لما نرى نحن أن له قيمة. ومع ذلك، وبالرغم من أن السلع الأولية هي، في أحسن الأحوال، وسائل للغايات ذات القيمة للحياة البشرية، فقد اعتُبرت هي نفسها مؤشراً أساسياً للحكم على العدالة التوزيعية في مبدئي راولز للعدالة. ومن خلال إقرارها الصريح بأن وسائل العيش البشري المرصّي ليست بحد ذاتها غايات الحياة الطيبة (وهذا ما أراد أرسطو قوله)، تساعد مقارنة القدرة على إحداث توسعة مهمة لباع التمرين التقييمي.*

الفقر كحرمانٍ من القدرة

من المسائل المركزية في هذا السياق معيارُ الفقر. وكان اعتياداً على تعريف الفقر بتدني الدخل، لكنْ سال حتى الآن حبرٌ كثير في وصف جوانب قصور هذا التعريف. وإنَّ تركيزَ راولز على السلع الأولية أكثرُ شموليةً من تركيزه على الدخل (بالفعل، فما الدخل إلا مكوّنٌ من مكونات

(*) سُقَّتْ حججاً لدعم هذا التغيير في محل التركيز في مقالتي 'Well-being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984', *Journal of Philosophy*, 82 (April 1985), and 'Justice: Means versus Freedoms', *Philosophy and Public Affairs*, 19 (Spring 1990).

هذا التركيز)، لكن تعريف السلع الأولية ما يزال، في التحليل الراولزي، مقيداً بالبحث عن الوسائل العامة، ومن أمثلتها الخاصة - المهمة جداً - الدخل والثروة. لكن قد يختلف الناس أيما اختلاف فيما لديهم من فرص لتحويل الدخل وسواء من السلع الأولية إلى سمات حياة طيبة ونوع من الحرية ذي قيمة في الحياة البشرية. وعليه، فالعلاقة بين الموارد والفقر متغيرة وشديدة الاعتماد على خصائص الناس المعنيين والبيئة التي فيها يعيشون - الطبيعية والاجتماعية معاً.*

ثمة، في الحقيقة، أنواع شتى للإمكانات التي تؤدي إلى اختلاف أشكال تحويل الدخل إلى أنواع من الحياة يمكن أن يحيها الناس. ثمة على الأقل أربعة مصادر مهمة لهذا الاختلاف:

(1) التباينات الشخصية: فالناس يختلفون في خصائصهم البدنية باختلاف العمر والجنس والإعاقة والعرضة للمرض وما شابه، ما يجعل احتياجاتهم تتباين تبايناً حاداً؛ فشخصٌ معاق أو مريض، مثلاً، قد يحتاج إلى مزيد دخل عما يحتاج إليه شخصٌ آخرٌ معافى للقيام بالأشياء الأساسية ذاتها. بالفعل، وقد لا تكون بعض المعوقات، كالإعاقات البدنية الشديدة مثلاً، قابلةً تماماً للإصلاح ولو أنفقت ثروة على العلاج أو الجراحة الترميمية.

(2) تباين البيئة الفيزيائية: كذلك الظروف البيئية تدخل في الدخل، ومن هذه الظروف المناخ، كتغيرات درجة الحرارة أو الفيضان. وبالرغم

(* في مساهمة قديمة له تعود إلى 1901، أشار راوترزي إلى جانب من المشكلة بما أسماه 'الفقر الثانوي' 'secondary poverty'، تمييزاً له عن 'الفقر الأساسي' 'primary poverty'، المعرف بتدني الدخل (B. Seebom Rowntree, *Poverty*. A). وتتبعه ظاهرة الفقر الثانوي (*Study of Town Life* (London: Macmillan, 1901)). وهذه، ركز راوترزي خاصة على تأثيرات العادات والأنماط السلوكية على تركيبة استهلاك الأسرة من السلع. وما تزال تلك المسألة مهمة إلى اليوم، لكن الشقة بين تدني الدخل وبين العوز الفعلي يمكن أن تبعد لأسبابٍ أخرى أيضاً.

من أن ثبات الظروف البيئية ليس بالضرورة حتماً مفضياً - إذ يمكن تحسين هذه الظروف بجهود جماعية، أو جعلها أسوأ بالتلوث أو الاستنزاف - فإنَّ الإنسانَ الفرد قد يتعين عليه التعاملُ مع كثيرٍ من الظروف البيئية كثوابت في تحويل الدخل والموارد الشخصية إلى وظائف ونوعية حياة.

(3) تفاوت المناخ الاجتماعي: يتأثر تحويل الموارد الشخصية إلى وظائف كذلك بالظروف الاجتماعية، كالرعاية الصحية العامة والأوبئة وترتيبات التعليم العام وتفشي الجريمة والعنف في المنطقة المدروسة أو خلوها منها. وعلاوةً على التسهيلات العامة، قد تكون طبيعة العلاقات المجتمعية مهمةً جداً، وهو ما تميل الأدبيات الحديثة حول 'رأس المال الاجتماعي' إلى التشديد عليه.*

(4) اختلاف منظور التقييم: قد تغير أنماط السلوك السائدة في مجتمع ما كثيراً الحاجة إلى الدخل لإنجاز الوظائف الأساسية ذاتها؛ فمثلاً، قد يتطلب 'الظهور أمام الناس دون خجل' معايير أعلى للملابس والاستهلاك الظاهر في مجتمع أغنى مما يتطلبه ذلك في مجتمع أفقر منه (كما ذكر آدم سميث قبل أكثر من قرنين في ثروة الأمم *Wealth of Nations*).** وقُلْ مثل ذلك في الموارد الشخصية اللازمة للمشاركة في حياة المجتمع، وفي كثيرٍ من السياقات، حتى لتلبية الشروط الأساسية لاحترام الذات. وهذا في

(*) انظر بين كتاباتٍ أخرى في هذا الموضوع الهام، Robert Putnam, *Bowling Alone: Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000).

(**) انظر Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776; republished, R. H. Campbell and A. S. Skinner (eds) of Nations (1776; republished, R. H. Campbell and A. S. Skinner (eds) (Oxford: Clarendon Press, 1976)), pp. 351-2. وحول العلاقة بين العائق النسبي وبين الفقر، انظر هذين الكتابين الأحدث W. G. Runciman, *Relative Deprivation and Social Justice: A Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth-Century England* (London: Routledge, 1966), and Peter Townsend, *Poverty in the United Kingdom* (Harmondsworth: Penguin, 1979).

الأساس تغييراً بين مجتمعين [في البلد الواحد]، لكنه يؤثر [كذلك] على المنافع النسبية لشخصين موجودين في بلدين مختلفين. (**)

وربما كان هناك 'اقتران' 'coupling' أيضاً بين العوائق الناتجة عن مختلف مصادر الفقر، وقد يكون هذا اعتباراً مهماً جداً في فهم الفقر وصنع السياسة العامة لمعالجته. (***) فالمعوقات، كالسنن أو الإعاقة البدنية أو المرض، تحد من قدرة الشخص على الكسب، وتجعل تحويل هذا الدخل إلى قدرة عليه أصعب، لأن الشخص الأكبر سناً أو الأشد إعاقةً أو مرضاً قد يحتاج إلى دخل أكبر (لشراء المساعدة، وإجراء الجراحة الترميمية، والعلاج) لإنجاز الوظائف نفسها [إن استطاع] (وحتى لو استطاع في الواقع). (***) وعليه، فمن السهل أن يكون الفقر الحقيقي

(*) في الواقع، يمكن أن يعطي الحرمان النسبي بدلالة الدخل حرماناً مطلقاً بدلالة القدرات. فقد يكون الفقر النسبي لشخص ببلد غني إعاقةً كبيرة لقدرته، حتى لو كان دخله المطلق مرتفعاً بالمعايير العالمية. وفي بلد غني عموماً، يحتاج الأمر من المرء إلى دخل أعلى لشراء ما يكفي من السلع لإنجاز الوظيفة الاجتماعية ذاتها. حول هذا الموضوع، انظر مقالتي *Oxford Economic Papers*, 35 (1983), reprinted in *Resources, Values and Development* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984).

(**) حول هذا الموضوع انظر مقالتي *Oxford Economic Papers*, 35 (1983), included in *Resources, Values and Development* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984) وكذلك Dorothy Wedderburn, *The Aged in the Welfare State* (London: Bell, 1961), and J. Palmer, T. Smeeding and B. Torrey, *The Vulnerable: America's Young and Old in the Industrial World* (Washington, DC: Urban Institute Press, 1988). (***) هناك أيضاً مشكلة اقتران في (1) سوء التغذية الناتج عن فقر الدخل، (2) وفقر الدخل الناتج عن الحرمان من العمل نتيجة سوء التغذية. حول هذه الارتباطات، انظر Partha Dasgupta and Debraj Ray, 'Inequality as a Determinant of Malnutrition and Unemployment: Theory', *Economic Journal*, 96 (1986), and 'Inequality as a Determinant of Malnutrition and Unemployment: Policy', *Economic Journal*, 97 (1987).

(بدلالة الحرمان من القدرة) أشدّ مما تُنبئ به بياناتُ الدخل. وقد يكون هذا شاغلاً بالغ الأهمية في تقييم العمل العام الهادف إلى مساعدة الأكبر سنّاً وغيرهم من فئات المجتمع على تخطي صعوبات تحويل [دخولهم إلى طيب عيش] ومشكلة تدني قدرتهم على الكسب. (*)

ويثير توزيع التسهيلات والفرص داخل الأسرة الواحدة تعقيدات إضافية لمقاربة الدخل إلى الفقر. فدخل الأسرة يتراكم من دخول المتكسبين من أفرادها، لا من أفرادها كافة بصرف النظر عن السن والجنس والقدرة على العمل. وإذا استُخدم دخل الأسرة استخداماً غير متناسب لخدمة مصالح بعض أفرادها دون بعضهم الآخر (كالترتيب الثابت للذكور على الإناث، مثلاً، في مخصصات موارد الأسرة)، عندئذٍ قد لا يعكس مجموع دخل الأسرة مقدارَ حرمان الأفراد المهمشين فيها (البنات، في المثال المضروب). (**) وهذه مسألة جوهرية في عدة سياقات:

(*) ظهرت بشكل صارخ مساهمة هكذا إعاقات في فقر الدخل السائد ببريطانيا في دراسة تجريبية رائدة لـ إيه. بي أتكينسون، انظر A. B. Atkinson, *Poverty in Britain and the Reform of Social Security* (Cambridge: Cambridge University Press, 1969). وقد واصل أتكينسون في أعماله الأخيرة دراسة الصلة القائمة بين عجز الدخل وأنواع الحرمان الأخرى؛ انظر 'On the Measurement of Poverty', *Econometrica*, 55 (1987), and *Poverty and Social Security* (New York: Harvester Wheatsheaf, 1989). وللقوف على معاني قوية لفكرة الإعاقة عموماً وصلتها بعيدة الأثر بالتقييم الاجتماعي والسياسة العامة، انظر Jonathan Wolff, with Avner De-Shalit, *Disadvantage* (Oxford: Oxford University Press, 2007).

(**) حول هذا الموضوع، انظر كتابي: *Development as Freedom* (New York: Knopf, 1999), Chapters 8 and 9 وما سبق هاهنا من أدبيات. من المساهمات الرائدة في هذا المجال اثنان: Pranab Bardhan, 'On Life and Death Questions', *Economic and Political Weekly*, 9 (1974), and Lincoln Chen, E. Huq and S. D'Souza, 'Sex Bias in the Family Allocation of Food and Health Care in Rural Bangladesh', *Population and Development Review*, 7 (1981).

إذ يبدو الانحيازُ الجنسي دون شك عاملاً أساسياً في التوزيعات الأسرية في كثيرٍ من بلدان آسيا وشمال أفريقيا. ويكون تقييمُ حرمان البنات أسهل - وأوثق - بالنظر إلى الحرمان من القدرة الذي ينعكس، مثلاً، في ارتفاع معدلِ الوفيات ومعدلِ المرض وسوء التغذية أو الإهمال الصحي بين الإناث، مما يوجد على أساس مقارنة دخول مختلف الأسر. (*)

الإعاقة والموارد والقدرة

غالباً ما تُغْمَطُ صلةُ الإعاقةِ قدرها في فهم الحرمان في العالم، وقد تكون هذه أهم حجةٍ للاهتمام بمنظور القدرة. فالأشخاص المعاقون بدياً أو ذهنيّاً ليسوا هم أكثر البشر حرماناً في العالم فحسب، بل أكثرهم عرضةً للإهمال كذلك مراتٍ ومرات.

انظر كذلك ورقة بحثي المشترك مع جوسلين كيتش - 'Indian Women: Well-being and Survival', *Cambridge Journal of Economics*, 7 (1983) والمشاركون مع جان دريز *India: Economic Development and Social Opportunity* (New Delhi and Oxford: Oxford University Press, 1995), and *India: Development and Participation* (Delhi and Oxford: Oxford University Press, 2002).

(*) من الواضح أن الانحيازَ الجنسي ليس شاغلاً مركزياً في تقييم التفاوت والفرق بأوروبا وشمال أفريقيا، لكنّ الافتراض - الضمني في الغالب - أن مسألة التفاوت بين الجنسين لا تسري على البلدان 'الغربية' قد يكون مضللاً جداً. فإيطاليا، مثلاً، لديها واحدة من أعلى النسب في ما 'لا يقدر' للنساء من عمل (العمل الأسري المعتاد في الغالب) بين جميع بلدان العالم الداخلة في التقديرات الوطنية القياسية أو أوسط تسعينات القرن الماضي، حسب تقرير التنمية البشرية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة *Human Development Report 1995* (New York: United Nations, 1995). ولاحتساب الجهد والوقت المصروف، وانعكاساته على الحرية الشخصية للنساء، بعض الأثر في أوروبا وأمريكا الشمالية أيضاً. كما يوجد انحيازٌ كبير على أساس الجنس في حالات كثيرة بالبلدان الأغنى، وذلك من حيث فرص التعليم العالي أو احتمالات الترشيح لمناصب العمل الرفيعة.

إنَّ حجمَ مشكلة الإعاقة في العالم مهوّلٌ حقاً. فأكثر من 600 مليون إنسان - أي حوالي عشر البشر - يعيشون بنوع ما أو بآخر من الإعاقة. (*) أكثر من 400 مليون من هؤلاء يعيشون في البلدان النامية. كذلك، في العالم النامي، المعاقون هم في الأغلب الأعم من الحالات أفقر الفقراء من حيث الدخل، هذا فوق أن حاجتهم إلى الدخل أكبر من حاجة الأصحاء، للحصول على المساعدة التي تعينهم على العيش عيشةً طبيعية ومحاولة التخفيف من أثر إعاقاتهم. ويميل اختلال القدرة على الكسب، الذي يمكن تسميته 'العجز عن الكسب' 'the earning handicap'، إلى أن يقوى ويستفحل بـ'العجز عن التحويل' 'the conversion handicap': أي صعوبة تحويل الدخل والموارد إلى طيب عيش، بسبب الإعاقة بالضبط.

يمكن توضيح أهمية 'العجز عن التحويل' لسبب الإعاقة ببعض النتائج التجريبية من دراسة رائدة للفقير في المملكة المتحدة أجرتها ويكي كوكليس Wiekke Kuklys، في أطروحة لافته أتمتها بجامعة كامبريدج قبيل وفاتها المبكرة بالسرطان: وقد نُشر العمل لاحقاً في كتاب. (**)

وجدت كوكليس أن 17,9 في المائة من الأفراد كانوا يعيشون في أسير دخلها تحت خط الفقر. فإذا نقلنا محل الاهتمام إلى الأفراد الذين يعيشون في أسير أحد أفرادها معاق، ارتفعت نسبة الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 23,1 في المائة. تعكس فجوة الـ 5 في المائة هذه إلى حد بعيد ارتباط العجز عن الكسب بالإعاقة ورعاية المعاق. فإذا أدخلنا الآن العجز عن التحويل في الحساب، وكذا الحاجة إلى مزيد دخل للتخفيف من ضراء الإعاقة، قفزت نسبة الأفراد [الذين يعيشون تحت خط الفقر] في الأسر

(*) هذه تقديرات البنك الدولي.

(**) Wiekke Kuklys, *Amartya Sen's Capability Approach: Theoretical Insights and Empirical Applications* (New York: Springer-Verlag, 2005).

التي أُحدُّ أفرادها معاق إلى 47,4 في المائة، بزيادة 20 في المائة عن نسبة الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر (17,9 في المائة) من إجمالي عدد السكان. وإذا نظرنا إلى الصورة النسبية بطريقةٍ أخرى، فإن ربع زيادة الـ 20 في المائة هذه في ضراء الفقر التي أصابت الأشخاص الذين يعيشون في أُسرٍ أُحدُّ أفرادها معاق يمكن إرجاعه إلى حالةٍ من العجز عن الكسب وثلاثة الأرباع الباقية إلى حالةٍ من العجز عن التحويل (وهي المسألة المركزية التي تميّز مقارنة القدرة عن مقارنة الوارد والموارد).

إنَّ فهمَ المتطلبات الأخلاقية والسياسية للإعاقة مهم ليس لأنها ضراءٌ بشرية واسعة الانتشار فحسب، بل لأن كثيراً من النتائج المأساوية للإعاقة يمكن التغلّب عليها بصورة ملحوظة بمساعدة مجتمعية عازمة وتدخلٍ خلاق. يمكن أن يكونَ لسياسات معالجة الإعاقة ملعبٌ واسع، ويشمل ذلك من ناحية تخفيف آثار الإعاقة، وبرامجٍ لتجنب تطور الإعاقة من ناحيةٍ أخرى. فمن المهم للغاية إدراكُ أنَّ كثيراً من الإعاقات يمكن تجنبه، وكثيرٌ منها يمكن الحدُّ من غائلته وتقليصُ معدلِ حدوثه.

بالفعل، ليس إلا نسبةٌ متوسطة نوعاً ما من الـ 600 مليون معاق في العالم كُتبت عليهم الإعاقة وهم أجنة أو حتى بالولادة. فمثلاً، يمكن سوء تغذية الأم أو نقص تغذية الطفل أن يجعله أكثر عرضةً للأمراض والعاهاات. وقد يأتي العمى من أمراضٍ مرتبطةٍ بالعدوى ونقص المياه النظيفة، وتأتي إعاقاتٌ أخرى من آثار شلل الأطفال أو الحصبة أو الإيدز ومن حوادث الطرق وإصابات العمل. زد إلى ذلك الألغام المبعثرة في مناطق الاضطراب في العالم، التي تشوه وتقتل الناس، لاسيما الأطفال. يجب أن يشتمل التدخل المجتمعي لمحاربة الإعاقة الوقائية والتدابير العلاجية والتسكين معاً. وإذا كان لمتطلبات العدل أن تعطي أولوية لرفع الظلم الواضح (كما أقول في هذا الكتاب) بدل التركيز على البحث الطويل عن المجتمع العادل تماماً، عندئذٍ لا يمكن إلا أن تكون الوقاية من الإعاقة

وتخفيف آثارها مسألة مركزية في مشروع إعلاء العدالة.

وبالنظر إلى ما يمكن إنجازه بالتدخل الذكي والإنساني، يدهشك خمول أغلب المجتمعات ورضاها عن نفسها أمام كل هذا الاختلال السائد في تحمل عبء الإعاقة. يلعب التفكير المحافظ هاهنا دوراً مهماً ويغذي هذا الخمول. ويحول كذلك التركيز، خصوصاً، على توزيع الدخل كمؤشر أساسي إلى العدالة التوزيعية دون فهم مآزق الإعاقة ومضامينها الأخلاقية والسياسية في التحليل الاجتماعي. حتى الاستخدام المستمر للآراء القائمة على الدخل في الفقر (كالاستدعاء المتكرر لأعداد الناس الذين يعيشون بأقل من دولار أو دولارين من الدخل في اليوم - كما يطيب خاصة للمنظمات الدولية أن تفعل) يمكن أن يحرف الاهتمام بعيداً عن الأبعاد الكاملة لقسوة الحرمان الاجتماعي، التي تضيف إعاقة التحويل إلى العجز عن الكسب؛ ضراً إلى ضر. فال 600 مليون معاق في العالم ليسوا مبتلين بتدني الدخل فحسب. فقد قُضي على حرمتهم في العيش الكريم بطرقٍ مختلفة، تعمل منفردةً ومجمعة على وضعهم في فك خطرٍ داهم.

استخدام راولز السلع الأولية

بالنظر إلى أهمية المسافة بين القدرات والموارد، لما تقدم شرحه من أسباب، يصعب على المرء ألا يشك في مبدأ التفاوت لجون راولز الذي يركّز كلياً على السلع الأولية في الحكم على المسائل التوزيعية في 'مبدئي العدالة' اللذين وُصِفَ للبناء المؤسسية للمجتمع. لا يعكس هذا التباعد، على أهميته، بالطبع غياب شاغل الحرية الأساسية عن فكر راولز - وهي نقطة أشرت إليها آنفاً في هذا الكتاب. وبالرغم من تركيز مبدئي راولز للعدالة على السلع الأولية، فإنه يولي اهتماماً في موضع آخر للحاجة إلى تصحيح تركيز الموارد هذا للتعامل بشكل أفضل مع الحرية الحقيقية

للناس. ويظهر تعاطف راولز العميق مع المحرومين كثيراً في كتاباته. في الحقيقة، يوصي راولز بتصحيحاتٍ نوعية لـ 'الاحتياجات الخاصة'، كالعجز والإعاقة، بالرغم من أن هذا ليس جزءاً من مبادئه للعدالة. لا تأتي هذه التصحيحات بإقامة 'البنية المؤسسية الأولية' للمجتمع في 'المرحلة الدستورية'، لكن كشيءٍ ينبغي أن يظهر لاحقاً في استخدام المؤسسات المنشأة على هذا النحو، لاسيما في 'المرحلة التشريعية'. وهذا ما يوضح الأبعاد الكاملة لدافع راولز، والسؤال الذي يجب أن يُطرح هو ما إذا كانت هذه طريقةً لتقويم العمى الجزئي لمنظور الموارد والسلع الأولية في مبدئي راولز للعدالة.

في المكانة الرفيعة التي أولاها راولز لقياس السلع الأولية، هناك إقلالٌ من شأن حقيقة أن اختلاف الناس، لأسبابٍ تتعلق بسماتهم الشخصية، أو تأثيرات البيئات الفيزيائية والاجتماعية، أو من خلال الحرمان النسبي (عندما تعتمد المنافع المطلقة للشخص على مكانته النسبية بالمقارنة مع الآخرين)، قد يؤدي إلى اختلافٍ واسع في فرصهم لتحويل الموارد العامة (كالدخل والثروة) إلى قدرات - أي ما يستطيعون أو لا يستطيعون فعله في الواقع. والتفاوتات في فرص التحويل ليست ما يمكن اعتباره مسألة 'احتياجاتٍ خاصة' وحسب، بل تعكس تفاوتاتٍ منتشرة - كبيرةً وصغيرةً ومتوسطة - في الحالة البشرية وفي الظروف الاجتماعية ذات الصلة.

فراولز يتحدث بالفعل عن النشوء المحتمل لتدابيرٍ خاصة لتلبية 'الاحتياجات الخاصة' (للمكفوفين، مثلاً، أو ذوي الإعاقات الأخرى الظاهرة)، وذلك في مرحلةٍ لاحقة من سيناريو السير إلى المجتمع العادل عنده. ويدل هذا على قلقه العميق من الإعاقة، لكن الطريقة التي يعالج بها هذه المشكلة المتفشية كانت محدودة الأثر كثيراً. أولاً، لا تحدث هذه التصحيحات، إن حصلت، إلا بعد إقامة البنية المؤسسية الأولية على 'مبدئي عدالة' عنده - أي أن طبيعة هذه المؤسسات لا تتأثر على الإطلاق بهكذا

'احتياجاتٍ خاصة' (حيث السلعُ الأولية كالدخل والثروة هي الأهم في إقامة القاعدة المؤسسية للتعامل مع المسائل التوزيعية، من خلال مبدأ التفاوت). ثانياً، حتى في مرحلةٍ لاحقة، عندما تؤخذ 'الاحتياجات الخاصة' في الحسبان، لا نجد عند راولز محاولةً لمواجهة التفاوتات السائدة في فرص التحويل بين مختلف الناس. من المهم الالتفات، بالطبع، إلى المعاقين ذوي الإعاقة البائنة (كالمكفوفين)، لكنَّ التفاوتات، وبطرقٍ عدة (ما يتعلق، مثلاً، بكون البعض أكثرَ عُرضةً للمرض من سواه، وبعض البيئات الوبائية أسوأً من بعضها الآخر، واختلاف مستويات وأنواع الإعاقة البدنية والذهنية، الخ)، تجعل التركيزَ المعلوماتي على الوظائف functionings والقدرات capabilities أساسياً للتفكير في الترتيبات والتبلورات الاجتماعية: في إقامة البنية التحتية المؤسسية والتحقق من أنها تعمل جيداً وتستخدم التفكيرَ الإنساني المتعاطف بقدرٍ وافٍ، الأمرين معاً.

وأعتقد أن لدى راولز كذلك دوافعٌ إلى الاهتمام بالإنصاف في توزيع الحرية والقدرات، لكنه بتأسيس مبدأيه في العدالة على المنظور المعلوماتي للسلع الأولية في مبدأ التفاوت، يجعل تحديد 'المؤسسات الصحيحة' للإنصاف التوزيعي منوطاً بالسلع الأولية وحدها كمصدرٍ للتوجيه المؤسسي الأولي، وهذا وجهٌ قصور لا يترك لاهتمامه بالقدرات كبيرَ أثر في المرحلة المؤسسية التي يُعنى بها مبدأه في العدالة عنايةً مباشرة.

أوجه الابتعاد عن النظرية الراولزية

خلافاً لتركيز راولز على المؤسسية المافوقية، لا تسير مقارنةً هذا الكتاب إلى العدالة على سيناريو بمراحل وألويات لنشر المجتمع العادل تماماً. وبتركيزها على تعزيز العدالة من خلال التغييرات المؤسسية وغير المؤسسية، لا تهبط المقاربة هنا بالتالي بمسألة التحويل والقدرات إلى مكانةٍ من الدرجة الثانية أو نحو ذلك، تُناقش وتُدْرَس لاحقاً. ففهمُ طبيعة

ومصادر الحرمان من القدرة ومصادر التفاوت ذو أهمية مركزية بالفعل لرفع المظالم الواضحة التي يمكن تحديدها بالنقاش العام، وقدر لا بأس به من الاتفاق الجزئي.*

وقد كانت للمقاربة الراولزية كذلك تأثيرات واسعة خارج مجالها كما قال ذلك راولز نفسه، إذ كانت نمط تفكير في العدالة سائداً إلى حد بعيد في الفلسفة الأخلاقية والسياسية المعاصرة. فمثلاً، واصل أولئك الذين حاولوا استبقاء الأساس العقدي-اجتماعي الراولزي بطرح نظرية جديدة في العدالة - أكثر طموحاً - تشمل العالم كله (ومجال هكذا 'نظرية عالمية في العدالة' 'cosmopolitan theory of justice' أوسع بكثير من مجال مقارنة راولز التي تتناول البلدان بلداً بلداً) البحث عن ترتيب كامل للأحكام التوزيعية اللازمة للعدالة المؤسسية المافوقية في العالم أجمع.** فلا غرابة في أن لا يرضى هؤلاء المنظرّون بالترتيب الجزئي غير الكامل القائم على القدرات، كما قال توماس پوجي، فهناك مطالبة بأكثر بكثير من 'مجرد تصنيفٍ ترتيبي جزئي' 'merely a partial ordinal'

(*) بالطبع، لا أقصد ببحث محدوديات التركيز على مؤشر السلع الأولية في صوغ مبدئي العدالة في مقارنة راولز العامة الإيحاء بأن كل شيء سيكون على ما يرام في مقارنة المؤسسية المافوقية بنقل محل التركيز [المعلوماتي] من السلع الأولية إلى القدرات، هكذا بشكل مباشر. ذلك لأن الصعوبات الجدية الناشئة عن التوجه المافوقي عند راولز بدل التوجه النسبي وعن التركيز المؤسسي الصرف في مبدأه للعدالة، كما بيّنا آنفاً، ستظل قائمة بصرف النظر عن محل التركيز المعلوماتي المستخدم في تقييم شواغله التوزيعية. أريد أن أقول هنا إنه فضلاً عن المشكلات العامة للاعتماد على المقاربة المؤسسية المافوقية، ينال من مقارنة راولز كذلك تركيزها على السلع الأولية في معالجة المسائل المؤسسية في مبدئي العدالة.

(**) قدم توماس پوجي إسهامات مهمة في هذا الاتجاه؛ انظر على وجه الخصوص كتابه Thomas Pogge, *World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms* (Cambridge: Polity Press, 2002; 2nd edn,

'ranking' ذلك الذي يلزم لاستنباط 'كيفية تصميم ترتيب مؤسسي'. (*)
 أتمنى التوفيق لبُناة مجموعة المؤسسات العادلة مافوقاً للعالم أجمع،
 لكنْ عند أولئك المستعدين، على الأقل في الوقت الحاضر، للتركيز على
 الحد من المظالم السافرة التي ابتلي بها العالم أيما ابتلاء، يمكن أن تكونَ
 لـ'مجرد' تصنيفٍ جزئي صلةً أساسية في الواقع بنظرية العدالة. (**)

أسلم بأن المسألة المركزية ليست ما إذا كان لمقاربة ما باعٍ شامل
 في قدرتها على المقارنة بين أي بديلين، بل ما إذا كانت المقارنات التي
 تستطيع عملها موجهةً ومعقّنة بالشكل المناسب. تضعنا مقارنات الحريات
 والقدرات في المكان الصحيح، وما ينبغي لنا أن نغادرَ هذا المكان إلى
 مكانٍ آخر مفتونين بجاذبية الترتيب الكامل (مأخوذاً بصفةٍ مستقلة بمعنى
 ما الشيء الذي يستطيع ترتيبه ترتيباً كاملاً).

تكمن ميزة منظور القدرة على منظور المورد في صلته وأهميته
 الجوهرية، وليس في أي وعدٍ بتقديم ترتيبٍ كامل. بالفعل، فكما قالت
 إليزابيث أندرسون وقولها مُقنع، 'مقياسُ القدرة أجددُ من مقياس المورد
 لأنه يركز على الغايات لا على الوسائل، ويستطيع معالجة التمييز ضد
 المعاقين، وهو أكثرُ حساسيةً للتفاوتات الفردية في الوظيفة functioning
 بما لها من مضمونٍ ديمقراطي، ومناسبٌ جداً كدليلٍ للتقديم العادل
 للخدمات العامة، لاسيما في الصحة والتعليم'. (***)

Thomas Pogge, 'A Critique of the Capability Approach', in Harry (*)
 Brighouse and Ingrid Robeyns (eds), *Measuring Justice: Primary
 Goods and Capabilities* (Cambridge: Cambridge University Press,
 forthcoming).

(**) نوقشت هذه المسألة في الفصول 1-4.

Elizabeth Anderson, 'Justifying the Capabilities Approach to Justice', in (***)
 Brighouse and Robeyns (eds) *Measuring Justice: Primary Goods and
 Capabilities* (forthcoming). On related issues, see also her 'What Is the
 Point of Equality?' *Ethics*, 109 (1999).

دفوركين والمساواة في الموارد

في حين يستخدم راولز منظورَ الموارد في مبدأيه للعدالة من خلال مؤشر السلع الأولية، متجاهلاً عملياً ما في التحويل بين الموارد والقدرات من تفاوت، يفسح استخدام رونالد دفوركين منظورَ الموارد في المجال صراحةً لِلحظ هذه التفاوتات من خلال التفكير ذي التوجه السوقي البارِع، لاسيما استخدام سوقٍ أصليةٍ متخيلة للتأمين من إعاقات التحويل. وهو يفترض في تجربته الفكرية أن الناس، وقد ضُربَ عليهم حجابٌ جهل كالذي ضُربَ عليهم في الوضع الأصلي عند راولز، يدخلون هذه السوق الافتراضية، التي تباع لهم بوالص تأمين من هذه الإعاقات. وبالرغم من أن أحداً لا يدري، في هذا الوضع المتخيل، من الذي سيصاب، ربما، بهذه الإعاقة أو تلك، فإنهم يشتركون جميعاً هذا التأمين من الشدائد المحتملة، و(‘من ثم‘، إن صح التعبير)، يستطيع الذين ينتهي بهم الأمر إلى الإعاقة المطالبة بتعويضهم المحدد في أسواق التأمين، فيحصلون بذلك على مواردٍ من أنواعٍ أخرى كتعويض. يستند ذلك، كما يقول دفوركين، إلى ما يعتبره ‘مساواة حقيقية في الموارد‘، بقدر ما يستطيع أن يُطالَ من العدل.

هذا طرحٌ مهم وعبقريٌّ جداً لا شك في ذلك (من معرفتي بقدرة رونالد دفوركين العقلية المدهشة إذ كنتُ قد دَرَسْتُ وإياه صفاً بأكسفورد مدةً عشرة أعوام، وما كنتُ، بالطبع لأتوقع منه أقل من ذلك). لكنَّ دفوركين، بعد مساهمته الألمعية تلك في تخيل سوقٍ افتراضيةٍ ممكنة [للتأمين من الإعاقة]، يبدو كأنه يمضي مباشرةً إلى ‘الانصراف‘ نوعاً ما عن ذلك البرنامج، الموجه تحديداً إلى خائبي الأمل بالمقاربة القائمة على القدرة.* وهو يزعم كذلك أن المساواة في القدرة تعدل في الواقع

(*) أظن أنه يفترض بي أن أشعر بالفخر أن أدع الآخرين يعتبرونني حقاً المدافع الأول عن مقاربة القدرات التي يعتبرها دفوركين أقل من مرضية. انظر Dworkin,

المساواة في صلاح الحال، وهذه (في رأيه) نظرة غير صائبة إلى المساواة، إذ لا يعود بيننا في هذه الحال في الحقيقة فرق (ولا فائدة ترجى [بالتالي] من اتباع مقارنة القدرة).

بالرغم من إعجابي الشديد بعمل رونالد دفوركين، لا أملك إلا أن أعبر عن حيرتي من أين أبدأ في تحليل الغلط في قوله بخلاف مقارنة القدرة. أولاً (دعني أبدأ بنقطة ثانوية جداً لإزاحتها من الدرب)، حتى لو كانت مقارنة القدرة تعدل المساواة في القدرة على الترفه، ليس هذا والمساواة في الرفاهة سواء. (*) (وقد شرحتُ هذا الفرق بين القدرة والفعل في الفصل السابق). لكن، وهذا أهم، يجب أن يكون قد اتضح من كلامي عن منظور القدرة من بداية طرحي إياه أنني لا أحاجُ بالمساواة في الرفاهة ولا في القدرة على نيلها. (**)

Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000), pp. 65–119. See also his 'Sovereign Virtue Revisited', *Ethics*, 113 (2002).

(*) فمثلاً، ما ينبغي الخلط بين الاتباع الفعلي لأنماط حياة مسرفة، لا يريد دفوركين دعمها، وبين القدرة على الانغماس في هذه الأنماط - وهي قدرة يشترك فيها البعض ولا يستخدمونها بالفعل.

(**) طرحُ منظور القدرة في محاضرة تانر حول استخدام القدرة، التي نُشرت تحت عنوان 'المساواة في أي شيء؟' (S. McMurrin 'Equality of What?' (ed.), *Tanner Lectures on Human Values*, vol. I (Cambridge: Cambridge University Press, 1980)، لا على تباين وحسب مع تركيز راولز على السلع الأولية بل كخضم - وناقد لأي مقارنة قائمة على الرفاهية أيضاً. لا يعلق دفوركين على هذا الطرح في ورقته الأولى حول المساواة في الموارد: 'What Is Equality?' Part 1: Equality of Welfare', and 'What Is Equality? Part 2: Equality of Resources', *Philosophy and Public Affairs*, 10 (1981) وكانت أول إشارة إليها، على حد علمي (إن لم أُنس شيئاً) في *Dworkin's Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000).

ثانياً، إذا كانت المساواة في الموارد لا تختلف عن المساواة في القدرة والحرية الأساسية، لِمَ يكون أهم من الوجهة المعيارية التفكير في الأولى منه في الثانية، فما المواردُ إلا وسائلٌ لغاياتٍ أخرى وتأتي أهميتها النفعية من كونها كذلك وسائل؟ وبما أنها 'مفيدةٌ وحسب لشيءٍ آخر' (كما قال أرسطو)، وبما أن مغزى المساواة في الموارد يكمن في النهاية في 'شيءٍ آخر'، لِمَ لا نضع المساواة في الموارد في مكانها [المناسب] كطريقةٍ للحصول على المساواة في القدرة على الاختيار - إذا كان الارتباط بين الاثنين قائماً فعلاً؟

ما من صعوبةٍ رياضيةٍ كبيرة، بالطبع، في التفكير في شيءٍ يمكن اعتباره غاية (كمنفعةٍ أو قدرة) بدلالةٍ مقاديرٍ 'مكافئة' من شيءٍ آخر (كواردٍ أو مورد) يعمل كوسيلةٍ لتحقيق تلك الغاية، طالما أن هذه الأخيرة شديدةُ النفع بما فيه الكفاية لتتيح لنا الوصولَ إلى أي مستوى معيّن من الأولى. وقد استُخدمت تقنيةُ التحليل هذه كثيراً في النظرية الاقتصادية، التي تُعنى خاصةً بتحليل المنفعة، للتعبير عن هذه الأخيرة لا بشكلٍ مباشر بل بدلالةِ الدخول المكافئة (المسماة غالباً 'المنفعة غير المباشرة' 'indirect utility'). يمكن أن تتطابق المساواة في القدرة ومساواة دفوركين في الموارد، التي يمكن اعتبارها بهذا المعنى 'قدرةً غير مباشرة'، إذا وفقط إذا عملت أسواق التأمين [الافتراضية] بحيث يحصل الجميع على القدرة نفسها تقريباً بحسب صيغة دفوركين للمساواة في الموارد. لكن ما المثير إذن في مجرد الإنجاز النفعي (ف'الكل متساوون في الموارد - يا سلام!')، بدل المهم فعلاً (أن يكونوا متساويين في الحرية الأساسية والقدرة)؟

ثالثاً، قد لا يحصل التطابق في الواقع، لأن أسواق التأمين تتعامل مع بعض الأشياء بأسهل مما تتعامل مع بعضها الآخر. فبعض أسباب إعاقة القدرة تنشأ لا من خصائص شخصية (كالعجز)، بل من خصائص ارتباطية بيئية (كأن يعاني المرء مثلاً من حرمانٍ نسبي، كذاك الذي تحدث عنه أول

ما تحدث آدم سميث في كتابه ثروة الأمم). من السهل معرفة لِمَ يصعب التوفيق بين سوق التأمين من هكذا خصائص لا شخصية وبين أسواق التأمين التي تتعامل مع زبائن أشخاص (*).

وثمة سببٌ آخرٌ لاحتمال هذا التنافر، ففي حين أن تقييم ما بين الأشخاص من تفاوت في درجات الحرمان هو موضوع النقاش العام لمقاربتي، يُترك ذلك التقييم في أسواق تأمين دفوركن لمشغلين صغار. ففي منظومة دفوركن، الذي يحدد أسعار السوق ومستويات التعويض لمختلف أنواع التأمين هو التفاعل المتبادل بين مختلف تقييمات الأفراد. فالسوق في منظومة دفوركن هو المكلف بعمل التقييم وقد يتطلب هذا في الواقع إشراك الجمهور في التفكير ومناقشة تفاعلية.

رابعاً، ينصبُّ تركيزُ دفوركن، كما في المقاربات المؤسساتية المافوقية الأخرى، على الحصول (بضربة واحدة) على مؤسساتٍ عادلةٍ تماماً. لكن في التعامل مع مهمة إعلاء العدل من خلال رفع حالات الظلم الفادح، وحتى عندما لا يكون هناك أمل في التوصل إلى مؤسساتٍ عادلةٍ تماماً (أو حتى إلى أي اتفاق حول ماهية هذه المؤسسات)، يظل ثمة متسعٌ كبير لاستخدام ما سمي باستهانة 'مجرد تصنيفٍ ترتيبيّ جزئي'. وإن سوق التأمين الافتراضية من الإعاقة في الصيغة الدفوركنية لا تزعم حتى أنها تأخذنا إلى طريقٍ ووسائلٍ لإعلاء العدل، وذلك لتركيزها الحصري على تمرير العدالة المافوقية التخيلي.

خامساً، لا يماري دفوركن بالمرّة في وجود وفراة وكفاءة توازنات

(* دُرست بعض أسباب التباعد بين المساواة في الموارد والمساواة في القدرة، ومن بين من درسها Andrew William, 'Dworkin on Capability', *Ethics*, 113 (2002), and Roland Pierik and Ingrid Robeyns, 'Resources versus Capabilities: Social Endowments in Egalitarian Theory', *Political Studies*, .55 (2007).

السوق التنافسية تماماً، التي يحتاج إليها في سرده المؤسسي. وكل ذلك مفترض، دون كبير جهد لإثباته، بالرغم مما نعلمه من الصعوبات الكبيرة التي تنطوي عليها هذه الافتراضات، كما أظهر ذلك نصف قرن من البحث في نظرية 'التوازن العام' 'general equilibrium' [تلك التي تعالج العلاقة بين الإنتاج والتوزيع والاستهلاك في الاقتصاد الكلي]. بالفعل، يوجد كثير من العوامل الإشكالية في أسواق التأمين خاصة، كتلك التي تتعلق بالمحدوديات المعلوماتية (لاسيما المعلومات اللامتناهية asymmetric information)، ودور السلع العامة، وتخفيضات الحجم، وغيرها من المعوقات.*

ومن أسف أن نجد أصولية مؤسسية في مقاربة دفوركن، وبعض البراءة في افتراضه أننا ما أن نتفق على بعض قواعد إعادة توزيع موارد التأمين حتى يصبح في وسعنا التفاوضي عن النتائج الفعلية والقدرات الحقيقية التي يتمتع بها الأفراد المختلفون. إذ يفترض أن تُترك الحريات والنتائج الفعلية في الأيدي الأمينة للخيار المؤسسي من خلال الأسواق الافتراضية، دون الاضطرار بتاتاً إلى تقييم التوافق بين ما توقعه الناس وبين ما حصل فعلاً. ويُفترض [كذلك] أن تعمل أسواق التأمين بنجاح من البداية - دون مفاجآت ولا إعادات ولا مناقشات حول ما كان يؤمل وما ظهر فعلاً.

إذا كان لأداة دفوركن العبقريّة هذه، أسواق التأمين التخيلية، من

(*) انظر Kenneth Arrow and Frank Hahn, *General Competitive Analysis* (San Francisco, CA: Holden-Day, 1971; Amsterdam: North-Holland, 1979); George Akerlof, 'The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism', *Quarterly Journal of Economics*, 84 (1970); Joseph Stiglitz and M. E. Rothschild, 'Equilibrium in Competitive Insurance Markets', *Quarterly Journal of Economics*, 90(1976) بين إسهامات أخرى كثيرة في هذا الموضوع.

فائدة فلن تكونَ في ما زُعمَ أنها تشكل نظريةً جديدةً وصالحةً في العدالة التوزيعية. فالمساواة في الموارد على طريقة دفوركن لا تبلغ أن تكونَ بديلاً لمقاربة القدرة، لكنها يمكن أن تنفعَ كطريقةٍ - من الطرق (*) - لفهم كيف يمكن التفكيرُ في تعويض الإعاقات بدلالة تحويلات الدخل. وفي هذا الميدان الصعب، نرضى بأي مساعدة يمكن أن تأتي لنا بها التجاربُ الفكرية، طالما أنها لا تدعي أن لديها قدرةً خارقةً كوسيطٍ مؤسسي.

وكما بيَّنا آنفاً (لاسيما في الفصل 3)، فإن إعلاء العدل ورفع الظلم يتطلبان مشاركةً في الخيار المؤسسي (الذي يتعلق بين ما يتعلق به بالدخول الخاصة والسلع العامة)، وضبطاً سلوكياً وإجراءاتٍ لتصحيح الترتيبات الاجتماعية تقوم على المناقشة العامة لما وُعد بإنجازه، وكيف تُنجز المؤسسات فعلاً، وكيف يمكن تحسينُ الأمور. ولن يكونَ هناك انصراف إلى إغلاق باب التفكير التفاعلي العام، وركونٌ إلى الفضائل الموعودة للخيار المؤسسي الحاسم القائم على السوق. فالدورُ الاجتماعي للمؤسسات، بما في ذلك المتخيلة منها، أكثرُ تعقيداً من ذلك.

(*) من البدائل المهمة لإعطاء المعاق دخلاً خاصاً إضافياً، هو بالطبع، توفيرُ خدمات اجتماعية مجانية أو مدعومة له، وهذا هو الشائع عملياً - وهي طريقة مركزية في 'دولة الرفاهية' بأوروبا. هكذا يجري، مثلاً، في خدمة الصحة الوطنية، بدل إعطاء المرضى دخلاً إضافياً لدفع كلفة تغطية احتياجاتهم الطبية.

13

السعادة وصلاح الحال والقدرات

بما أن علم الاقتصاد يُفترض أن يكون مهنتي، دع عنك ما صنعت
بغرامي بالفلسفة، أستطيع كذلك استهلال الحديث بالاعتراف بأن علاقة
ما بين هذه المهنة ومنظور السعادة لم تكن على ما يرام. فكثيراً ما
يوصف علم الاقتصاد بـ'العلم الكئيب' 'the dismal science'، على حد
تعبير توماس كارليل. وغالباً ما يُنظر إلى علماء الاقتصاد كأناسٍ فظيعين
يفسدون بهجة الآخرين يتغنون طمس الشعور الطبيعي لدى الناس
بالسرور والأنس ببعضهم البعض وذلك باختراع نوع من النظام المعرفي
الاقتصادي. بالفعل، فقد جعل إدموند كليريهو بتلّي [الروائي الإنجليزي
الفكّه] الكتابات الاقتصادية للنفعي الكبير، جون ستيوارت ميل، في
صندوق الاقتصاد السياسي الكئيب - الذي لا بهجة فيه ولا ود:

John Stuart Mill,
By a mighty effort of will,
Overcame his natural bonhomie,
And wrote the 'Principles of Political
Economy'

جون ستيوارت ميل
بجسم عزم وميل
محا طبع الأناسي
وخط 'الاقتصاد السياسي'

فهل الاقتصاد حقاً عدو السعادة والأنس إلى حدٍ يوجب محو طبع
الأناسي لدرس الاقتصاد السياسي؟

بالطبع، لا يمكن أن يُشك في أن موضوع علم الاقتصاد غالباً ما
يكون كالحا وباعثاً جداً على الكتابة في بعض الأحيان، بل قد يصعب
على المرء كثيراً ألا يغمتم لدراسة الجوع أو الفقر، مثلاً، أو لمحاولة فهم
أسباب وآثار البطالة المدمرة أو العوز الرهيب. لكن هكذا ينبغي أن يكون:

فالبهجة بحد ذاتها لا تساعد كثيراً على تحليل البطالة، مثلاً، أو الفقر أو المجاعة.

لكن ماذا عن علم الاقتصاد عموماً، الذي يغطي كثيراً من المسائل المختلفة ليست كلها تبعث على الاضطراب الشديد؟ وهل يوصلنا إلى أي مكان إدراج منظور السعادة perspective of happiness والاعتراف بأهمية الحياة البشرية وبالتالي السياسة الاقتصادية الجيدة؟ تلك هي المسألة الأولى التي أتاولها في هذا الفصل.

أما المسألة الثانية فهي، ما مقدار كفاية منظور السعادة في الحكم على صلاح حال well-being الشخص أو صالحه advantage؟ قد نخطف في غمط السعادة حقها من الأهمية، أو المبالغة في تقدير هذه الأهمية في الحكم على صلاح حال الناس، أو في التعامي عن نواحي القصور في اعتبار السعادة الأساس الأهم - أو الأوحد - لتقييم العدالة الاجتماعية أو الرفاه الاجتماعي. ومن المهم، فضلاً عن دراسة ما بين السعادة وصلاح الحال من صلوات، أن نسأل كيف ترتبط السعادة بمنظور الحرية والقدرة. وبما أنني كنتُ حتى الآن أناقش أهمية القدرة، فمن المهم [عندي] معاينة مدى التباعد بين منظور السعادة ومنظور القدرة.

أما المسألة الثالثة، فهي ما وجه الصلة بين قدرة وصلاح حال الشخص؟ هل يؤدي توسيع القدرة دوماً إلى تحسين الحال؟ وإلا، فبأي معنى تكون القدرة مؤشراً إلى 'صالح' أو 'فائدة' الشخص [تقدمه أو تأخره]؟

سأتناول الآن هذه المسائل، لكنني أود قبل ذلك أن أناقش حقيقة أن صلة القدرة ليس مقتصرَةً على دورها في إعلامنا بمنافع الشخص (ففي هذا الدور تتنافس القدرة مع السعادة)، لأنها تحمل كذلك مضامين تتعلق بواجبات والتزامات الشخص، في منظور واحد على الأقل. وكما سبقت الإشارة إليه، القدرة كذلك نوعٌ من القوة، كما لا تكون السعادة. فما أهمية

مضامين هذا التباين للفلسفة الأخلاقية والسياسية عموماً ونظرية العدالة خصوصاً؟

السعادة والقدرة والواجبات

تتعلق المسألة هنا بمسؤولية القوة المؤثرة effective power، التي بيّنتُ آنفاً، في الفصل 9 ('تعدد مسارات التفكير المحايد'). فبخلاف الحجّة العقد-اجتماعية، لا تنشأ، في خط التفكير هذا، مسؤولية أو ينشأ واجبُ القوة المؤثرة في عمل شيء من تبادل المصالح المشتركة في التعاون، أو من الالتزام المبرم في عقد اجتماعي ما. بل تستند تلك المسؤولية أو يستند ذلك الواجب إلى حجة أنّ الشخص إذا كان يمتلك قوةً على إحداث فرق يرى أنه سيحد من الظلم في العالم، عندئذٍ ستكون هناك حجة قوية ومقنعة لقيامه بذلك (دون الاضطرار إلى إلباس كل ذلك نوعاً من الفائدة المتخيل تحصيلها من الحصافة في تمرين تعاونٍ مفترض). وقد أرجعتُ هذا الاتجاه في التفكير إلى تحليل غوتاما بوذا الواجباتِ المقترنة بمقدرة الشخص وقوته على التأثير (وقد ساق بوذا هذه الحجّة في مجموعة المحاضرات *Sutta-Nipata*)، لكنه يظهر كذلك بأشكالٍ مختلفة في الفلسفة الأخلاقية والسياسية في كثيرٍ من البلدان، وكثيرٍ من العصور.

الحرية Freedom عموماً وحرية المشيئة [أو طلاقة القدرة] البشرية agency freedom خاصة جزءان من القوة المؤثرة التي يمتلكها الشخص، وسيكون من الخطأ اعتبار القدرة capability، المرتبطة بفكرتي الحرية هاتين، مفهوم صالح بشري وحسب: فهي شاغلٌ ذو أهمية مركزية أيضاً لفهم واجباتنا. يُظهر هذا الاعتبار تبايناً بين السعادة وبين القدرة بصفتهما مكونين دالّين informational ingredients أساسيين في نظرية العدالة، لأن السعادة لا تولّد واجباتٍ كما ينبغي للقدرة أن تفعل، إذا سلّمنا

بالحجة القائلة بمسؤولية القوة المؤثرة. وعليه، فثَمَّ فرقٌ مهم بين صلاح الحال والسعادة من جهة، وبين الحرية والقدرة، من جهة ثانية.

وللقدرة دور في الأخلاق الاجتماعية والفلسفة السياسية يتجاوز مكانتها كمنافسٍ للسعادة وصلاح الحال كدليلٍ إلى الصالح البشري. وسأقف عند هذا الحد في اتباع هذا الفرق - على الأقل بشكلٍ مباشر، وإن كان سيظهر في بيانٍ لمَ قد لا يزداد صلاح حال المرء بالضرورة بنيته حرةً أكبر. وسأركز بدلاً من ذلك على صلة القدرة بتقييم الحالات والمنافع الشخصية، بخلاف منظور السعادة الذي يشدد عليه علم اقتصاد الرفاه التقليدي. فمسألة الواجب المرتبط بالقدرة جزءٌ مهم من المقاربة الإجمالية للعدالة التي يقدمها هذا الكتاب.

علم الاقتصاد والسعادة

كان لاقتصاد الرفاه welfare economics، وهو الفرع من علم الاقتصاد الذي يُعنى بتقييم جودة الأوضاع وتقييم السياسات، تاريخٌ طويل في وضع السعادة في صميم نظام التقييم، معتبراً إياها الدليل الأوحد إلى صلاح حال الإنسان وما يتمتع به مختلفُ الناس من منافع. بالفعل، فمنذ زمنٍ طويل - يزيد كثيراً عن قرن - تهيمن على اقتصاد الرفاه مقاربةٌ واحدة، هي النفعية Utilitarianism، التي طلع بها بصورتها الحديثة جيريمي بنتام، وحمل لواءها علماء اقتصاد من أمثال جون ستيوارت ميل وفرانسيس إدجورث وهنري سيدجفيك وألفريد مارشال وآرثر سيسيل بيچوو، بين آخرين من قادة الفكر الاقتصادي. وقد أحلَّت السعادة مكانةً فريدةً من الأهمية في تقييم صلاح الحال والصالح البشري، وعملت بالتالي كأساسٍ للتقييم الاجتماعي وصنع السياسة العامة. وقد ظلت النفعية مدةً طويلة جداً أشبه بـ'نظريةٍ رسمية' في اقتصاد الرفاه، وإن باتت لها الآن نظرياتٌ

منافسة كثيرة أخرى (كما حلل ذلك بالمعنى جون رومر).(*)
 بالفعل، بل إن جانباً كبيراً من اقتصاد الرفاه المعاصر ما يزال نفعياً
 إلى حد بعيد، على الأقل في الشكل. ومع ذلك، كثيراً ما كان يُنظر إلى
 أهمية السعادة في الحياة البشرية بنوع من الإهمال في الخطاب السائد
 لقضايا الاقتصاد المعاصرة. وثمة أدلة تجريبية جمّة على أنه بالرغم من
 أن الناس في كثير من مناطق العالم أصبحوا أغنى من أي وقت مضى
 وجرى المال وفيراً في أيديهم لينفقوه بالمقاييس الفعلية للإنفاق، لم
 يشعروا بأنهم صاروا أسعد كثيراً من ذي قبل. وثارَت شكوكٌ فكريةٌ
 دامغة تؤيدها الملاحظة في الافتراض الضمني لمؤيدي النمو الاقتصادي
 الصرحاء الذي يقول إنه هو العلاج الشامل لكل الأدواء الاقتصادية،
 ومنها البؤس والشقاء، وذلك بطرح السؤال التالي، الذي نقتبسه حرفياً
 من عنوان مقال شهير بحق لريتشارد إيسترلاين: 'هل إذا رفعنا دخل الكل
 صار الكل أسعد؟'(**) وقد حظيت كذلك طبيعة وأسباب 'الكآبة' في حياة
 الناس في الاقتصادات المزدهرة باهتمام عددٍ من علماء الاقتصاد الذين
 كانوا مستعدين لتجاوز الافتراض الوظيفي البسيط القائل بأن مستوى

(*) انظر John E. Roemer, *Theories of Distributive Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press 1996). في هذا النقد الدقيق لمختلف نظريات العدالة، يقدم رومر تقيّمه المتبصر لبعض أهم المقاربات إلى نظرية العدالة في الفلسفة السياسية المعاصرة واقتصاد الرفاه.

(**) Richard Easterlin, 'Will Raising the Income of All Increase the Happiness of All?', *Journal of Economic Behaviour and Organization*, 27 (1995). انظر أيضاً تحليل إيسترلاين بعيد الأثر للتنافر بين الدخل والسعادة، وحول طرق ووسائل زيادة السعادة، برفع مستويات الدخل وبوسائل أخرى، 'Income and Happiness: Towards a Unified Theory', *Economic Journal*, 111 (2001). See also Bernard M.S. van Praag and Ada Ferrer-i-Carbonell, *Happiness Quantified: A Satisfaction Calculus Approach* (Oxford: Oxford University Press, 2004).

المنفعة يزداد دوماً بزيادة الدخل والثروة. وكان تحليل تيبور سیتوفسكي - الاقتصادى فى جزء منه، والعلم-اجتماعى فى جزء آخر - ل'الاقتصاد الكئيب' 'the joyless economy' (وهذا عنوان كتابه الشهير) علامة بارزة فى هذا الجانب المهمل من البحث. (*)

ما من شىء يدعو كثيراً إلى الشك فى أهمية السعادة للحياة البشرية، وإنه لشيء طيب أن يحظى التوتُّر بين منظور الدخل ومنظور السعادة، أخيراً، باهتمام أكبر من [منظري] الاتجاه السائد. وبالرغم من كثرة ما أتيح لي من فرص لمناقشة صديقي القديم، ريتشارد لايارد (سأتطرق إلى بعض منها الآن)، لا أستطيع التشديد أكثر مما أشدد على الأهمية التي أوليها لبحثه الموسع للمفارقة التي يقوم عليها كتابه العرك الممتع السعادة: دروس من علم حديث *Happiness: Lessons from a New Science*: 'ثمة مفارقة صميمية فى حياتنا. فأغلب الناس يريدون مزيداً من الدخل ويسعون له. ومع ذلك، لم يصبح الناس فى المجتمعات الغربية باغتنائها أسعد. (**)' لا تُثار الأسئلة التي تُثار هنا إلا بعد إدراك أهمية السعادة للحياة البشرية تمام الإدراك، بمضامينها بعيدة الأثر على أساليب العيش، ثم إدراك حقيقة أن العلاقة بين الدخل والسعادة أكثر تعقيداً بكثير مما مال المنظرون لأهمية الدخل إلى افتراضه.

تتعلق هذه المسائل بالطرق الأخرى للحكم على طيب عيش الناس، وأهمية الحرية فى طريقة عيشنا، وما إذا كان ينبغي اعتبار كل هذه الشواغل الأخرى غير ذات أهمية، أو ثانوية أمام الفائدة، وربما ننظر إليها فحسب بدلالة دورها كمحددات - أو أدوات - لتحسين السعادة. المسألة المركزية هاهنا ليست أهمية السعادة، بل اللاأهمية المزعومة لكل ما عداها، وهو ما

Tibor Scitovsky, *The Joyless Economy* (London: Oxford University Press, (*) 1976).

Richard Layard, *Happiness: Lessons from a New Science* (London and (**)) New York: Penguin, 2005), p. 3.

يبدو أن كثيراً من القائلين بمنظور السعادة يلحون عليه.

سعة وضيق السعادة

يصعب إنكار أن السعادة مهمة للغاية وأن لدينا سبباً وجيهاً جداً لمحاولة زيادة سعادة الناس، بما في ذلك سعادتنا نحن. ولعل ريتشارد لايارد قد بخسنا شيئاً يسيراً من قدرتنا على مناقشة المسائل الصعبة المحرجة في دفاعه قوي الحجة الممتع عن منظور السعادة (الذي، أود أن أقول، يولد في النفس السعادة). لكن من السهل إدراك ما الذي يعنيه بزعمه أنا: 'إذا سُئِلنا لِمَ تكون السعادة مهمة، لا نستطيع تقديم سبب آخر [خارجي] سوى أنها مُهمّةٌ بدهاءة'. (*) لا شك، أن السعادة إنجازٌ كبير، وأهميته واضحة بما فيه الكفاية.

أما أين تظهر المشكلات ففي زعم أن: 'السعادة هي الهدف النهائي لأنها، بخلاف سائر الأهداف، خيرٌ واضح بدهاءة'، [هكذا]. يشير لايارد [هنا] إلى ما وُصف في 'إعلان الاستقلال الأمريكي أنه هدفٌ واضحٌ بدهاءة' "self-evident" objective (**). (في الحقيقة، ما قاله إعلان الاستقلال الأمريكي هو أن من الواضح بدهاءة أن الخالق وهب كل إنسان حقوقاً معينة غير قابلة للمصادرة، وأن في تفصيل هذه الحقوق المتنوعة يظهر حق السعادة - بين أهدافٍ أخرى متعددة - لا كما قال لايارد 'بخلاف سائر الأهداف'. فالذي قد يتنافر مع ما دأب الناس على اعتباره وما يزالون يعتبرونه الخير الواضح بدهاءة هو الزعم أن لا شيء آخر [سوى السعادة] يهيم في النهاية - لا الحرية، ولا المساواة، ولا الأخوة ولا أي شيء آخر. نعم هو ذا سواءً أكننا ندرس الذي حرك الناس في الثورة الفرنسية منذ أكثر من قرنين أم الذي يحركهم اليوم للنضال في سبيله،

Ibid., p. 113 (*)

Ibid. (**)

في الممارسة السياسية أو في التحليل الفلسفي (وهذا الأخير يشمل، مثلاً، تشديد روبرت نوزيك الشامل على الطبيعة الواضحة بدهاء لأهمية الحرية، وتركيز رونالد دفوركن الفذ على المساواة كفضيلة مهيمنة). (*) ولعل الأمر يحتاج إلى شيءٍ آخر في صورة برهان لإعطاء السعادة المكانة الفريدة التي يريد لا يارد إعطاءها إياها، بدل الإشارة وحسب إلى أنها 'خيرٌ واضحٌ بدهاءٌ'.

وبالرغم من اعتقاد لا يارد قوي العبارة أننا: 'إذا سُئلنا لِمَ تكون السعادة مهمة، لا نستطيع تقديم سببٍ آخر [خارجي] سوى أنها مُهمّةٌ بدهاءٌ، فإنه يمضي في الواقع لتقديم هكذا سبب - سببٍ على درجةٍ من المعقولية، بالفعل. ففي مهاجمته مقولة القدرات، يقدم لا يارد حجةً حاسمة، يقول: 'لكن ما لم نستطع تبرير أهدافنا بكيف يشعر الناس، فثمة خطرٌ حقيقي [أن نقع في فخ] النزعة الأبوية [أي أن نحدد للناس ما هو خيرٌ لهم دون اعتبارٍ لحقهم في الاختيار] paternalism' (Happiness, p. 113). وإنّ تجنّب هذه النزعة الأبوية هو سببٌ آخر [خارجي]، لا شك، مختلفٌ عن كون السعادة خيراً بدهياً مزعوماً لا يناقش. يتهم لا يارد بالأبوية - أي بلعب دور الرب في تقرير ما هو خيرٌ للآخرين - أي مراقب اجتماعي يقول إن المحرومين حرماناً لا خلاصَ منه غالباً ما يتكيفون مع حرمانهم ليصبحوا أكثر طاقةً على احتمال الحياة، دون أن يسعوا للخلاص من هذا الحرمان.

يكمن افتراض لا يارد المؤثر في ذيل ملاحظته، التي يطلب فيها منا الكفّ عن القيام بما نظن أنه خيرٌ للآخرين، حتى لو لم يشعروا هم به قطّ كذلك' (Happiness, pp. 120-21). فهل في هذا إنصافٌ لأولئك

(*) انظر Robert Nozick, *Anarchy, State and Utopia* (New York: Basic Books, 1974); Ronald Dworkin, *Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002).

الذين يريد لا يارد دحض آرائهم؟ الذي يتغيه منتقدو التسليم بالحرمان المستمر دون تفكير إنما هو التفكير أكثر فيما يسيء أولئك المحرومين أبداً 'المتكفين مع حرمانهم جيداً'، على أمل أن يؤدي المزيد من التدقيق إلى جعلهم يجدون سبباً كافياً للتذمر - و'يشعرون' به. أشرت أنفاً في الفصل 7 ('الموضع والصلة والوهم')، إلى أن قبول النساء الدليل المستكين باستعبادهن في الهند التقليدية ظل عقوداً يفسح في المجال لنوع من 'الاستياء الخلاق'، المطالب بالتغيير الاجتماعي، وأن سير قبول النساء الخانع هذا باستعبادهن دون تدمر أو قلق يلعب دوراً كبيراً في هذا التغيير. (*) كذلك النقاش العام التفاعلي حول تحمّل الحرمان المزمّن، بقيادة الحركات النسائية غالباً، يلعب دوراً كبيراً في هذا التغيير، وبصفة أكثر عمومية من خلال مراجعة سياسية جذرية لمختلف مصادر التفاوت الاجتماعي في الهند.

يمكننا التفكير لوحدنا - وغالباً ما نفعّل، ومع بعضنا البعض في النقاشات العامة، حول متانة معتقداتنا وردات فعلنا العقلية للتحقق من أن مشاعرنا اللحظية لا تضللنا. من إلحاح الملك لير على وجوب أن نضع أنفسنا مكان الآخرين لنستطيع تقييم ميولنا نحن (كالميل، مثلاً) إلى أن نقبل دون تمحيص سريان 'العدالة الخرقاء' على 'لص بسيط أخرق'، إلى حجة آدم سميث كيف أن الناس المعزولين ثقافياً، حتى في أئتنا القديمة ذات المجد الفكري، يمكن أن يكون لديهم سبب للتدقيق في مشاعرهم الموافقة لعُرف قتل المواليد المشوهين الذي كان شائعاً في ذلك المجتمع، فوجوب التفكير في مشاعرنا غير الخاضعة للتدقيق دافع الحجة. (**)

(*) أود لو أستطيع قليلاً ما نقل صديقي ريتشارد لا يارد من حزب بنتهام إلى حزب ميل.

(**) للوقوف على تحليل ممتاز لمغزى إعادة النظر الملحة في حيواتنا ومعتقداتنا

يسري هذا كذلك على دور التثقيف العام اليوم، حول الرعاية الصحية، مثلاً، والعادات الغذائية أو التدخين، كما أن للحاجة إلى النقاش المفتوح حول مسائل الهجرة أو التمييز العنصري أو فقدان الحقوق الطبية أو مكانة النساء في المجتمع كذلك صلة، دون إطلاق نزعة أبوية مزعومة. هناك كثيرٌ من البراهين التي يمكن أن تواجه - وهي تواجه بالفعل في كثيرٍ من المجتمعات - الهيمنة المستبدة للآراء والمشاعر غير المبنية في كل شيءٍ آخر.

المصلحة الواضحة في السعادة

نادراً ما تكون السعادة، على أهميتها، الشيءَ الأوحَدَ الذي لدينا سببٌ لتقديره، ولا المقياسَ الأوحَدَ لغيرها من الأشياء التي نقدّر. لكن عندما لا تعطى ذلك الدورَ المهيمن، يمكن اعتبارها، لسببٍ وجيه، وظيفةً إنسانيةً مهمة جداً، بين وظائفٍ أخرى. كذلك قدرة المرء على أن يكون سعيداً جانباً أساسياً من الحرية التي لدينا سببٌ وجيه لتقديرها. وإن منظورَ السعادة ليُضَيء جانباً مهماً جداً من الحياة البشرية. فضلاً عن أهمية السعادة بذاتها، يمكن اعتبار أن لها كذلك أهميةً ظاهريةً وصلةً. فعلينا أن نلاحظ حقيقةً أن إنجازَ الأشياء الأخرى التي نقدّر (ويكون لدينا سببٌ لهذا التقدير) يؤثر أحياناً كثيرةً جداً على شعورنا بالسعادة - التي يولدها ذلك الإنجاز. فمن الطبيعي أن نتمتعَ بنجاحنا في إنجاز ما نحاول إنجازه. بالمثل، على الجانب السلبي، يمكن أن يكون فشلنا في الحصول على ما نقدّر مصدرًا لخيبة الأمل. لذلك فالسعادة والإحباط يتعلقان، على التوالي، بنجاحاتنا وإخفاقاتنا في تحقيق أهدافنا - بصرف النظر عن ماهية هذه الأهداف. وقد تكون هذه صلةً ظرفيةً مهمةً جداً لتبيان ما إذا كان

الناس ينجحون أو يخفقون في الحصول على ما يقدرون ويكون لديهم سببٌ لتقديره.

ولكن ما ينبغي لهذا الإدراك أن يقودنا إلى الاعتقاد بأننا نقدّر الأشياء التي نقدّر لا لشيء إلا لأن عدم الحصول عليها يكدرنا. بل إن الأسباب التي تجعلنا نقدّر أهدافنا (بصرف النظر عن بُعد هذه الأهداف عن مجرد البحث عن السعادة) تساعدنا في الواقع على تفسير سبب شعورنا الواعي بالسعادة لإنجاز ما كنا نحاول إنجازَه، وبالإحباط عندما نفشل في ذلك. وبالتالي يمكن أن تكون للسعادة ميزةً دلالية في كونها، عادةً، متعلقةً بنجاحاتنا وإخفاقاتنا في الحياة. وهذه هي الحال حتى لو لم تكن السعادة الشيء الأوحده الذي نبحت عنه، أو لدينا سببٌ للبحث عنه.

النفعية واقتصاد الرفاه

أعود الآن إلى تناول السعادة في علم الاقتصاد عموماً وما يدعى اقتصاد الرفاه خصوصاً (الذي يعالج صلاح حال الناس): تحسين نوعية الحياة بالتوزيع الأعدل للثروة والتوفير الأوفى لأسباب الرفاه الاجتماعي] كموضوع للاهتمام وكدليل إلى صنع السياسة). لم يجد النفعيون، كبتام وإدجورث ومارشال وبيجوو، كبيرَ صعوبة في توكيد أن تصنيف الصلاح الاجتماعي واختيار ما ينبغي اختياره يجب أن يتم بسهولة على أساس المجموع الكلي للرفاهات الفردية. واعتبروا الرفاه الفردي ممثلاً بـ'المنفعة' الفردية، ودأبوا على تعريف المنفعة الفردية بالسعادة الفردية. كذلك مالوا إلى تجاهل مشكلات التفاوت التوزيعي للرفاه والمنفعة بين مختلف الناس. وهكذا، كان يُحكم على كل بدائل الحالات بالمجموع الكلي للسعادة في كل حالة، وتُقيّم البدائل السياسية بـ'السعادة الكلية' 'total happiness' التي نتجت عن كل منها.

وقد تلقى موضوع اقتصاد الرفاه ضربةً كبيرة في ثلاثينات القرن

الماضي عندما بدأ علماء الاقتصاد يقتنعون بالحجج المقدمة من ليونيل روبنز وآخرين (المتأثرين بالفلسفة 'الوضعية المنطقية' "logical positivist" philosophy) والقائلة بأن مقارنات ما بين منافع الناس ليس لها أساس من علم ولا تقوم عقلاً. واحتجوا على ذلك، بأن سعادة شخصٍ ما لا يمكن مقارنتها، بأي وجه من الوجوه، بسعادة شخصٍ آخر. فكلُّ عقلٍ لغزٍ لكلِّ عقلٍ آخر، وما ثمَّ قاسمٌ مشتركٌ ممكنٌ للشعور كما قال روبنز، مقتبساً من وليام ستانلي جيفونز.*

وهذا الاطِّراحُ معضل لأن هناك قواعدَ معقولةً للتقييم النسبي لأفراح وأتراح الحياة البشرية، فحتى عندما تبقى مناطقٌ من الشك والخلاف، ليس من الصعب رؤية لِمَ تنشأ الاتفاقات بسهولة حول المقارنات البين-شخصية مولدةً بذلك ترتيباً جزئياً (وهذه مسألة بحثتها في موضعٍ آخر). (**) وقد انعكست هذه الآراء أيضاً في اللغة التي نستخدم لوصف سعادة أشخاصٍ

Lionel Robbins, 'Interpersonal Comparisons of Utility: A Comment', (*)
Economic Journal, 48 (1938).

(**) انظر - Holden (San Francisco, CA: Holden-*Collective Choice and Social Welfare* (1979)
Day, 1970; republished, Amsterdam: North-Holland, 1979)
بالاستخدام المنهجي للمقارنات البين-شخصية للرفاه في صيغة ترتيباتٍ جزئية
في نظرية الخيار الاجتماعي. انظر كذلك 'Interpersonal Comparisons of
Welfare', in *Choice, Welfare and Measurement* (Oxford: Blackwell, 1982;
republished, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997) وكذلك
Donald Davidson, 'Judging Interpersonal Interests', in Jon Elster and
Aanund Hylland (eds), *Foundations of Social Choice Theory* (Cambridge:
Cambridge University Press, 1986) and Allan Gibbard, 'Interpersonal
Comparisons: Preference, Good, and the Intrinsic Reward of a Life', in
.Elster and Hylland (eds), *Foundations of Social Choice Theory* (1986)
وحول مسائل ذات صلة، انظر Hilary Putnam, *The Collapse of the Fact/
Value Dichotomy and Other Essays* (Cambridge, MA: Harvard University
Press, 2002).

مختلفين، التي لا تضع الناس المختلفين على جزرٍ مختلفة منفصلةٍ جميعاً عن بعضها البعض.^(*) وسيكون من الصعب تتبع مأساة الملك لير، مثلاً، إذا لم تكن المقارنات البين-شخصية تفصح عن شيء.

ولكن، لما توصل العلماء، عموماً، إلى الاقتناع - بسرعةٍ خاطفة - أن ثمة خطأً منهجياً ما بالفعل في استخدام المقارنات البين-شخصية للمنافع، سرعان ما تهاوت النسخة الأكمل للتقليد النفعي، في أربعينات وخمسينات القرن الماضي، متحوّلةً إلى نسخةٍ فقيرةٍ معلوماتياً تعتمد على المنفعة أو السعادة [وحسب]. وباتت تُعرف بـ 'علم اقتصاد الرفاه الجديد' 'the new welfare economics'. وأخذت شكّل مواصلة الاعتماد على المنافع فقط ('الولفرية' 'welfarism'، كما تدعى غالباً)، لكن بعد التخلص من المقارنات البين-شخصية جملةً واحدة. وبقي 'الأساس المعلوماتي' لاقتصاد الرفاه مقتصرًا على المنافع، لكن الطرق المسموحة لاستخدام معلومات المنفعة كانت قد قيّدت أكثر بحظر المقارنات البين-شخصية للمنافع. والواقع أن الولفرية بدون مقارنات بين-شخصية أساسٌ معلوماتي مقيّدٌ جداً للأحكام الاجتماعية. فهي تقول لنا يمكننا مناقشة ما إذا كان الشخص نفسه أسعد في حالةٍ مما هو في أخرى، لكن لا يمكننا مقارنة سعادة شخصٍ بسعادة شخصٍ آخر.

المحدوديات المعلوماتية والاستحالات

لقد كان في سياق البحث المتواصل عن صياغاتٍ مقبولة للرفاه الاجتماعي أن طرح كينيث أرو 'قضية الاستحالة' 'impossibility theorem' الشهيرة. وقد أطلق في كتابه [الذي طرح فيه 'قضية الاستحالة']: 'الخيار الاجتماعي والقيم الفردية' *Social Choice and Individual*

(*) نوقش النظام اللغوي كيف يعكس جانباً من الموضوعية في الفصل 1، 'العقل والموضوعية' والفصل 5، 'الحياد والموضوعية'.

Values (ونُشر سنة 1951) موضوعَ نظرية الخيار الاجتماعي الجديد. (*) وكما بيّنا في الفصل 4 ('الصوت والخيار الاجتماعي')، رأى أرو أن ثمة مجموعةً من الشروط التي تبدو في الظاهر لطيفة تربط الخيارات أو الأحكام الاجتماعية بمجموعة التفضيلات الفردية، واعتبرها نوعاً من مجموعة شروطٍ دنيا يتعين على كل إجراءٍ رصين للتقييم الاجتماعي أن يليها. ويبيّن أنه يستحيل تلبية تلك الشروط الخفيفة في الظاهر كلها معاً. وقد أورتُ قضية الاستحالة' أزمةً كبرى في علم اقتصاد الرفاه، وهي، في الحقيقة نقطة تحول في تاريخ الدراسات الاجتماعية والسياسية، والاقتصادية كذلك.

وفي صياغته مسألة الخيار الاجتماعي استناداً إلى المفضلات الفردية، اتخذ أرو (متبعاً ما كان آنذاك هو التقليد السائد) وجهة نظر تقول 'إن مقارنة ما بين منافع الأشخاص لا معنى لها'. (***) وقد كان للجمع بين الاعتماد على المنافع الفردية فقط وإنكار استخدام المقارنة البين-شخصية دوراً حاسماً في الإتيان بسرعة بقضية الاستحالة.

دعني أوضح جانباً من هذه الصعوبة. لنأخذ، مثلاً، مشكلة اختيار ما بين التوزيعات المختلفة لقالب حلوى بين شخصين أو أكثر. يتبين لنا أنه من حيث التوافر المعلوماتي في إطار أرو 1951، لا يسعنا، في الحقيقة، اتباع أيما اعتبار مساواة يتطلب تحديد الغني من الفقير. فإذا عُرف معنى 'أن يكون المرء غنياً' أو 'أن يكون فقيراً' بدلالة الدخل أو مقتنيات المرء من السلع، عندئذ تكون تلك خصيصة لا نفعية [باعتبار معنى المنفعة utility في النظرية الاقتصادية أي مستوى السعادة المستمدة من استهلاك السلعة أو المنتج أو الخدمة] ولا يسعنا [بالتالي] إدخالها في

Kenneth J. Arrow, *Social Choice and Individual Values* (New York: (*) Wiley, 1951; 2nd edn, 1963).

Ibid. p. 9. (**)

الحسبان مباشرةً في منظومة أرو لأنها تشترط الاعتمادَ حصراً على المنافع utilities. لكننا لا يسعنا كذلك تعريفُ معنى 'أن يكون المرءُ غنياً' أو 'أن يكونَ فقيراً' بدلالة مستوى السعادة ارتفع أم انخفض، لأن ذلك ينطوي على إجراء مقارنةٍ بين-شخصية للسعادة أو المنافع، وهو كذلك مستبعد. فاعتباراتُ المساواة تفقد ببساطة قابليتها للتطبيق في هذا الإطار. إذ يطبق مقدارُ السعادة كمؤشرٍ إلى وضع المرء على كل فرد على حدة - دون أي مقارنة فيما بين مستوى سعادة شخص ومستوى سعادة شخصٍ آخرٍ مختلف - ولا يمكن استخدام مقياس السعادة لتقييم التفاوت ولحظ متطلبات المساواة.

يدعنا كلُّ هذا التقييد المعلوماتي مع فئةٍ من طرق [أو إجراءات] القرار decision procedures ما هي في الحقيقة إلا شكلاً آخرٌ مختلف من طرق التصويت voting methods (كقرار الأغلبية). وبما أن إجراءات التصويت هذه لا تحتاج إلى أي مقارنةٍ بين شخصية، فإنها تظل متاحةً في إطار أرو المعلوماتي. لكنَّ هذه الطرق تعاني من تناقض (عَرَضنا له في الفصل 4)، كما أشار إلى ذلك رياضيون فرنسيون من أمثال كوندورسيه وبوردا قبل أكثر من مائتي عام. فالبديل "أ"، مثلاً، يهزم "ب" بأغلبية، في حين أن "ب" يهزم "ج" و"ج" يهزم "أ"، كلاهما الآخرَ بأغلبية [متناقضة كوندورسيه 'Condorcet Paradox']. فنجد أنفسنا من ثم أمام نهجٍ مستبد في التقييم الاجتماعي وهذا احتمالٌ بغيبض (أي، أن نترك هذا التقييم لشخصٍ واحد، 'الدكتاتور'، الذي يمكن أن تحدّد مفضلاته هي بالتالي المراتب الاجتماعية). قد تكون عملية صنع القرار الدكتاتورية، بالطبع، شديدة الانسجام، لكنَّ هذه ستكون طريقة غير مقبولة سياسياً لصنع القرار كما لا يخفى، ويستبعدها في الحقيقة استبعاداً صريحاً أحدُ شروط أرو (شرط 'اللدكتاتورية' 'non-dictatorship'). وهكذا ظهرت نتيجة الاستحالة عند أرو. ثم ما لبث أن ظهر عددٌ من نتائج الاستحالة

الخيار الاجتماعي - وهكذا كان - إلى ميدانٍ أوسع من خلال إعادة تفسير المتحولات الداخلة في النموذج الرياضي الذي تقوم عليه النظم الاجتماعية. وقد بحثت هذه المسألة في الفصل 4 ('الصوت والخيار الاجتماعي')، و'الصوت' فكرةٌ مختلفةٌ جداً من مفهوم السعادة، - وأكثر تنوعاً منه في جوانبٍ كثيرةٍ - بالفعل.*

وقد طُرحت تساؤلاتٌ كثيرةٌ حول الحكمة من الاعتماد على المنفعة وحسب - التي تفسّر بأنها السعادة أو تلبية الرغبة - كأساسٍ للتقييم الاجتماعي، أي، حول مقبولية الولفرية. وكما تبين، فإنّ الولفرية بحد ذاتها مقارنةٌ جدٌ خاصةٌ إلى الأخلاق الاجتماعية عموماً. ومن أهم محدوديات هذه المقاربة في الحقيقة أن مجموعة السعادات الفردية المختارة نفسها يمكن أن تمشي مع صورةٍ كليةٍ اجتماعيةٍ مختلفةٍ جداً، بترتيباتٍ مجتمعيةٍ وفرصٍ وحرّياتٍ وحقوقٍ أساسيةٍ مختلفة.

تتطلب الولفرية ألا يعيرَ التقييمُ اهتماماً مباشراً لأيّ سمة من تلك السمات المختلفة (عن المنفعة) - إلا ما ارتبط بها من منفعةٍ أو سعادة. لكنّ مجموعة أرقام المنفعة ذاتها يمكن أن تمشي في حالة، مع خروقاتٍ جسيمةٍ لأبسط حقوق الإنسان، ولا تمشي في أخرى. أو قد تشمل على إنكار بعض الحقوق الفردية المعترف بها في حالة ولا تفعل في أخرى. وبصرف النظر عما يحصل في تلك الجوانب الأخرى، تظل الولفرية تتطلب تجاهل تلك الفوارق في تمارين التقييم. وثمة شيءٌ غريبٌ كلّ الغرابة في الإلحاح على عدم إيلاء أي اهتمامٍ جوهري على

(*) حول هذه المسألة، انظر كذلك كتابي *Choice, Welfare and Measurement* (Oxford: Blackwell, 1982; Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997) ومشاركتي 'Social Choice Theory', in K. J. Arrow and M. Intriligator (eds), *Handbook of Mathematical Economics* (Amsterdam: North-Holland, 1986).

الإطلاق لأي شيء سوى المنفعة أو السعادة في تقييم بدائل الأحوال أو السياسات.

ويسري الإهمال بشدة على الحريات، بما في ذلك الفرص الأساسية - ما يسمى أحياناً الحريات 'الإيجابية' 'positive' freedoms [أو 'حرية أن' freedom to] (كحرية نيل التعليم المجاني أو المتيسر، مثلاً، أو حرية نيل الرعاية الصحية الأولية). ولكنه يسري كذلك على الحريات 'السلبية' 'negative' freedoms [أو الحرية من freedom from] التي تتطلب انتفاء التدخل التطفلي للغير، بما في ذلك الدولة، [في حياة المرء] (كحقه في الحريات الشخصية، مثلاً). (*) تستدعي wolfreie نظرة ضيقة جداً في التقييم المعياري واقتصاد الرفاه. فأن نعتبر المنفعة شيئاً هاماً - وهذا واجب - شيء، والإلحاح على أن لا شيء سواها يهم شيء آخر مختلف كل الاختلاف. بعبارة أدق، قد يكون لدينا أسباب جملة للمطالبة بإيلاء اهتمام جوهري لاعتبارات الحرية في تقييم الترتيبات الاجتماعية.

ثانياً، إن التفسير النفعي الخاص للرفاهة الإنسانية، الذي يُنظر إليها بدلالة السعادة أو تلبية الرغبات والصبوات، يجعل المحدودية المعلوماتية أشد. وقد تكون هذه النظرة الضيقة إلى صلاح حال الفرد مقيدة جداً عند عمل مقارنات بين - شخصية للعوز. تستدعي هذه المسألة هنا بعض الشرح.

(*) تجدر الإشارة هنا إلى أن استخدام التمييز بين الحريات الإيجابية والحريات السلبية في علم اقتصاد الرفاه يميل إلى الاختلاف بعض الشيء عن التباين الفلسفي بين المفهومين الذي لخصه إشعيا برلين في محاضراته الكلاسيكية سنة 1969 بأكسفورد حول وجود مفهومين للحرية الفردية 'The Two Concepts of Liberty'، الذي ركز فيها على الفرق بين القيود الداخلية والقيود الخارجية لقدرة الشخص على القيام بما قد يكون لديه سبب لتقديره من أشياء، انظر Berlin, *Four Essays on Liberty* (London: Oxford University Press, 1969).

السعادة وصلاح الحال والتقدم

يمكن أن يكون الحسابُ النفعي القائمُ على السعادة أو تلبية الرغبة مجحفاً جداً للمحرومين أبداً، لأن حالتنا الذهنية ورغائبنا تميل إلى التكيف مع الظروف، لاسيما لجعل الحياة محتَمَلةً في الظروف المعاكسة. فمن خلال تقبُّل المرء حالته الصعبة التي لا يُرجى لها صلاح تصحح الحياة محتَمَلةً نوعاً ما للمهضومةِ حقوقهم تقليدياً، كالأقليات المضطهدة في المجتمعات المتعصبة أو الكادحين في الأوضاع الصناعية الاستغلالية أو المزارعين المستأجرين المؤقتين المقلقلين أو ربوات البيوت المكبوتات في المجتمعات التي تميز بشدة بين الجنسين. قد لا يجزو المحرومون المُستَيْسئون على الرغبة في التغيير ويميلون عادةً إلى الرضا بالكفاف. ويوظنون أنفسهم على التمتع باليسير من النعم.

من السهل إدراك الميزة العملية وهكذا تكيفات للأشخاص الذين هم في أوضاع صعبةٍ مزمنة: فهذه طريقةٌ تُعين المرء على التعايش بسلام مع الحرمان المُستديم. لكنَّ لها كذلك ضرراً استتباعياً هو تشويه سلَمِ المنافع الذي في صورةِ سعادةٍ أو تلبية رغبة. فمن حيث المتعة أو تلبية الرغبة، قد يبدو سوء أوضاع المهضومةِ حقوقهم والحالة هذه أقلَّ كثيراً مما قد يظهر بتحليل أكثر موضوعيةً لمقدار حرمانهم أو عبوديتهم. ويميل تكييفُ الآمال والمدركات إلى أن يلعب دوراً مهماً على نحوٍ خاص في التفاوتات الاجتماعية، ومنها الحرمان النسبي للنساء. (*)

(*) عرضتُ للأثار البعيدة لتكييف مقاييس المنفعة للحرمان في محاضرتي 'Equality of What?' in S. McMurrin (ed.), *Tanner Lectures on Human Values*, vol. I *Resources*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1980)؛ وكذا في كتابي *Values and Development* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984) و *Commodities and Capabilities* (Amsterdam: North-Holland, 1984) و *Martha Nussbaum*, 1985. انظر أيضاً، Delhi: Oxford University Press, 1987) *Women and Human Development: The Capability Approach* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

وقد حظي منظور السعادة بنوع من التأييد القوي في الآونة الأخيرة، لا من ريتشارد لايارد فحسب. (*) من المهم أن نكون على بينة من المسائل المختلفة التي ينطوي عليها هذا التأييد المتجدد للمنظور النفعي للسعادة - أي محاولة إحياء فلسفة تنوير القرن الثامن عشر، كما أوضح جيريمي بنتام. (**). وعلينا أن نعين خاصة ما إذا - وإلى أي حد - يمكن قبول هذه المزاعم دون الاضطرار إلى إنكار ما قلته قبل قليل عن تكييف مقاييس السعادة، المتعلقة بالحرمان المستديم.

ثمة تمييزٌ خاص ذو أهمية كبيرة في هذا السياق هو التمييز بين مقارنات صلاح الحال البين-شخصية، ومقارنات ما بين حالات الشخص نفسه. تؤثر ظاهرة التكيف بشكل خاص على موثوقية المقارنات البين-شخصية للمنافع، بميلها إلى الإقلال من أهمية تقييم ضراء أهل الحرمان المزمن، لأن الفترات القصيرة التي يحاولون فيها التمتع تميل إلى الحد من كربتهم العقلية دون أن ترفع عنهم ما يكابدون من ضروب الحرمان التي تطبع حيواتهم - أو حتى تحد منها جوهرياً. فالتغاضي عن شدة ضرائهم لمجرد قدرتهم على بناء شيء يسير من الفرح في حيواتهم ليس طريقة جيدة للتوصل إلى فهم وافٍ لمتطلبات العدالة الاجتماعية.

ربما تكون هذه مشكلة أقل جدية في مقارنات ما بين أحوال

Layard, *Happiness: Lessons from a New Science* (2005). See also (*) Daniel Kahneman, 'Objective Happiness', in Daniel Kahneman and N. Schwartz (eds), *Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology* (New York: Russell Sage Foundation, 1999), and Alan Krueger and Daniel Kahneman, 'Developments in the Measurement of Subjective Well-being', *Journal of Economic Perspectives*, 20 (2006). On related issues, see van Praag and Carbonell, *Happiness Quantified: A Satisfaction Calculus Approach* (2004).

Layard, *Happiness* (2005), p. 4. (**)

الشخص نفسه. فيما أن للسعادة صلةً غيرَ يسيرة بنوعية الحياة، وإن لم تكن هذه دليلاً جيداً إلى كل السمات الأخرى التي لها هي الأخرى صلةً قوية، قد يُعتبر بناءً شيءٍ من الفرح بتكليف الآمال وجعل الرغبات أكثرَ 'واقعيةً' مكسباً واضحاً للذين يصلون إليه. ويمكن اعتبارُ هذا الأمر نقطةً في اتجاه إيلاء شيءٍ من الأهمية للسعادة وتلبية الرغبة حتى عندما تُستوَلدُ هذه تَكْيُفاً من رحمِ الحرمانِ المُزْمِنِ. ثمة معنى واضح نوعاً ما هنا في ذلك الإدراك. لكن، حتى عند الشخص نفسه، يمكن أن يكون استخدامُ مقياس السعادة مضللاً جداً إذا كان يقود إلى تجاهل أهمية أنواع الحرمان الأخرى التي قد لا تكون على الإطلاق قد أعطيت حقها جميعاً من التقييم بمقياس السعادة.

بالفعل، تولد العلاقة بين الظروف والمدركات الاجتماعية كذلك مشكلاتٍ أخرى للقياس العقلي للمنافع، لأن مدركاتنا قد تميل إلى إعطاء أبعارنا عن أنواع الحرمان التي نعيش في الحقيقة، تلك التي يمكن أن يفتح أعيننا عليها فهمٌ أوضح وأكثرُ تبصراً. دعني أوضح المسألة بمثال عن الصحة والسعادة.

الصحة: الإدراك والقياس

من تعقيدات تقييم الأحوال الصحية ما ينشأ من حقيقة أن إدراك الشخص نفسه صحته ربما يحد منه افتقاره إلى المعرفة الطبية والإلمام الكافي بالمعلومات المقارنة. بعبارة أعم، ثمة تباينٌ مفهومي بين الآراء 'الداخلية' في الصحة التي تستند إلى إدراك الشخص ذاته، وبين الآراء 'الخارجية' التي تستند إلى ملاحظات ومعينات أطباء أو معالجين مدرّبين. وبالرغم من أن المنظورين كليهما قد يكونان مثيرين إن اجتمعا (وإن من شأن الطبيب حسن التدريب الاهتمام بهما معا)، قد يكون هناك أيضاً توترٌ

كبير بين التقيمين القائمين على هاتين النظرتين المختلفتين.*)

وقد تعرضتُ النظرةُ الخارجيةُ مؤخراً إلى انتقادٍ جم، لاسيما في الدراسات الأنثروبولوجية القوية لآرثر كلاينمان وآخرين، لاتخاذها نظرةً إلى المرض والصحة بعيدةً وأقلَّ حساسيةً.** توَّضَّح هذه الأعمالُ أهميةَ اعتبار المعاناة سمةً مركزيةً للمرض. فليس في وسع أي إحصاءاتٍ طبية جُمعت ميكانيكياً توفير فهم كافٍ لهذا البعد لاعتلال الصحة، لأنَّ الألم، كما قال ويتغنشتاين، مسألةٌ إحساسٍ ذاتي. فإن كنت تحس الألم، فعندك إذن ألم، وإن كنت لا تحسه، فما من مراقبٍ خارجي يستطيع عندئذ أن ينكر عقلاً أنك لست متألماً. وبالتالي فالمادةُ التجريبية التي يعتمد عليها المخططون الصحيون والموزعون الاقتصاديون ومحللو الربح والخسارة غالباً في التعامل مع هذا الجانب من المرض قد تكون في الواقع واهنة. فثمة حاجةٌ إلى الاعتماد على الفهم الغني الذي يوفره البحث الأنثروبولوجي لهذه الأمور.

من المنطقي في الواقع القولُ إنَّ قراراتِ الصحة العامة غالباً جداً ما لا تستجيب الاستجابة الكافية للمعاناة الفعلية للمريض وتجربة الشفاء. في المقابل، في تقييم هذا الجدل، الذي ظهر في النقاشات السابقة واللاحقة،

(*) بحثتُ هذه المسألة بحثاً أوفى في موضعٍ آخر، لاسيما في مشاركتي 'Economic Progress and Health', with Sudhir Anand, in D. A. Leon and G. Walt (eds), *Poverty, Inequality and Health* (Oxford: Oxford University Press, 2000) و'Health Achievement and Equity: External and Internal Perspectives', in Sudhir Anand, Fabienne Peter and Amartya Sen (eds), *Public Health. Ethics and Equity* (Oxford: Oxford University Press, 2004).

(**) انظر على وجه الخصوص Arthur Kleinman, *The Illness Narratives: Suffering, Healing and the Human Condition* (New York: Basic Books, 1988) and *Writing at the Margin: Discourse between Anthropology and Medicine* (Berkeley, CA: University of California Press, 1995)

لا بد من اعتبار المحدوديات الواسعة للمنظور الداخلي كذلك. (*) وبالرغم من أن أولوية النظرة الداخلية في تقييم الحواس نادراً ما تكون محل نقاش، فإنَّ الممارسة الطبية لا تُعنى بالبعد الحسي فحسب لاعتلال الصحة (على أهميته بالطبع). من مشكلات الاعتماد على رأي المريض نفسه في المسائل الصحية حقيقة أن النظرة الداخلية للمريض قد تكون محدودة جداً بمعرفته وخبرته الاجتماعية. فشخص نشأ في مجتمع فيه أمراض كثيرة وقليل من التسهيلات الطبية قد يكون أميل إلى اعتبار بعض الأعراض 'عادية' عندما يكون من الممكن تجنبها سريرياً. وكالرغائب والمتع التكيفية، توجد هنا أيضاً مسألة تكيف مع الظروف الاجتماعية، بنتائج مشوشة نوعاً ما. وقد تناولت هذه المسألة في الفصل 7 ('الموضع والصلة والوهم').

وبالرغم من أن النظرة 'الداخلية' تُفضّل من حيث الحصول على بعض المعلومات (ذات الطبيعة الحسية)، قد تكون واهنة جداً من حيثيات أخرى. فثمة حاجة حقيقية إلى الموضّعة الاجتماعية لإحصاءات التقدير الذاتي للمرض، آخذين في الاعتبار مستوى التعليم وتوافر التسهيلات الصحية والمعلومات العامة حول المرض والعلاج. وبالرغم من أن 'النظرة' الداخلية إلى الصحة تستحق الاهتمام، فإنَّ الاعتماد عليها في تقييم الرعاية الصحية أو في تقييم الاستراتيجية الطبية يمكن أن يكون مضللاً للغاية.

ولذلك الإدراك صلة بالسياسية الصحية، وبصفة أعم سياسة التوصل إلى صحة جيدة التي تتأثر كثيراً بشدidaً بغير 'السياسات الصحية' الضيقة من

(*) يُستخدم التقييم الذاتي للمرض، في الواقع، على نطاق واسع في الإحصاءات الاجتماعية، ويظهر التديقي في هذه الإحصاءات صعوبات قد تكون مضللة جداً لسياسات الرعاية الصحية العامة والاستراتيجية الطبية. وقد تناولت بعضاً من هذه المشكلات في مقالتي *British Medical Journal*, 'Health: Perception versus Observation',

متغيرات (كالتعليم العام والتفاوتات الاجتماعية).^(*) ولكن، في موضوع هذه المناقشة، الذي تُظهره الفجوة بين المدرجات الصحية الذاتية وبين الأحوال الصحية الفعلية هو قصورٌ منظور التقييم الذاتي في تقدير صلاح حال الناس. للسعادة واللذة والألم، أي نعم، أهميتها الخاصة، ولكن أن نتعامل معها بصفقتها دلائل عامة الغرض لجميع جوانب صلاح الحال سيكون، جزئياً على الأقل، قفزةً في الظلام.

صلاح الحال والحرية

أتحول الآن إلى المسألة الثالثة التي حددتُ آنفاً: كيف تكون صلة القدرة بصلاح حال الشخص؟ وسوف يتعين علينا كذلك تناول مسألة ذات صلة بهذه المسألة وهي ما إذا كان توسيع القدرة يؤدي دوماً إلى رفع مستوى الرفاه.

القدرة capability، كما بينتُ آنفاً، جانبٌ من الحرية freedom، يركز خاصةً على الفرص الأساسية. ولا بد من تقييد أي زعمٍ بوجود

(*) حظي التباين الهام بين السياسات الصحية بحد ذاتها والسياسات التي تؤدي إلى تقدم الصحة بقدرٍ وافر من البحث من جينيفر برا روجر Jennifer Prah Ruger، 'Aristotelian Justice and Health Policy: Capability and Incompletely Theorized Agreements', Ph.D. dissertation, Harvard University, 1998 (to be published by Clarendon Press as *Health and Social Justice*) مقالتيها (2004)، *Lancet*, 364 'Ethics of the Social Determinants of Health' and 'Health, Capability and Justice: Toward a New Paradigm of Health Ethics, Policy and Law', *Cornell Journal of Law and Public Policy*, 15 Sridhar Venkatapuram، 'Health and Justice: The أطروحة الدكتوراه (2006)، 'Capability to Be Healthy', Ph.D. dissertation, Cambridge University, 2008. كما تعالج لجنة منظمة الصحة العالمية حول المحددات الاجتماعية للصحة، برئاسة مايكل مارموت، المضامين السياسية للفهم الأوسع لتحديد الصحة (World Health Organization، *Closing the Gap in a Generation: Health Equity through Action on the Social Determinants of Health* (Geneva: WHO, 2008).

أن يكون تقييم القدرة دليلاً جيداً إلى صلاح حال الشخص بإدراك فرقين مهمين اثنين هما: (1) التباين بين المشيئة agency وبين صلاح الحال well-being؛ (2) والفرق بين الحرية [حرية الإنجاز] freedom وبين الإنجاز achievement. وقد نوقش هذا الفرقان كلاهما فيما تقدّم من الكتاب، في سياقاتٍ أخرى منه؛ لكنّ ثمة محلّ هنا لمناقشة أكثر مباشرة لهذين الفرقتين لتقييم الصلة بين القدرة وبين صلاح الحال.

الفرق الأول هو بين سعي الشخص لصلاح حاله وبين سعيه لأهدافه العامة كفاعل مختار agent. تشمل المشيئة agency الأهداف التي تكون لدى الشخص أسباباً لتبنيها، ويمكن أن تشمل بين ما تشمل أهدافاً غير تحسين صلاح حاله هو. وبالتالي يمكن أن تولّد المشيئة ترتيبَ orderings تختلف عن ترتيب صلاح الحال. تشمل أهداف الشخص كفاعل مختار في الحالة القياسية، بين ما تشمل، صلاح حاله هو، وبالتالي فإنّ بين المشيئة وبين صلاح الحال في الحالة النموذجية صلة (زيادة صلاح الحال، مثلاً، مع أخذ الأشياء الأخرى في الاعتبار، تميل إلى أن تقتضي إنجازاً أرفع للفاعل المختار). كذلك، ففشل المرء في تحقيق أهداف غير صلاح حاله هو يمكن أن يسبّب له إحباطاً ينال من صلاح حاله. لكنّ هذه الصلات وإن كانت، بين صلاتٍ أخرى، قائمة بين صلاح الحال وبين المشيئة، لا تجعل المفهومين متطابقين.

الفرق الثاني هو بين الإنجاز وبين حرية الإنجاز، وقد شرحناه آنفاً، لاسيما في الفصل 11. يمكن أن يسري هذا الفرق على منظور صلاح الحال ومنظور القدرة على الاختيار معاً. يعطي الفرقان معاً أربعة مفاهيم لتقدم الشخص: (1) 'إنجاز صلاح الحال' 'well-being achievement'؛ (2) و'إنجاز المشيئة' 'agency achievement'؛ (3) و'حرية إنجاز صلاح الحال' 'well-being freedom'؛ (4) و'طلاقة المشيئة' 'agency freedom'. ويمكننا، استناداً إلى هذين الفرقتين استنباط تصنيف رباعي

لنقاط للأهمية التقييمية في تقدير تقدم الشخص. (*)

يشتمل تقييم كل من هذه الأنواع الأربعة للفائدة على تمرين تقييمي، لكنه ليس التمرين التقييمي نفسه فيها جميعاً. كما يمكن أن تكون لها آثارٌ مختلفة جداً على المسائل التي يتصل بها تقييم ومقارنة ما بين حالات تقدم الفرد. فمثلاً، في تحديد مدى حرمان شخص ما بطريقة تدعو الآخرين أو الدولة إلى مساعدته، للمرء أن يقول، وهذا قابل للنقاش، إنَّ صلاح حال هذا الشخص أكثرُ صلةً من نجاحه في تحقيق أهدافه المختارة (أنَّ للدولة، مثلاً، أسباباً لمساعدة الشخص على تجاوز الجوع أو المرض أفضل مما لديها من أسباب لمساعدته على بناء تمثال لبطل يمجده، ولو كان المُوالي للدولة يولي أهميةً أكبرَ لبناء التمثال مما يولي لتجنب الجوع أو المرض).

كذلك، في صنع سياسة الدولة للمواطنين البالغين قد تكون حرية إنجاز صلاح الحال أهمَّ كثيراً، في هذا السياق، من إنجاز صلاح الحال. فمثلاً، قد تكون لدى الدولة أسبابٌ لمنح الشخص فرصاً كافية لتخطي الجوع، لكن لا للإلحاح على وجوب أن يقبل هذا الشخص ذلك العرض، دوماً. (**)

(*) ناقشت الفروق بين هذه الفئات الأربع في محاضرات ديوي التي ألقى سنة 1984: 'Well-being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984', *Journal of Philosophy*, 82 (1985). وقد تابعتُ دراسة هذه الفروقات وصلة كل منها على حدة في كتابي *Inequality Reexamined* (Cambridge, MA: Harvard University Press, and Oxford: Oxford University Press, 1992).

(**) ثمة تعقيدٌ جدي للسياسة الاجتماعية عندما لا تترجم قدرة الأسرة على أن تجنب أفرادها الجوع جميعاً إلى ذلك الإنجاز، لاختلاف أولويات المهتمين من هؤلاء (عندما يكون رب الأسرة الذكر، مثلاً، متحمساً لأهداف غير مصالِح كل فرد من أفرادها). ويميل الابتعاد بين القدرة على الإنجاز وبين الإنجاز الناشئ عن هكذا تعدد لصانعي القرار إلى تعزيز صلة منظور الإنجاز في تقييم تقدم حال كل الأشخاص المعنيين.

أن يرافقه إلحاح على أن يستخدم كلّ منهم هذه الفرصة التي تمنحه إياها الدولة؛ فمثلاً، أن تجعل الدولة لكل شخص الحق في الحصول على ما يقيم أودّه من طعام لا يتعين أن يرافقه منع من جانبها للصيام.

إنّ أخذنا في الاعتبار إنجازات المشيئة أو طلاقة المشيئة يُعيد التركيز عن عد الشخص مجرد أداة لصلاح الحال، دونما اعتبار لأهمية أحكامه وأولوياته، التي ترتبط بها شواغل المشيئة. في مقابل هذا الفرق، يمكن أن يأخذ مضمون تحليل القدرة capability كذلك أشكالاً مختلفة. فيمكن وصف قدرة الشخص بأنها حرّيته في إنجاز إصلاح حاله well-being freedom (هو)، وطلاقة المشيئة agency freedom (أي قدرته على إعلاء أيما أهدافٍ وقيم يكون لديه سببٌ لإعلانها). وفي حين أن الأولى قد تكون أهمّ عموماً لصنع السياسات العامة (كإزالة الفقر، في شكل استئصال الحرمان الجوهري من حرية إنجاز صلاح الحال)، يمكن اعتبار الثانية، وهذا قابلٌ للنقاش، مهمةً أساساً لمعنى القيم عند الشخص. فإن كان الشخص يولي أهميةً أكبرَ لهدفٍ أو قاعدة سلوكية ما مما يولي لصلاح حاله هو، فذاك قرار يمكن اعتباره قراره (إلا في حالاتٍ خاصة، كالخلل العقلي الذي يحول بين الشخص وبين أن يفكر بوضوح كافٍ في أولوياته).

كذلك تُجيب الفروقات المدروسة هنا على سؤال ما إذا كان يمكن أن تعاكس قدرة الشخص صلاح حاله. بالفعل، فلما تقدّم بيانه من أسباب، يمكن أن تمضي طلاقة مشيئة المرء - ذلك الشكل الخاص للقدرة - بعكس سعيه الأناني لصلاح حاله هو، أو من وجهة النظر هذه، بعكس حرّيته على إنجاز صلاح حاله. ليس هناك سر في ذلك التباعد. فإذا كانت أهداف مشيئة المرء مختلفةً عن تعظيم صلاح حاله، نتج من ذلك أن القدرة باعتبارها هنا طلاقة المشيئة يمكن أن تتعدّ عن منظور إنجاز صلاح الحال وعن منظور حرية إنجاز صلاح الحال. وكما بينا في الفصل 9، (تعدد

مسارات التفكير المنطقي) وأنفأ في هذا الفصل، عندما يشتمل المزيد من القدرة على المزيد من القوة بحيث يمكن أن تؤثر في حيوات الآخرين، يمكن أن يكون لدى الشخص سببٌ وجيه لاستخدام القدرة الأفضل - أي طلاقة المشيئة التي هي أقوى - لرفع مستوى حيوات الآخرين، لاسيما إذا كان وضعهم سيئاً نسبياً، بدلاً التركيز على إصلاح حالهم وحسب.

وللسبب نفسه، ليس هناك سر في فهم أن تقدم الشخص باعتباره فاعلاً مختاراً agent يمكن، جداً، أن يمضي بعكس صالحه الشخص نفسه من منظور صلاح الحال. فعندما أطلقت السلطات سراح المهاتما غاندي بالهند البريطانية، مثلاً، من الإقامة الجبرية ولم تعد تمنعه من المشاركة في الأنشطة السياسية، اتسعت طلاقه مشيئته (وازدادت بطبيعة الحال إنجازات مشيئته)، لكن المشقة التي اختار أن يتكبد في الوقت نفسه والألام التي تحملها كجزء من تحريضه السلمي لأجل استقلال الهند كانت لها آثارٌ سلبية على صلاح حاله هو، وهو ما كان مستعداً لتحمله في سبيل قضيته. بالفعل، حتى قرار غاندي الصومَ أماداً طويلة لأسبابٍ سياسية كان كما لا يخفى انعكاساً لوضع مشيئته فوق صلاح حاله هو.

إنه لميزة امتلاك المرء قدرة أكبر في صورة طلاقة مشيئة، لكن من هذا المنظور المحدد وحسب، وليس - ليس بالضرورة على الأقل - من منظور صلاح الحال خاصة. وإن من لا يستطيع إيجاد أي معنى للتقدم advantage إلا في المصلحة الفردية الأنانية (وثمة مدارس تفكير تمضي في ذلك الاتجاه، كما بينا في الفصل 8، 'العقلانية والآخرين')، سيجد صعوبة في فهم لم يمكن اعتبار طلاقة المشيئة ميزةً للشخص. لكن لا يتعين على المرء أن يكون كغاندي (أو مارتن لوثر كينغ أو نلسون مانديلا أو أونغ سان سو كوي) ليدرك أن أهداف المرء وألوياته يمكن أن تتسع كثيراً إلى ما وراء الحدود الضيقة لصلاح حاله الشخصي.

المساواة والحرية الفردية

لم تكن المساواة واحدةً من أهم المطالب الثورية بأوروبا وأمريكا القرن الثامن عشر فحسب، بل لقد حظيت بإجماع استثنائي على أهميتها في عالم ما بعد التنوير. في كتاب لي سابق بعنوان *Inequality Reexamined*، قلتُ إنَّ كلَّ نظريةٍ ناظمةٍ للعدالة الاجتماعية حظيت بالتأييد والمناصرة في الأزمنة الأخيرة يبدو أنها تطالب بالمساواة في شيء ما - شيء يُنظر إليه على أنَّ له أهميةً خاصة في تلك النظرية. (*) قد تكون النظريات متباعدةً تماماً (تركز، مثلاً، على المساواة في الحرية الفردية أو المساواة في الدخل أو المساواة في الحقوق والمنافع)، وقد تكون متخاصمةً مع بعضها البعض، لكنها تظل تشترك في خاصية المطالبة بالمساواة في شيء ما (سمة ما مهمة في مقارنة النظرية المعنية).

ليس من المستغرب أن تظهر المساواة بشكلٍ بارز في إسهامات الفلاسفة السياسيين الذين يُعتَبَرُون عادةً «إيغاليتاريين»، أو 'ليبراليين' بالتعبير الأمريكي، كجون راولز أو جيمس ميدي أو رونالد دفوركن أو توماس ناجل أو توماس سكانلون، على سبيل الذكر لا الحصر. ولعل الأهم من ذلك أن تُطلب المساواة بهذا الشكل الأولي أو ذاك حتى من طرف أولئك الذين عُرفوا عادةً بدحض 'منطق المساواة' وعبروا عن شكهم في الأهمية المركزية للعدالة التوزيعية. فمثلاً، قد لا يميل روبرت نوزيك إلى المساواة في المنفعة (كجيمس ميدي) أو إلى المساواة في نصيب الفرد من السلع الأولية (كجون راولز)، ومع ذلك يطالب نوزيك بالمساواة

Inequality Reexamined (Cambridge, MA: Harvard University Press, and (*) Oxford: Oxford University Press, 1992).

في حقوق الحريات الفردية - أي وجوب ألا يكون لأي شخص حق في الحرية الفردية أكبر من أي شخصٍ آخر. وجميس بوكانون، المؤسسُ الرائد لـ 'نظرية الخيار العام' 'public choice theory' (وهي من بعض الوجوه نظريةً محافظة منافسةً لنظرية الخيار الاجتماعي)، الذي يبدو أنه يشك كلَّ الشك في مزاعم المساواة، يؤسس، في الواقع، للمساواة بين الناس في المعاملة القانونية والسياسية (واحترام اعتراض أي شخص على أي تغيير مقترح، على قدم المساواة مع الآخرين) في نظرتِه إلى المجتمع الصالح. (*) ففي كل نظرية، يُسعى للمساواة في 'ساحة' ما (أي، بدلالة متغيرات معينة تتعلق بالأشخاص المعنيين)، وهي ساحةٌ تُعتبر ذات دورٍ مركزي في تلك النظرية. (**)

فهل ينطبق هذا التعميم على النفعية؟ من السهل مقاومة هذا الطرح،

(*) انظر، Robert Nozick, 'Distributive Justice', *Philosophy and Public Affairs*, 3 (1973), and *Anarchy, State and Utopia* (Oxford: Blackwell, 1974); James Buchanan, *Liberty, Market and the State* (Brighton: Wheatsheaf Books, 1986), and 'The Ethical Limits of Taxation', *Scandinavian Journal of Economics*, 86 (1984) وكذلك، James Buchanan and Gordon Tullock, *The Calculus of Consent* (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1962).

(**) يمكن اعتبار مأخذ جيه. إيه. كوهن على جون راولز في كتابه *Rescuing Justice and Equality* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008) بالتفاوتات اللازمة على أساس الحوافز في مبدئه للعدالة، اللذين شرحتُ آنفاً (في الفصل 2)، انتقاداً له أنه لا يأخذ بما فيه الكفاية من الجدية منطلقه هو القائل بأهمية المساواة في السلع الأولية في تعريف العدالة التامة. لا يُنكر كوهن صلة القيود السلوكية وغيرها من القيود في صنع السياسة العملية، ولا يتعلق عتبُ كوهن على راولز سوى بالسمة المافوقية للمجتمع العادل تماماً. فكما بينا آنفاً، فإنَّ في فكر راولز في العدالة عناصرٌ غير مافوقية، وقد يظهر هذا هنا في اختياره ألا يوسع المتطلبات السلوكية في عالم ما بعد العقد-الاجتماعي لتشمل السلوك الصائب المتجرد من الحافز.

لأن النفعيين لا يريدون، عموماً، المساواة بين الناس فيما يتمتعون به من منافع - بل تعظيم المجموع الكلي *sum-total* للمنافع وحسب، بصرف النظر عن التوزيع، وهو ما قد لا يبدو إيغاليدياً جداً. ومع ذلك ثمة مساواة يسعى لها النفعيون، هي المساواة بين الناس في الأهمية المعطاة لمكاسب وخسائر كل منهم، دون استثناء، من المنافع. وفي الإلحاح على تساوي أوزان مكاسب الجميع من المنافع، لا يستخدم الغرض النفعي نوعاً خاصاً من الإيغاليديّة المتضمنة في تعليقه. بالفعل، هذه هي بالضبط السمة الإيغاليديّة التي تتعلق، كما قيل، بمبدأ إعطاء وزنٍ متساوٍ لمكاسب الجميع المتساوية من المنفعة (على حد تعبير النفعي الكبير في زمننا، ريتشارد هير)، الذي هو المبدأ الأساسي للنفعية، وبالمطلب النفعي الذي يقضي بإعطاء 'الوزن نفسه لمصالح الأفراد كافة' دوماً (على حد تعبير الرائد المعاصر للفكر النفعي، جون هرساني).(*)

هل ثمة أهمية خاصة تعطى لهذا التشابه الشكلي في الرغبة في المساواة في شيء ما - نعم، شيءٍ تعتبره هذه النظرية النازمة أو تلك مهماً جداً؟ من المغري التفكير أنّ هذه لا بد أن تكون مصادفة، لأن التشابهات شكلية تماماً لا في جوهر 'المساواة في أي شيء؟' كذلك تدل الحاجة إلى صيغة إيغاليديّة ما للدفاع عن نظرية على الأهمية التي تعطى على نطاق واسع لـ اللاتمييز *non-discrimination*، ولعل مردّد ذلك أنه لولا هذا الشرط لكانت النظرية النازمة اعتباريةً ومتحيزة. يبدو أن ثمة هاهنا إدراكاً للحاجة إلى الحياد في شكل ما لصالح النظرية. (**). وباعتبار معيار توماس سكانلون القائل بالحاجة إلى مبادئ لا يسع أحداً من المعنيين

Richard Hare, *Moral Thinking: Its Level, Method and Point* (Oxford: (*) Clarendon Press, 1981), p. 26; John Harsanyi, 'Morality and the Theory of Rational Behaviour', in Amartya Sen and Bernard Williams (eds), *Utilitarianism and Beyond* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), p. 47.

(**) يمكن ربط هذا الإدراك بالحجج المساقّة في الفصل 5، 'الحياد والموضوعية'.

’رفضها عقلاً‘، قد تكون ثمة صلة قوية بين المقبولية العامة واللا تمييز، تتطلب وجوب اعتبار الناس متساوين، على مستوى أولي ما، وأن يكون لرفض أي منهم شأن.*

المساواة والحياد والجوهر

تعتمد مقارنة القدرة، التي تناولتها في عددٍ من الفصول السابقة، على إدراك أن السؤال الحاسم حقاً هو «المساواة في أي شيء؟» لا ما إذا كنا نحتاج إلى المساواة على الإطلاق في أي مجال كان.** ليس معنى هذا أن السؤال الأخير لا أهمية له. ولا حقيقة وجود كل هذا الاتفاق على المطالبة بالمساواة في هذا المجال أو ذاك تثبت صحة هذا الافتراض. لا شك يمكننا اعتبار كل تلك النظريات مغلوطة. فما الذي يعطي الصفة المشتركة هذه المعقولة؟ هذا سؤال كبير لا يسعنا إعطاءه حقه هاهنا، لكن يجدر بنا التفكير في الاتجاه الذي ينبغي لنا اتخاذه في البحث عن إجابة معقولة.

يرتبط مطلب اعتبار الناس متساوين (من منظور ما هام)، كما أرى، بمطلب الحياد المعياري، وما يرتبط به من مزاعم بالموضوعية. لا يمكن اعتبار هذا، بالطبع، جواباً مستقلاً، تماماً بنفسه، لأن المبررات المقبولة للحياد والموضوعية لا بد من تدقيقها هي الأخرى (وقد عرضت لبعض الأفكار المتصلة بهذا الأمر في الفصل 5). لكن ذلك هو التدقيق الواجب في النهاية لفهم السبب الذي يجعل كل نظرية من نظريات العدالة المعتمدة تميل إلى أن تشمل شكلاً من أشكال المساواة بين الناس على مستوى

(*) شرحنا معيار سكانلون أنفأ، لاسيما في الفصول 5-9.

(**) عرضت لأهمية ذلك السؤال ومكانة القدرة في الإجابة عليه في محاضرة تانر التي أُلقيت سنة 1979 بجامعة ستانفورد، ‘Equality of What?’، التي نُشرت بهذا العنوان في S. McMurrin (ed.), *Tanner Lectures in Human Values*, vol. I في 1980 (Cambridge: Cambridge University Press).

أساسي ما (أساسي لمقاربة تلك النظرية).

ليست الإيغاليتارية، بأي معنى واضح، سمة 'موحدة'، بالنظر إلى ما في طرق الإجابة على سؤال: 'المساواة في أي شيء؟' من نقاط اختلاف 'بالفعل، فهذه الاختلافات الجوهرية بالضبط في المجالات التي أوصى مختلف الكُتاب بالمساواة فيها هي التي جعلت التشابه الإيغاليتاري الأساس في مقاربات هؤلاء الكُتاب المختلفين جداً يميل إلى أن يغيب عن أذهان كثيرين. بيد أن لهذا التشابه، مع ذلك، أهمية ما.

لتوضيح هذه النقطة، دعني أعود إلى مجموعة المقالات المثيرة والمهمة التي جمعها وليام ليتوين تحت عنوان ضد المساواة *Against Equality* (*) في إحدى المقالات القوية من مجموعة ليتوين، يجادل هاري فرانكفورت ضد 'المساواة كمثل أخلاقي أعلى' مفنداً معرفياً مزاعم ما يدعوه الإيغاليتارية الاقتصادية التي تأخذ شكل 'مذهب يقول إن من المرغوب فيه أن يحصل الجميع على نصيب متساوٍ من الدخل والثروة (أي من «المال»، باختصار). (**) وبالرغم من أن فرانكفورت يفسر موقفه الرفض، باللغة التي اختار التعبير بها عن هذا الرفض، بأنه حجة ضد 'المساواة كمثل أخلاقي أعلى'، فإن مراد ذلك في المقام الأول إلى استخدامه ذلك التعبير العام للإشارة بشكل خاص إلى نسخة معينة من الإيغاليتارية الاقتصادية، يقول: 'يمكن كذلك صوغ هذه النسخة من الإيغاليتارية الاقتصادية (أو، اختصاراً، «الإيغاليتارية») كمذهب يقول بوجود ألا يكون هناك تفاوت في توزيع المال'. يمكن اعتبار حجج فرانكفورت رفضاً لمطلب تفسير الإيغاليتارية الاقتصادية تفسيراً عاماً، هذا المطلب بالتحديد، وذلك (1) بإنكار أن تكون في هكذا مساواة أي فائدة

William Letwin (ed.), *Against Equality: Readings on Economic and Social Policy* (London: Macmillan, 1983).

Harry Frankfurt, 'Equality as a Moral Ideal', in Letwin (ed.), *Against Equality* (1983), p. 21.

جوهرية، (2) وإظهار أنها تؤدي إلى خرق القيم المهمة جوهرياً، - تلك التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحاجة إلى إيلاء اهتمام متساوٍ للجميع بطريقة ما أخرى أكثر صلة، الأمرين معاً. وبالتالي فإنّ لاختيار مجال المساواة أهمية حاسمة في تطوير أطروحة فرانكفورت المُحكمة تلك.*

يندرج كلُّ هذا في الشكل النمطي العام للجدال ضد المساواة في مجال ما، على أساس أنها تخرق شرط المساواة الأهم في مجال ما آخر. يميل العراك حول المسائل التوزيعية، إذا نظرنا إليه من هذه الزاوية، إلى ألا يكون 'حول لِم المساواة؟'، بل حول 'المساواة في أي شيء؟'. ولَمَّا كانت بعضُ مجالات التركيز (التي تعرّف المجالات التي يُسعى للمساواة فيها) مرتبطة تقليدياً بمزاعم المساواة في الفلسفة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فإن المساواة في تلك المجالات (كالدخل، والثروة، والمنافع، مثلاً) هي التي تميل إلى الاندراج تحت عنوان 'الإيغاليتارية'، بينما تبدو المساواة في المجالات الأخرى (كالحقوق، أو الحريات الفردية، أو ما يُعتبر مجرد استحقاقات للناس) مزاعم ضد إيغاليتارية. لكن علينا ألا ننجرّ كثيراً وراء اصطلاحات التوصيف، بل لا بد لنا كذلك من رؤية التشابه الأساسي القائم بين كل تلك النظريات في مناداتها بالمساواة في

(*) في هجومه الممتع قوي العبارة على الفلسفة السياسية السائدة، يشير رايموند غوز إلى حقيقة مهمة مفادها أنّ كثيراً من نظريات العدالة في الزمن الماضي احترمت الحاجة إلى المعاملة غير المتساوية ولم تتجاهلها، يقول: 'تصورت مدونة القوانين الرومانية بوضوح قوي ماضٍ «البدئية» التي يكاد لا يختلف عليها اثنان وهي أن معاملة العبد كمّاً لو أنه صاحب حق سيكون خرقاً جسيماً للمبادئ الأساسية للعدالة' (Geuss, *Philosophy and Real Politics* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008), p. 74). لاقى قول غوس هذا قبولاً حسناً (ويشير تحليله صلة ما بين الناس من تفاوت في القوة إلى قضية مهمة)، لكن من المهم جداً كذلك التمييز بين ذلك النوع من رفض المساواة كمبدأ وبين قول فرانكفورت ضد المساواة في مجال ضيق ما لصالح قيم الحياد الأخرى، بما في ذلك المساواة في ما قد يُعتبر مجالاً أهم.

مجالٍ ما، والإلحاح على الأولوية الإيغاليترية في هذا المجال، ورفضها - صراحةً أو ضمناً - مطالب المساواة المغايرة في مجالاتٍ أخرى (هي في رأيها أقل أهمية).

القدرة والمساواة وشواغلٌ أخرى

إذا كانت المساواة مهمة والقدرة بالفعل سمةً مركزية للحياة البشرية (كما حاولت أن أثبتَ آنفاً في هذا الكتاب)، أفلا يكون من الصواب افتراض أن المطالبة بالمساواة في القدرة واجبة؟ أنا مضطر إلى القول إنَّ الجواب هو لا. الأمر كذلك لعدة أسباب مختلفة. يمكننا، بالطبع، إيلاء أهمية للمساواة في القدرة، لكنَّ هذا لا يقتضي وجوب المطالبة بالمساواة في القدرة حتى لو كان ذلك يتعارض مع اعتباراتٍ أخرى. فالمساواة في القدرة، على أهميتها، لا تُبز بالضرورة كلَّ الاعتبارات الأخرى ذات الشأن (ومنها الجوانب المهمة الأخرى للمساواة)، التي قد تتعارض معها.

أولاً، ليست القدرة، كما حاولت أن أشددَ عليه، إلا جانباً واحداً من حرية الفعل، ولا تستطيع إيلاء اهتمام كافٍ للإنصاف والمساواة في الإجراءات ذات الصلة بفكرة العدالة. وبالرغم مما لفكرة القدرة من قيمة كبيرة في تقييم جانب الفرصة opportunity aspect من حرية الفعل، قد لا يسعها التعامل بشكلٍ وافٍ مع جانب العملية process aspect من هذه الحرية. فالقدراتُ خصائصٌ لمزايا فردية، وبالرغم من أنها قد تشمل بعض سمات العمليات (كما بينا في الفصل 11)، فإنها لا تقول الكثير عن الإنصاف أو المساواة فيما تشتمل عليه من عمليات، أو عن حرية المواطنين في توصل واستخدام العادل من الإجراءات.

دعني أوضح النقطة بما قد يبدو مثلاً خشناً بعض الشيء. لقد بات من الثابت نوعاً ما الآن أن النساء يملن إلى العيش أطول من

الرجال إذا ما مُنِحَ رعايةً صحيةً مكافئةً لتلك التي يُمنَحُها الرجال، وتنخفض نسبة الوفيات بينهم في كل مجموعةٍ عمرية. فلو اهتم المرء وحسب بالقدرات (ولا شيء سواها)، لاسيما المساواة في القدرة على العيش الطويل، سيكون من الممكن استنباطُ حجةٍ لمنح الرجال فضلاً من الرعاية الطبية على النساء لمواجهة الإعاقة الذكورية الطبيعية مقارنةً بهن. لكنَّ منحَ النساء قدرًا أقلَّ من الرعاية الطبية من الرجال في المشكلات الصحية نفسها سيكون فيه خرقٌ سافرٌ لشرطِ هامٍ من شروط عملية المساواة (لاسيما معاملة الأشخاص المختلفين معاملةً متساوية في مسائل الحياة والصحة)، ولن نجانب الصواب لو زعمنا، في هكذا حالات، أنَّ مطالبَ المساواة في جانب العملية من الحرية قد تغطي عقلاً على أي تركيزٍ أناني على جانب الفرصة منها، ويشمل ذلك أولوية المساواة في الحياة.

وبالرغم من أن منظورَ القدرة قد يكون مهماً جداً في تقييم الفرص الحقيقية للناس (وربما يؤدي دوراً أفضل، كما أزعِم، في تقييم المساواة في توزيع الفرص مما تفعل المقاربات البديلة التي تركز على الدخل أو السلع الأولية أو الموارد)، فإنَّ تلك النقطة لا تعارض بأي شكل من الأشكال الحاجةَ إلى إيلاء اهتمام أكملٍ لجانب العملية من الحرية في تقييم العدالة. (*) فيجب أن تكونَ نظريةُ العدالة - أو، بصفةٍ أعم، نظريةُ الخيار الاجتماعي المعياري إن كان لها أن تكون وافية - واعيةً للإنصاف والعمليات التي تطوي عليها العدالة ولتساوي وكفاءة الفرص الحقيقية التي يمكن أن يتمتعَ بها الناس.

ليستِ القدرة، في الحقيقة، أكثرَ من منظورٍ يمكن من خلاله تقييمُ تقدمٍ أو تأخيرِ الشخص تقييماً معقولاً. ولهذا المنظور أهميةٌ بحد ذاته،

(*) يمكن قول الشيء نفسه في محتوى حقوق الإنسان، لأن الفكرة مفهومةٌ عموماً، وسأتناولها في الفصل 17، 'حقوق الإنسان والموجبات العالمية'.

وله كذلك شأنٌ حاسم في نظريات العدالة والتقييم الأخلاقي والسياسي. لكن لا العدالة ولا التقييم السياسي أو الأخلاقي يمكن أن يشغَلَ وحسب بالفرص الحقيقية للشخص وما يتمتع به من مزايا في المجتمع. (*) فموضوعُ عدالة الإجراءات وعدالة المعاملة يتخطى المزايا أو المنافع الشاملة للشخص إلى شواغلٍ أخرى - إجرائية على وجه الخصوص، ولا يمكن معالجة هذه الشواغل معالجةً وافية من خلال التركيز على القدرات وحسب.

تتعلق المسألة المركزية هنا بتعدد أبعاد أهمية العدالة، التي لا يمكن اختزالها إلى المساواة في مجالٍ واحدٍ فقط، سواءً أكان هو التقدم الاقتصادي أم الموارد أم المنافع أو جودة الحياة المتحققة أم القدرات. وإنَّ تشككي في الفهم أحادي البعد لمتطلبات المساواة (الذي يسري في هذه الحال على منظور القدرات) هو جزءٌ من نقدٍ أوسعٍ للنظرة الأحادية إلى المساواة.

ثانياً، بالرغم من أنني حاججتُ بأهمية الحرية لتقييم التقدم الشخصي، وبالتالي لتقييم المساواة، يمكن أن تكونَ هناك مطالبٌ أخرى في التقييمات التوزيعية، قد لا يكون أفضل وصفٍ لها أنها متطلباتُ مساواة في حرية الفعل الإجمالية لمختلف الناس، بأي معنى واضح. بالفعل، فكما يوضح مثالُ الخلاف بين الأطفال الثلاثة المتنازعين على فلوت، الذي ناقشنا في المقدمة، لا يمكن بسهولة إسقاط حجة كارلا بوجود الاعتراف فقط بحقيقة أنها وحدها من صنع الفلوت. فاتجاه التفكير الذي يعطي مكانةً مهمة للمجهود والمكافأة التي يجب أن تُربط بالعمل، والذي تتمخض

(*) بالفعل، حتى إذا استخدمنا وصفَ راولز لمشكلات العدالة المختلفة، لا تكون العدالة نظيراً إلا للسلع الأولية في تقييم المزايا النسبية في 'مبدأ التفاوت'، ما يُسقط المسائل الأخرى، ومنها مكانة الحريات الشخصية والحاجة إلى عدالة الإجراءات.

عنه كذلك أفكاراً معيارية كالاستغلال، قد يعطي سبباً للتريث قبل المضي إلى المساواة في القدرة وحسب. (*) وللأدبيات التي تدور حول استغلال الكدح وغمط الذين يقومون بـ'العمل الفعلي' حقهم في المكافأة صلة قوية بهذا المنظور.

ثالثاً، لا تتحدث القدرة بلسان واحد، لأن من الممكن تعريفها بطرق شتى، ومن ذلك التمييز بين حرية إنجاز صلاح الحال well-being freedom وبين طلاقة المشيئة agency freedom (ذاك الذي شرحناه في الفصل 13، 'السعادة وصلاح الحال والقدرات'). كذلك، وكما تقدّم، لا يتعين أن يولّد ترتيب القدرات، حتى بتركيز محدد (كالتركيز على المشيئة أو صلاح الحال) ترتيباً كاملاً complete ordering، لاسيما بسبب التغيرات الممكنة (أو الالتباسات التي لا مفر منها) في اختيار الأوزان أو الترجيحات النسبية لمختلف أنواع القدرات أو الوظائف. وبالرغم من أن الترتيب الجزئي قد يكون كافياً لتقييم التفاوت في بعض الحالات، لاسيما تحديد بعض أوضاع التباين الصارخ، لا حاجة به إلى إعطاء تقييمات واضحة للتفاوت في حالات أخرى. لا يدل كل هذا على أن لا جدوى من الاهتمام بتقليص تفاوت القدرات. فهذا شاغل كبير لا شك

(*) هناك شرح لا بأس به للمنظور الماركسي لهذا الأمر في كتابات موريس دوبس الكلاسيكية: Maurice Dobb, *Political Economy and Capitalism* (London: Routledge, 1937), and *Theories of Value and Distribution since Adam Smith: Ideology and Economic Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 1973). See also G. A. Cohen's contributions: *Karl Marx's Theory of History: A Defence* (Oxford: Clarendon Press, 1978), and *History, Labour and Freedom: Themes from Marx* (Oxford: Clarendon Press, 1988) حاولت فحص نظرية القيمة في العمل بدلالة محتوياتها الوصفية والتقييمية في مقالتي، 'On the Labour Theory of Value: Some Methodological Issues', *Cambridge Journal of Economics*, 2 (1978). [فحوى هذه النظرية: أن قيمة

السلعة أو الخدمة بما يُدّل فيها من عمل - المترجم]

في ذلك، لكن من المهم تلمُّس حدودِ باعِ المساواة في القدرة كجزءٍ من متطلبات العدالة.

رابعاً، لا يتعين أن تكون المساواة بحد ذاتها هي القيمة الوحيدة التي تُعنى بها هذه النظرية أو تلك في العدالة، ولا أن تكون حتى الموضوع الأوحد الذي يقيد من فكرة القدرة. فلو أقمنا الفرقَ فقط بين الاعتبارات الجمعية وبين الاعتبارات التوزيعية في العدالة الاجتماعية، وجدنا لمنظور القدرة تجلياتٍ في الشواغل الجمعية والتوزيعية معاً بما يملك من مؤشر مهم إلى تقييم التقدم والتأخر. فمثلاً، يمكن الدفاع جيداً عن مؤسسة أو سياسة لا على أساس أنها تحسّن المساواة في القدرة، بل لأنها توسّع قدرات الجميع (حتى لو لم يكن هناك مكسبٌ يورَع). فالمساواة في القدرة، أو عبارة أدق التقليلُ الواقعي لتفاوت القدرة، يستحقان ولا شك اهتمامنا، مثلما يستحق اهتمامنا كذلك إعلاء قدرات الجميع بصفة عامة. فإنكارُ مغزى التركيز الأحادي على المساواة في القدرة، أو من وجهة النظر هذه، التركيزُ الأحادي على الاعتبارات القائمة على القدرة عموماً، لا يشوه الدورَ الخطير للقدرات في فكرة العدالة (الذي بيناه آنفاً، لاسيما في الفصول 11-13). فالسعيُّ لعنصرٍ مهم جداً في العدالة الاجتماعية، لا يزيح كل شيءٍ آخر، يمكن أن يظل له دورٌ حاسم في مشروع تعزيز العدالة.

القدرة والحريات الشخصية

كما بينا في الفصل 2، ليس في ابتعادنا عن تركيز جون راولز في مبدأ التفاوت على السلع الأولية في تناول المسائل التوزيعية، واستحضارنا الدورَ بعيد الأثر للقدرات في ذلك التمرين، نيةً خفية لتفنيد تفكير راولز في المسائل الأخرى، ومنها أولوية الحرية الشخصية، التي تشكل موضوع المبدأ الأول لنظريته في العدالة.

بالفعل، كما قلت آنفاً (في الفصل 2، 'راولز وما بعده')، ثمة أسس قوية لإعطاء الحرية الشخصية نوعاً من الأولوية الحقيقية (وإن لم يكن بالضرورة بالمعنى الحرفي الحدي الذي اختاره راولز). فإعطاء مكانة خاصة - أو أسبقية عامة - للحرية الشخصية يتخطى كثيراً لحظ أهميتها كأحد العوامل الكثيرة المؤثرة في تقدم أحوال الشخص عموماً. الحرية الشخصية مفيدة حقاً، مثلما هو الدخل وسواه من السلع الأولية، لكن هذا ليس كل ما يجعلها مهمة، فهي تمس حياتنا على المستوى الأساسي حقاً وتوجب على الآخرين احترام الشواغل الحميمة التي تميل إلى أن تكون لدى كل شخص.

من الأهمية بمكان تذكّر هذا الفرق عند مقارنة المزاعم المتنافسة للسلع الأولية والقدرات على غرض محدودٍ أوحد في تقييم العدالة، هو كيفية تقييم الشواغل التوزيعية العامة استناداً إلى مقارنات إجمالي المنافع الفردية. ذاك هو، بالطبع، موضوع مبدأ التفاوت لجون راولز، لكنه جزء واحد فقط من نظريته في العدالة. فعندما يُزعم، كما فعلت، أن القدرات تفي بالغرض في تقييم المنافع الإجمالية لمختلف الناس أفضل مما تفعل السلع الأولية، فهذا بالضبط ما يجري توكيده - لا أكثر من ذلك. فلست أزعم هنا أن منظور القدرة يمكن أن يحل محل الأجزاء الأخرى في نظرية راولز، لاسيما المكانة الخاصة للحرية الفردية ومتطلبات العدالة الإجرائية. فليس في وسع القدرات أن تفعل أكثر مما تفعل السلع الأولية في هذا السبيل. وما التنافس بين السلع الأولية وبين القدرات إلا في مجال محدود، ميدانٍ خاص، يُعنى بتقييم المنافع الإجمالية التي لدى الأفراد المختلفين.

وبما أنني أوافق راولز عموماً فيما يقوم عليه مبدؤه الأول من فكر، أي، أهمية أولوية الحرية الشخصية التي يمكن أن يشترك فيها الجميع بالتساوي، قد يكون من المفيد التفكير فيما إذا كان ينبغي أن تكون هذه

الأولوية مطلقة كما يرى راولز. فلم يُعتبر أي انتهاك للحرية الشخصية، على أهميتها، أكثر مصيرية للشخص - أو للمجتمع - من عضه الجوع أو المجاعة أو الأوبئة أو غير ذلك من أسباب الهلاك؟ علينا أن نميز، كما أوضحت في الفصل 2 ('راولز وما بعده')، بين إعطاء أولوية ما للحرية الشخصية (لا اعتبارها مجرد سلعة في سلة السلع الأولية)، لأن لها أهمية مركزية جداً لحياتنا الشخصية) وبين المطالبة، 'المتطرفة'، بإيلاء الحرية الشخصية تلك المكانة الرفيعة السامية، واعتبار أقل مكسب فيها - مهما كان ضئيلاً - سبباً كافياً لتقديم تضحيات جسام - بالغاً ما بلغت جسامتها - بالوسائل الأخرى للعيش الكريم.

يدفع راولز، ودفعه مُقنع، بالرأي الأول، ومع ذلك يختار الثاني في صوغ مبدأ التفاوت. لكن كما تبين في الفصل 2، تتيح رياضيات الترجيح التفاضلي mathematics of differential weighting كثيراً من الإمكانيات الوسطى بين ألا تعطى الحرية الشخصية وزناً إضافياً وبين إيلائها أولوية كاملة على كل ما عداها. يمكننا أن نكون راولزيين بالمعنى الأول، بمقدار ما يتعلق ذلك ب'أولوية الحرية الشخصية'، دون التسليم بالثاني.

لا شك في أن الدرجة الدقيقة للأولوية التي يمكن أن تعطى للحرية الشخصية، في حالة معينة، ستكون موضوعاً جيداً للنقاش العام، لكن يبدو لي أن نجاح راولز الأهم هنا يكمن في بيان لم يجب أن تعطى الحرية الشخصية مكانة سامية في تفكير الناس بصفة عامة. وقد ساعد عمله على إدراك أن العدالة في العالم الذي نعيش فيه تتطلب اهتماماً خاصاً جداً بالحرية الشخصية التي يمكن أن يشترك فيها الجميع [بالتساوي]. (*)

(*) المشاركة هنا مهمة جداً، بدل المطالبة بالحرية الشخصية لبعض الناس وليس لسواهم. وقد عرضت في الفصل 5 ('الحياد والموضوعية') لانتقاد ماري وولستونكرافت دعم إدmond بورك الاستقلال الأمريكي، دون إثارة مسألة حرية العبيد.

النقطة المهمة التي يجدر بنا ملاحظتها هنا هي أن للحرية الشخصية مكانة في الترتيب الاجتماعي العادل تتجاوز كثيراً مجرد الاعتراف بها كجزء من تقدم الفرد، كالدخل أو الثروة. ولا داعي لإنكار الدور الخاص للحرية الشخصية عند التشديد في هذا العمل (مبتعدين عن راولز) على دور الحريات الأساسية في صورة قدرات. (*)

تعدد سمات الحرية

بالنظر إلى أهمية الحرية في مختلف صيغ نظرية العدالة، لا بد لي الآن من الانتقال إلى معاني أدق لمضامين الحرية بمعنى liberty والحرية بمعنى freedom، وهو ما كان ساحة صراع حقيقية في الأدبيات. تُستخدم كلمتا 'freedom' و'liberty' هاتان بكثير من الطرق، ولا بد من التفصيل في بيان مجال كل منهما.

بحثنا في الفصل 11 (الحيوات والحريات والقدرات) فرقاً معيناً بين جانب الفرصة وجانب العملية للحرية. إلى جانب هذا الفرق، يمكن مقاربة واستعراض الجوانب المتعددة للحرية بمعنى freedom بطرق أخرى أيضاً. تتعلق حرية إنجاز المرء ما يود عقلاً إنجازَه بعوامل شتى، يمكن أن تكون لها صلة متفاوتة بمختلف مفاهيم حرية الفعل.

هل في مقدور المرء ترجمة خياره المدرك إلى واقع؟ هذا سؤال

(*) تلعب أولوية الحرية الشخصية دوراً هاماً في نتيجة الخيار الاجتماعي التي عرّضت في مقالتني 'The Impossibility of a Paretian Liberal', *Journal of Political Economy*, 78 (1970). ويعلق جون راولز على هذه الصلة تعليقاً كاشفاً في مساهمته 'Social Unity and Primary Goods', in Amartya Sen and Bernard Williams (eds), *Utilitarianism and Beyond* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982). وسأعود إلى هذه المسألة لاحقاً في هذا الفصل.

حاسم لفكرة حرية الفعل موضوع هذا البحث، التي يشكل مفهوم القدرة جزءاً منها. (*) لكن فاعلية الاختيار effectiveness of preference يمكن أن تتحقق بأشكالٍ مختلفة. أولاً، يستطيع الشخص إحداث النتيجة التي شاء بجملة أفعال يقوم بها هو وتعطي النتيجة المرجوة - وهذه هي حالة السيطرة المباشرة *direct control*. لكن السيطرة المباشرة ليست ضرورية للفاعلية. ثانياً، هناك الاعتبار الأوسع لإمكانية أن تجد مفضلات المرء طريقها إلى النفاذ - سواءً بالسيطرة المباشرة أم بمساعدة آخرين. تتفاوت الأمثلة التوضيحية لـ 'القوة غير المباشرة' 'indirect power' على إحداث النتائج المرجوة بين الحالات البسيطة للتصرف من خلال محام أو أصدقاء قانونيين أو صلات قانونية، والحالات الأعد التي يتخذ فيها الطبيب القرارات نيابةً عن الشخص للوصول إلى نتيجة كان من شأن هذا الشخص اختيارها في الواقع لو أعطي المعرفة والفهم اللازمين لذلك: مسألة القوة المؤثرة *effective power*. تسترعي أهمية القوة المؤثرة من خلال السيطرة غير المباشرة هنا بعض النقاش، خصوصاً لأن من الشائع اعتبار الحرية ليست إلا سيطرة، وأن يعطى المرء الخيرة للقيام بأشياء معينة بنفسه.

يعمل كثير من الحريات التي نمارس في المجتمع من خلال عملية ما غير السيطرة المباشرة. (***) فمثلاً، قد لا يتخذ شخص أصيب بحادث

(*) في النظر إلى حرية الفعل على أنها القدرة على إحداث النتيجة المرادة بالتقدير العقلي، ثمة، بالطبع، سؤال أساسي يُطرح حول ما إذا كانت لدى الشخص فرصة كافية للتفكير في ما يريد حقاً. بالفعل، لا يمكن إلا أن تكون فرصة التقييم المتبصر جزءاً هاماً من أي فهم جوهري لحرية الفعل. وكما بينا في الفصل 8، 'العقلانية والآخرين'، فإن هذه مسألة مركزية في تقييم عقلانية التفضيل والاختيار.

(**) حول هذا الأمر، انظر مقالتي 'Liberty and Social Choice', *Journal of Philosophy*, 80 (1983) وكتابي *Philosophy and Inequality Reexamined* (Oxford: Clarendon Press, and Cambridge, MA: Harvard University Press,

ففقده الوعي قراراتٍ حول ما الذي يُفعل بشأنه، لكن إذا اختار الطبيب وبقدر ما يختار مسارَ علاجٍ يعلم أن المريض سيفضله لو كان في وعيه، لا يكون هناك انتهاكٌ لحرية المريض - بل توكيدٌ لتلك الحرية بمعنى 'القوى المؤثرة'، إن كان الطبيب يسير فيما يختار من علاجٍ على ما كان سيرغب به المصاب. (*) هذه مسألةٌ مختلفة عن صلاح حال المريض كما قد يراه الطبيب، ويتصرف بمقتضاه. وبالرغم من أن احترام حرية المريض قد تكون له غالباً من المتطلبات ما لتعزيز صلاح حاله منها، قد لا تتطابق المتطلبات في الحالتين بالضرورة. فمثلاً، قد يحترم الطبيب ما يعلم من رفض المريض الغائب عن الوعي الأدوية المحضرة من تجاربٍ قاسية أجريت على الحيوان، وإن كان الطبيب يرى أن في إعطاء المريض هذا الدواء بالذات إصلاحٌ لشأنه. فقد يختلف معيارُ صلاح الحال - ربما اختلافاً حاداً جداً - عن متطلبات الحرية المؤثرة للمريض.

يمكن مد فكرة الحرية المؤثرة effective freedom لتشمل حالاتٍ أعقد للترتيبات المجتمعية كأن ترقب السلطات المدنية، مثلاً، ترتيب الانتشار الإقليمي للأوبئة بغية التخلص من الأوبئة المحلية (المعلوم أنه مطلبُ المواطنين). إن من شأن فكرة التأثير أن تسري على الجماعة وأعضائها، حيث تأخذ الحرية المؤثرة هنا شكلاً اجتماعياً - أو تعاونياً، لكنها تظل حالةً تأثير ليست لأي فردٍ فيها أي سيطرة محددة على القرار المجتمعي. التمييز هاهنا بين أن تباشِر السلطات المحلية سياسةً ما لأن هذا ما يريده الناس ويختارونه، لو خيروا، وبين أن تباشِر تلك

(1992).

(*) تجد شرحاً لهذا النوع من 'التأثير' وصلته العميقة بالمجتمع المعاصر في مقالي 'Liberty as Control: An Appraisal', *Midwest Studies in Philosophy*, 7

(1982).

السياسة لأن من شأن ذلك تحسين أوضاع ساكني المنطقة، في رأي القائمين على هذه الأمور. السبب الثاني، سببٌ وجيه، بالطبع، لكنه ليس كالسبب الأول تماماً (وإن كانت للترتيبين صلةٌ سببية فيما بينهما لأن اعتبارَ صلاح الحال قد يؤثر على اختيار - أو ما يُزعم أنه اختيارٌ - الناس المعنيين).

وثمة تمييزٌ من نوع آخر هو التمييزُ بين أن يكون المرءُ قادراً على الحصول على نتيجةٍ ما لأنه اختار ذلك، وربما كان خياره مطابقاً لخيارات آخرين معنيين بالأمر (كأن يريد شخصٌ ما، مثلاً، ويشاركة في ذلك آخرون، التخلص من الأوبئة في منطقة - وهو تفضيلٌ يمكن، في النهاية، أن يحدد مسارَ السياسة العامة)، وبين أن يحصل المرءُ على ما يريد بضريةٍ حظ. قد يحدث، في الواقع لسببٍ أو لآخر، أن يقع ما أراد ذلك الشخص بالضبط. هاهنا تلبيةٌ رغبة لكن ما من تأثير بالضرورة لاختيار الشخص فيه لأنه قد لا يكون هناك أيُّ أثرٍ لأوليائه على ما يحدث (قد يحدث ألا تكون النتيجة ما أراه ذلك الشخص قط، لوحده أو بالاشتراك مع آخرين). لا توجد سيطرةٌ هنا (مباشرة أو غير مباشرة)، لا، ولا أيُّ ممارسةٍ للتأثير، بأي وسيلةٍ كانت، لإحداث نتيجةٍ تنسجم مع تفضيلات المرء. وقد يفلح المرء في تلبية مجموعةٍ ما من الخيارات لكنه قد لا يفلح بالضرورة في تلبية مجموعةٍ أخرى منها.

فمثلاً، قد يحصل أن تنسجم ممارسةُ المرءِ دينه مع ما تريد الدولة فرضه، وقد يرى الشخصُ بالتالي خياراته الدينية تلبى دون أن يكون لتلك الخيارات أيُّ دورٍ خاص في قرارات الدولة. وقد يبدو كما لو أنه لا يوجد جوهرٌ يمكن تسميته 'حرية freedom' في أن يواتي الحظ المرء مرة. وإذا نظرنا إلى الأمر من زاوية قدرة المرء على إحداث نتيجةٍ ما - سواءً بالسيطرة المباشرة أم غير المباشرة - يكون هذا التشكُّك في وجود حرية في محله، لأن الشخص هنا في وضعٍ مواتٍ وحسب ولم تك له يدٌ في

الحصول على ما أراد.*) ومع ذلك فإنَّ حرية المرء في أن يحيا كما يشاء قد تتباين بشدة مع مآزق شخصي آخر له معتقدات مخالفة قد يواجه في ممارستها عقبات (وربما كان واجه بسببها محاكم التفتيش لو كان يعيش في ذلك العصر). ثمة حرية على قدرٍ من الأهمية في قدرة المرء على العيش بالشكل الذي يريد وإن لم تكُ توجد هنا حرية اختيار حقيقية (أي، مستقلة عن محتوى تفضيل المرء). فعندما أعلن الإمبراطور أكبر، مثلاً، وشرعن قراره المحابي للحرية الذي قضى 'ألا يتدخل أحد في حياة امرئ بسبب من ديانته، أو يحول بينه وبين أن يتحول إلى ديانة أخرى تعجبه، فقد ضَمِنَ الحرية المؤثرة لعددٍ كبير جداً من الناس - إذ كانت جلة رعيته تواجه من قبل تمييزاً لأنها لم تكُ مسلمة - وما كانت لتستطيع أن تقف في وجهه لو أراد عكس ذلك.

يرتبط هذا الفرق بفرقٍ آخر سناقشه الساعة، ويشتمل على المباينة بين القدرة عموماً والقدرة بلا اعتماد، تلك التي تشدد عليها مقارنةً إلى الحرية طورها فيليب پوتي على وجه الخصوص وتدعى الرأي 'الجمهوري' (سنعرض له الآن). لكنني أمل أن يكون ما تقدّم من نقاش قد أسهم في إثبات الحاجة إلى النظر إلى الحرية نظرةً متعددة الأبعاد بدل النظر إليها نظرةً أحادية البعد وحسب.

القدرة والاعتماد والتدخل

كثيراً ما يستخدم بعض الناس كلمتي liberty وfreedom واحدةً محلّ الأخرى، ويعتبرونهما كما لو كانتا شيئاً واحداً تقريباً. لكن في

(* يتخذ فيليب پوتي هذا الرأي ويرى حرية الفعل 'بمعزل عن المحتوى' -content-independent' (بحيث يكون تأثير المرء مستقلاً عما يريده بالضبط). انظر

كتابه: *Republicanism: A Theory of Freedom and Government* (Oxford: Clarendon Press, 1997)

مقالته 'Capability and Freedom: A Defence of

.Sen', *Economics and Philosophy*, 17 (2001)

محاججات راولز بأولوية الحرية بمعنى liberty، ثمة اهتمام خاص للحرية بمعنى freedom في الحياة الإنسانية، لاسيما التحرر من التدخل التطفلي من طرف الآخرين، بمن فيهم الدولة. كذلك يبحث راولز أهمية أن يكونَ الناسُ أحراراً في أن يحيوا الحياةَ التي يحبون، ولاسيما ألا يُفسدَ تدخلُ الآخرين عليهم حياتهم، وهذا ليس في مستطاع الناس فعلاً - إذا أخذنا كل شيء في الحسبان. وهو، بالطبع، أساس عمل جون ستيوارت ميل الرائد، حول الحرية *On Liberty*. (*)

في بعض نظريات الحرية، ما يسمى مثلاً النظرية 'الجمهورية' أو 'الرومانية الجديدة' 'republican' or 'neo-Roman' theory of freedom، تعرّف الحرية liberty لا بدلالة قدرة الشخص على الفعل في مجال معين وحسب، بل بشرط ألا يستطيع الآخرون إلغاء تلك القدرة حتى لو أرادوا ذلك. من هذا المنظور، قد يهدد حرية الشخص، حتى لو لم يكن هناك تدخل، مجرد وجود سلطة تعسفية لشخص آخر أو جهة تستطيع تعطيل حرية الشخص في أن يفعل ما يريد، حتى لو لم تمارس تلك السلطة بالفعل. (**)

دفع فيليب پوتي بخلاف اعتبار الحرية قدرةً، وذلك على أسس 'جمهورية'، لأنّ في استطاعة الشخص أن يفعل أشياء كثيرةً تعتمد على «فضل الآخرين»، وأنه بمقدار ما تكون الخياراتُ (أو الإنجازاتُ) الفعليةُ للشخص معتمدةً [على الآخرين] بهذا الشكل، لا يكون هذا الشخص

John Stuart Mill, *On Liberty* (London: Longman, Roberts and Green, (*) 1869). See also Friedrich Hayek, *The Constitution of Liberty* (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1960).

Philip Pettit, 'Liberalism and Republicanism', *Australasian Journal of Political Science*, 28 (1993); *Republicanism: A Theory of Freedom and Government* (Oxford: Clarendon Press, 1997); and *A Theory of Freedom* (Cambridge: Polity Press, 2001); and Quentin Skinner, *Liberty before Liberalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998)

في الواقع حراً. ويقول: 'تخيّل أن لديك رغبةً في الاختيار اختياراً فاصلاً مستقلاً عن المحتوى بين «أ» و«ب»، لكنّ تمتعك بهذا الاختيار الفاصل يعتمد على حُسن نيةٍ من حولك... قد يقال لك إنّ لديك خياراتٍ فاصلة لكنّ الفصل فيها معتمدٌ على الفضل.' (*) لا شك في أنّ حرية المرء أن يفعل شيئاً ما دون الاعتماد على الآخرين (بحيث لا يهتم لما يريدون) يعطي متانةً لهذه الحرية الأساسية لا تكون لها عندما تكون مشروطةً بمساعدة - أو إذن - من الآخرين، أو تكون معتمدةً على ما 'اتَّفَقَ' من تطابقٍ بين ما يريد الشخص أن يفعله وبين ما اتَّفَقَ أن أراده الآخرون الذين في إمكانهم منعه ما يريد. وإذا أخذنا الحالة الحدية، يمكن المحاججةُ ولا شك بأن المستعبدين يظنون كذلك عبيداً حتى لو لم تتعارض خياراتهم قط مع إرادة سيدهم.

ما من شك تقريباً في أهمية المفهوم الجمهوري واشتماله على جانب من هواجسنا المتعلقة بمزاعم الحرية. ما اختلف معه فيه هو زعمُ أن الفكرة الجمهورية للحرية يمكن أن تحل محل منظور الحرية كقدرة *freedom as capability*. فثمة متسعٌ للفكرتين معاً، وما ينبغي أن تكونا مصدرَ تعارضٍ على الإطلاق، إلا أن نلج على فكرة الحرية أحادية البعد، وقد حاججتُ بخلاف ذلك فيما تقدم.

(*) Philip Pettit, 'Capability and Freedom: A Defence of Sen', *Economics and Philosophy*, 17 (2001), p. 6. أعلق هنا لا على الجانب 'الدفاعي' في محاججات فيليب بوتّي بل على انتقاده تركيزي على القدرة، ملمحاً إلى وجوب توسعته في اتجاه الرؤية 'الجمهورية'، بحيث لا تُحتسب القدرات المعتمدة على الفضل حريات حقيقية. يرى بوتّي هذه توسعةً طبيعية لفكرة القدرة والدفاع عنها (من قبلي)، يقول: 'فيما أرى، تتطابق نظرية سن في الحرية مع المقاربة الجمهورية في هذا التشديد على الصلة بين الحرية وعدم الاعتماد' (ص 18). نعم، أدرك أهمية تلك الصلة، لكن لا بد لي من القول بأن لمفهومي الحرية كليهما - الجمهوري والقائم على القدرة - قيمة لأنهما يعكسان جانبين مختلفين من فكرة الحرية متعددة الجوانب.

لنأخذ ثلاثة بدائل لشخصٍ معاق "أ" لا يمكنه عملُ شيءٍ دون مساعدة.*

الحالة 1: ألا يساعده أحد، وبالتالي لا يستطيع الخروج من منزله.
 الحالة 2: أن يكون هناك دوماً مَنْ يساعده بفضل نظام الضمان الاجتماعي في منطقتة (أو متطوعين حَسَنِي النية)، ويكون بالتالي قادراً تماماً على الخروج من منزله متى شاء والتنقل بحرية.
 الحالة 3: أن يكون لديه خدَم يُجزل لهم العطاء ويقفون رهن إشارة، بدافع من الواجب، فيكون بالتالي قادراً تماماً على الخروج من منزله متى شاء والتنقل بحرية.

من حيث 'القدرة'، على نحو ما هي معرفة في مقارنة القدرة، تكون الحالتان 2 و3 متشابهتين إلى حد بعيد بمقدار ما يعني ذلك الشخص المعاق (يشير هذا إلى حرية الشخص المعاق فقط، لا إلى حرية الخدم، التي من شأنها إثارة مسائل أخرى)، وتُضادان كليهما بالكيفية نفسها الحالة 1، التي يفتقر فيها الشخص إلى القدرة موضع النقاش. من الواضح أن لهذا التباين بين أن يكون الشخص قادراً على الفعل وبين ألا يكون قادراً عليه مغزى، لأن ما يقدر الشخص في الواقع على فعله مهم، مهم حقاً.

لكن من شأن المقاربة الجمهورية، مع ذلك، اعتبار الشخص المعاق غير حر في الحالتين 1 و2: في الحالة 1 لأنه لا يستطيع أن يفعل ما يريد (أي، الخروج من منزله)، وفي الحالة 2 لأن قدرته على أن يفعل ما يريد (أي، الخروج من منزله) 'تتعلق بالسياق' باعتمادها على وجود نظام ضمان اجتماعي خاص، وقد تكون حتى 'معمدة على الفضل' وحسن نية وأريحية الآخرين (على حد تمييز فيليب پوتي). يمكن القول ولا شك

(*) هذا المثال التوضيحي مستمد من 'ردي' على مقال پوتي، وإسهامين مثيرين ومهمين من إليزابيت أندرسون وتوماس سكانلون في *Economics and Philosophy*, 17 (2001).

إنَّ الشخصَ حرَّ بشكلٍ ما في الحالة 3 بخلاف ما هو عليه في الحالة 2. تلتقط المقاربةُ الجمهوريةُ هذا الفرق، ولها قوةٌ تميّزٍ خاصة ليست لمقاربة القدرة.

ولكنَّ كلَّ هذا لا ينال من أهمية التمييز الذي تركّز عليه مقاربةُ القدرة: هل يستطيع الشخص حقيقةً أن يفعلَ هذه الأشياء أم لا؟ ثمة تباينٌ هامٌ للغاية هنا بين الحالة 1، من جهة، وبين الحالتين 2 و3 من جهةٍ أخرى. ففي الحالة الأولى، يفتقر الشخص «أ» إلى القدرة على الخروج من منزله، وهو غيرُ حر في هذا الأمر، بينما تكون لديه في الحالتين 2 و3 القدرةُ على الخروج والحريةُ للقيام بذلك متى شاء. هذا هو الفرق الذي تحاول مقاربةُ القدرة التقاطه، وهو فرقٌ خطيرٌ الشأنُ أن يُدرَكَ عموماً ويُتَلَمَّسَ في صنع السياسة العامة على وجه الخصوص. وإنَّ وضعَ الحالتين 1 و2 في صندوق انعدام الحرية نفسه، دون تمييز، سيدفعنا إلى الاعتقاد بأن إقامة تدابير للضمان الاجتماعي أو استدرارَ دعم المجتمع لا يزيدان في حرية الشخص شيئاً، عند التعامل مع حالات العجز أو الإعاقة. وستكون هذه فجوةً ضخمةً في أيما نظرية عدالة.

بالفعل، ثمة تمارينٌ كثيرةٌ يكون فيها من المهم جداً معرفة ما إذا كان الشخصُ قادراً حقاً على القيام بما يشاء من أشياء ويكون لديه سببٌ للقيام بها. فمثلاً، قد لا يكون في استطاعة الآباء منفردين إقامة مدرسةٍ خاصة لأطفالهم، وقد يكونون معتمدين على سياسة الحكومة في هذا الشأن، التي قد تخضع لتأثيراتٍ شتى، كالديناميكيات السياسية الوطنية أو المحلية. ومع ذلك قد تُعتبر إقامة مدرسةٍ في تلك المنطقة زيادةً في حرية الأطفال على التعلم. وإنَّ إنكارَ ذلك يبدو أنه يُسقط طريقةً مهمةً للتفكير في الحرية القائمة على العقل والفعل. تتعارض هذه الحالة بحدّة مع حالة الافتقار التام إلى المدارس في المنطقة وإلى حرية تلقي التعليم المدرسي بها. التمييزُ بين الحالتين مهمٌ وعليه تنصَّبُ مقاربة القدرة، وإن لم يكن

الشخص قادراً في أي من الحالتين على إقامة مدرسته الخاصة دون دعم الدولة أو الآخرين. فنحن نعيش في عالم قد يصعب جداً على المرء فيه الاستغناء عن مساعدة وحسن نية الآخرين، بل قد لا يكون التوصل إلى ذلك أحياناً أهم ما في الأمر.

ينشأ التعارض بين مقارنة القدرة والمقاربة الجمهورية إلى الحرية إذا كان فقط إذا كان هناك متسع لـ 'فكرة واحدة على الأكثر'. وينشأ عند البحث عن فهم وحيد البعد للحرية، بالرغم من حقيقة أن الحرية فكرة ذات عناصر متعددة لا تقبل التبسيط. (*) أما النظرة الجمهورية إلى الحرية، كما أرى، فتأتي لتضيف إلى المنظور القائم على القدرة، ولا تحط من قدره كمقاربة إلى الحرية.

لكن التعددية لا تقف عند هذا الحد. فثمة فرق آخر أيضاً ينصب على ما إذا كان تداعي قدرة الشخص ناتجاً عن تدخل الآخرين - وهذه مسألة أثرت من قبل. نركز هنا لا على سلطة التدخل المؤثر بصرف النظر عن ممارسة هذه السلطة أم لا - فتلك مسألة جمهورية - بل على الاستخدام الفعلي لهذا التدخل. التمييز هنا مهم بين التدخل الممكن والتدخل الفعلي، وقد سَعَلَ بالفعل بالرائد الفكر السياسي المعاصر توماس هوبس. فبالرغم من أن هوبس ربما كان متعاطفاً مع وجهة النظر 'الجمهورية' أو 'الرومانية الجديدة' في مراحل تفكيره الأولى (وهي مقارنة كانت شائعة جداً في الفكر السياسي البريطاني آنذاك)، يبين كوينتن

(*) من الواضح انشداداً فيليب بوتني إلى النظرة الأحادية - ما يراه فهماً شاملاً للحرية، يقول: 'سيساعد الموقف الذي أدافع عنه هنا على توكيد الرأي القائل بالتفكير في الحرية تفكيراً شاملاً، لا بطريقة مجزأة' (A Theory of Freedom, 2001, p. 179). يتحدث بوتني هنا عن نوع مختلف من الازدواجية، يشتمل على مسائل من قبيل الإرادة الحرة، لكن ملاحظته المستفزة يبدو أنها تنطبق كذلك على التباين الداخلي الخاص - ما قد يعتبره 'تجزئة' - موضع النقاش، الذي يشمل مقارنة القدرة والمقاربة الجمهورية إلى الحرية.

سكينر بصورة مقنعة أن فهم هوبس الحرية تبلور عندما تبلور حول فكرة لاجمهورية، مركزاً على ما إذا كان هناك تدخل فعلي أم لا. (*) وعليه، فإن التركيز على تدخل الآخرين بصفته السمة المركزية لنفي الحرية، هو فكرة هوبسية.

لا حرج في استيعاب عدة سمات متميزة لفكرة الحرية، مركزين بالترتيب على القدرة وغياب الاعتماد وغياب التدخل. (**) قد لا يقدر أولئك الذين يتغنون فهماً واحداً مقبولاً للطبيعة 'الحقيقية' للحرية حتى التقدير الكيفيات المختلفة جداً التي يمكن أن تستوطن بها فكرتا الحرية ونقيضها إدراكنا وتقديرنا وتقييمنا. فكما يقول [الشاعر الإنجليزي] وليام كوبر [ترجم الشطران بتصرف]:

وللحرية الحسناء مرأى لغير الحر لا يبدو لراء
لها من أوجه الإغواء ألف وعين العبد عنها في عماء

Freedom has a thousand charms to show

That slaves, howe'er contented, never know.

(*) انظر Quentin Skinner, *Hobbes and Republican Liberty* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008). حتى في عمله المبكر *Elements of Law* (1640)، أبدى هوبس نوعاً من الترحاب بالطرح القائل بأن الحرية *liberty* ستتهك حتى في غياب التدخل الفعلي، لكنه لم يطور نظرية بديلة في ذلك الكتاب بالذات. بيد أن رفضه ذلك المنظور الجمهوري كان قوياً جلياً حين وضع كتابه *Leviathan* (1651)، الذي أتى فيه كذلك بمقاربة بديلة، يكون فيها التدخل الفعلي قضية مركزية. بالفعل، كما يقول سكينر، 'هوبس هو أعدى أعداء النظرية الجمهورية في الحرية، وتشكل محاولته لتكذيبها لحظة تحوّل في تاريخ الفكر السياسي الناطق بالإنجليزية' (*Hobbes and Republican Liberty*, p. xiv).

(**) دافعت عن هذه النظرة في محاضرات ديوي التي ألفت سنة 1984، ونشرت تحت عنوان *Well-being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures* (1985), *Journal of Philosophy*, 82؛ انظر المحاضرة الثالثة على وجه الخصوص.

فعندما يأتي الأمر إلى المفاهيم المختلفة، قد يصعب التعامل مع ألف وجه للحرية، أي نعم، ولكن ما ينبغي أن تكون هناك صعوبة كبيرة في تمييز عدة جوانب مختلفة منها يكمل بعضها بعضاً ولا ينافسه. وإن في إمكان نظرية ما في العدالة الاهتمام بكل جانب. بالفعل، تتسع المقاربة المعروضة في هذا الكتاب للتعديدية العميقة كعنصر أساسي في تقييم العدالة. وفي هذا الإطار الواسع يجد تعدد جوانب الحرية مكانه الصحيح.

استحالة الليبرالي الفاريتوني

يمكن أن تكون قدرة المرء على التأثير في نتيجة ما في الاتجاه الذي يريد جزءاً مهماً من الحرية freedom، كما تقدّم بيانه. ويمكن، عندما يكون هناك محلّ لذلك، أن يلاحظ فهم حالة أو محصلة نهائية ما العملية التي أدت إلى هذه الحالة أو المحصلة، كذا بشكل جوهري، (تدعى النتيجة المشتملة على العملية التي أدت إليها المحصلة الشاملة 'comprehensive' outcome). وقد حظيت النظرية، المعنية بالنتيجة، إلى الحرية باهتمام خاص في نظرية الخيار الاجتماعي، التي تُعنى بالحالات الاجتماعية (كما بيّننا في الفصل 4). وإن كثيراً من مسائل الحرية بمعنى liberty [الحرية الفردية/ الشخصية أو حرية التصرف: حق المرء في التصرف وفق إرادته] والحرية بمعنى freedom [أي القدرة على الاختيار: قدرة المرء على تحديد خياره] التي نوقشت في نظرية الخيار الاجتماعي كانت تناقش في هذا الإطار.

ثمة نتيجة ولدت نوعاً من الأدبيات الخاصة بها، وهي قضية بسيطة نوعاً ما تدعى 'استحالة الليبرالي الفاريتوني' the impossibility of the Paretian liberal. تأخذ هذه القضية شكلاً يظهر أن الناس إذا كان لهم أن يختاروا ما يحبون، فإن شروط الوضع الباريتوني الأمثل Pareto optimality [نسبة إلى عالم الاجتماع والاقتصاد الإيطالي فيلفريدو باريتو]

Vilfredo Pareto (1848-1923)، وهي وضع لا يستطيع فيه أي شخص تحسين وضعه إلا على حساب شخص آخر واحد على الأقل] قد تتعارض مع بعض أدنى شروط الحرية الشخصية *personal liberty*. (*) لن أحاول هنا شرح قضية الاستحالة هذه، بل أوضحها بمثالٍ شائع. لنفرض أن لدينا كتاباً إباحياً وقارئين محتملين [في مكانٍ واحد]. (**) أحدهما - واسمه برود [من *prude* التي تعني بالإنجليزية شخصاً محتشماً يتحسس من أي ذكرٍ لأُمور الجنس] - يكره الكتاب، ولا يحب قراءته، لكنه سيعاني أكثر لو قرأه الشخص الآخر - واسمه لود [من *lewd* التي تعني بالإنجليزية شخصاً خليعاً] - الذي يحب الكتاب (ذلك لأن برود يتضايق جداً من ضحك لود بينه وبين نفسه وهو يقرأ الكتاب). أما لود، فيتمنى قراءة الكتاب لكنه يفضل لو يقرأه برود (على كراهةٍ من هذا الأخير، إغاظته له).

فـ 'ما العمل' إذن؟ كما نقول في الهند. لا توجد هنا حجة قائمة على الحرية الشخصية لثلا يقرأ أحدٌ من الاثنين الكتاب، لأن لود يود قراءته، هذا واضح، وليس من شأن برود التدخل في قراره ذلك. ولا توجد كذلك حجة قائمة على الحرية الشخصية ليقراً برود الكتاب، لأن من الواضح أنه لا يريد قراءته، وليس من شأن لود التدخل في ذلك الخيار الذي لا يعنيه مباشرة. الخيار الوحيد المتبقي هو أن يقرأ لود الكتاب، وهذا ما كان ليحدث بالضبط طبعاً لو كان لكل واحدٍ من الاثنين أن يقرّر لوحده ما يقرأ

(*) عرضتُ لذلك في مقالتي *Journal of Political Economy*, 78 (1970) وفي كتابي *Collective Choice and Social Welfare* (San Francisco, CA: Holden-Day, 1970, and Amsterdam: North-Holland, 1979), Chapter 6.

(**) في أيام البراءة الأولى في الستينات ربما كان سداجةً مني أن أختارَ كمثل رواية عشيق الليدي تشاترلي لـ د. هـ. لورانس. وقد كنتُ آنذاك متأثراً بحقيقة أن الناشر Penguin Books كان قبيل ذلك يكافح في المحاكم البريطانية للسماح له بنشر هذه الرواية بالذات وقد فاز.

(وما لا يقرأ). لكنهما يفضلان كلاهما، كما تقدّم، لو يقرأ برود الكتاب على أن يقرأه لود، وهو ما يجعل البديل المختار من تلقاء الذات يتناقض في الظاهر مع مبدأ باريتو إذا قيس، أي البديل، بدلالة ما يفضل الاثنان، لأنهما كلاهما يفضلان أن يقرأ برود الكتاب على أن يقرأه لود. لكنّ [هذين] الخيارين الآخرين فيهما خرق لشروط الحرية الشخصية، لذلك لا شيء يمكن أن يُختار ويلبي الشروط الموصوفة للخيار الاجتماعي، لأن كلّ خيار متاح أسوأ من الآخر. من هنا استحالة تلبية المبدئين بأن واحد.

أريد من قضية الاستحالة هذه، كسواها من قضايا الاستحالة في نظرية الخيار الاجتماعي، أن تكون بداية نقاش حول الكيفية التي تعالج بها مشكلة الاختيار - لا نهاية أي جدالٍ محتمل. وقد خدمت هذا الغرض، لا شك في ذلك. استخدم البعض نتيجة الاستحالة للقول بأن الحرية الشخصية كي يكون لها أثر، ينبغي للناس احترام الحرية الشخصية لبعضهم البعض في اختيار ما يريدون بدل الاهتمام بخيارات الآخرين في حيواتهم الشخصية أكثر مما يهتمون هم أنفسهم بحيواتهم الشخصية (كما في حالة برود ولود هنا).^(*) واستخدم آخرون النتيجة الرياضية للقول بأنه حتى مبدأ باريتو، الذي يُزعم أنه مقدس في علم اقتصاد الرفاه التقليدي، لا بد من خرقه أحياناً.^(**) حجة ذلك أن التفضيلات الشخصية هنا قليلة

(*) انظر على وجه الخصوص Christian Seidl, 'On Liberal Values', *Zeitschrift für Nationalökonomie*, 35 (1975)

(**) انظر Kotaro Suzumura, 'On the Consistency of Libertarian Claims', *Review of Economic Studies*, 45 (1978); and Peter Hammond, 'Liberalism, Independent Rights and the Pareto Principle', in J. Cohen, (ed.), *Proceedings of the 6th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science* (Dordrecht: Reidel, 1981), and 'Utilitarianism, Uncertainty and Information', in Amartya Sen and Bernard Williams (eds), *Utilitarianism and Beyond* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982)

المراعاة للآخرين، ويتهددها إدراك أن 'شعور الشخص برأيه لا يساوي شعور الآخر الذي يسوءه أن يلزم هذا الرأي'، كما يقول جون ستيورات ميل (*). ومع ذلك حاجج آخرون لصالح جعل حق الحرية الشخصية مشروطاً باحترام الشخص الحرية الشخصية للآخرين في تفضيلاته الشخصية (**).

وكانت هناك حلولٌ أخرى مقترحةً. منها حلٌ نوقش كثيراً يمكن تسميته 'الحل بالتواطؤ' 'solution by collusion'. وهو اقتراحٌ اعتبار المسألة محلولة إذا كان بين الطرفين المعنيين عقد لتحسين وضع پاريتو، يقرأ برود بموجبه الكتاب لمنع لود من قراءته. (***) فأى حل هذا؟ (****)

هناك أولاً نقطةٌ منهجيةٌ عامة جداً. وهي أن عقد تحسين وضع پاريتو يكون ممكناً دوماً في أي وضع پاريتوني غير ذي جدوى. وذلك لا يقدم ولا يؤخر في التخلص من المشكلة التي يواجهها عالمٌ تقود

(*) كان التشكيك في القبول اللامشروط بأولوية مبدأ پاريتو، بصراحة، دافعي الرئيس إلى عرض هذه النتيجة. انظر كذلك Jonathan Barnes, 'Freedom, Rationality and Paradox', *Canadian Journal of Philosophy*, 10 (1980); Peter Bernholz, 'A General Social Dilemma: Profitable Exchange and Intransitive Group Preferences', *Zeitschrift für Nationalökonomie*, 40 (1980)

(**) انظر Julian Blau, 'Liberal Values and Independence', *Review of Economic Studies*, 42 (1975); Michael J. Farrell, 'Liberalism in the Theory of Social Choice', *Review of Economic Studies*, 43 (1976); Wulf Gaertner and Lorenz Kruger, 'Self-Supporting Preferences and Individual Rights: The Possibility of a Paretian Liberal', *Economica*, 48 (1981)

(***) بحث معلقون كثير جداً عن هذا 'المخرج'. من آخرهم G. A. Cohen, *Rescuing Justice and Equality* (2008), pp. 187-188

(****) أستخدام فيما يلي مناقشتي الموضوع في مقالتي 'Minimal Liberty', *Economica*, 59 (1992)

الخيارات الفردية المرء فيه إلى نتيجةً پاريتونية غير ذات جدوى. هناك أيضاً مشكلة عامة في هذه الطريقة في البحث عن 'حل'. قد لا يكون عقدُ تحسين وضع پاريتو قابلاً للتطبيق لأن حافزَ نقضه قوي. (*) وقد لا تكون هذه هي الحجة الرئيسية ضد البحث عن حل للمشكلة بالتواطؤ (لعل الحجة الرئيسية ضد الحل المزعوم لها صلةً بالتفكير من وراء ظهر طرفي العرض والقبول في هكذا عقد)، لكنها حجةٌ يجب أخذها في الاعتبار قبل الخوض في المسائل الأكثر تعقيداً. علينا أن نتناوَل مصداقية هكذا عقد وصعوبة التقيد به (أي، كيف نضمن أن يقرأ برود الكتاب في الواقع لا أن يتظاهر بقراءته وحسب).

ليست هذه مشكلة عادية لكن، وربما الأهم، أن محاولات فرض هكذا عقود باسم الحرية الشخصية (كأن يضمن الشرطي، مثلاً، أن يلتزم برود قراءة الكتاب فعلاً لا أن يقلب الصفحات وحسب) قد يهدد تهديداً قوياً -مرعباً- الحرية الشخصية نفسها. لا بد أن لدى أولئك الساعين لحلٍ يتطلب هكذا شريطةً متطفلة على الحياة الشخصية [تخترق جدران البيوت والثياب والعقل] فكرةً شاذةً لما يجب أن يكون عليه المجتمع الليبرالي.

بالطبع، ما كان هذا الفرض ليلزم لو كان للناس أن يتقيدوا طوعاً بالعقد. فلو اعتبر أن التفضيل الفردي يحدد الخيار (بلا تفاوت على أي أساس - من الأسس التي نوقشت في الفصل 8)، فإن هذه الإمكانية لا تكون واردة، لأن برود ما كان ليقراً الكتاب لو كانت له الخيرة من الأمر

(*) انظر Roy Gardner, 'The Strategic Inconsistency of Paretian Liberalism', *Public Choice*, 35 (1980); Friedrich Breyer and Roy Gardner, 'Liberal Paradox, Game Equilibrium and Gibbard Optimum', *Public Choice*, 35 (1980); Kaushik Basu, 'The Right to Give up Rights', *Economica*, 51 (1984).

(أي، في غياب شرطة الفرض الخارقة [لجدران حرية الشخصية]). ولو اعتُبر، من ناحيةٍ أخرى، أنَّ مفضلاتِ الشخص تمثل رغباته (لا بالضرورة خياراته)، ولعل هذا يكون أقربَ رشداً في هذه الحال، عندئذٍ يكون، بالطبع، ممكناً القول إنه بالرغم من أن برود ولود يفضلان [في قرارة نفسيهما] التصرفَ بغير مقتضى العقد، لا يتعين عليهما في الواقع التصرفُ بتلك الطريقة، لأنهما أبرما العقد وصار لديهما بالتالي سببٌ لمقاومة الاستسلام لرغباتهما [الدفينة أو الباطنية]. لكن لو أثرت تلك المسألة، وسمح بالتصرف بخلاف الرغبات المحسوسة، توجب علينا عندئذٍ طرح سؤالٍ أسبق - وأهم - لهذا 'الحل بالتواطؤ': ما الذي يدعونا إلى الافتراض أن برود ولود سيختاران هذا العقد أصلاً (ولو كانا يرغبان في النتيجة التي يفرضي إليها - المعتبرة ببساطة 'محصلةً نهائية')؟

ليس من الواضح على الإطلاق لِمَ يتعين على برود ولود إبرام عقدٍ اجتماعي 'يراعي الغير' بطريقةٍ غريبةٍ يقبل بموجبه برود قراءة الكتاب الذي يكره لجعل لود المتلهف على قراءته يمتنع عن ذلك، ويقبل لود بدوره الامتناع عن قراءة الكتاب الذي يحب لجعل برود المتردد في قراءته يقرأه. لو أنَّ الناس اهتموا نوعاً ما بشؤونهم بدل اتباع رغائبهم وحسب، ما كانت هناك حاجةٌ ملموسة في الواقع إلى ذلك العقد الغريب (قارن هذا بـ 'أظن أنَّ أن ستكون أسعدٌ بكثير لو طلقت جاك، وأود لو أنها تطلقه - إذن دعني أ تدخل وأطلب منها أن تفعل ذلك'). أن يقرأ المرء ما يحب ويدع الآخرين يقرءون ما يحبون: تلك ممارسةٌ ليبراليةٌ جيدةٌ تتيح لهم ربما تجاوزَ وسوساتِ إبرام هذا العقد غير العادي. فمن الصعب اعتبارُ الحل بالتواطؤ حلاً على الإطلاق.

لسببٍ ما غير مفهوم، يبدو أن بعضَ الكتاب يرون أن المسألة قيد البحث هي ما إذا كانت الحقوق 'قابلةً للتحويل' (بمعنى أن يُسمح للناس بتحويل بعض حقوقهم للغير) وما إذا كان ينبغي السماح للأشخاص

المعنيين بهكذا تعاقد. (*) لا أرى سبباً لثلاث تكون الحقوق من هذا النوع عموماً محلّ تعاقدٍ وتبادل باتفاق الطرفين. بالفعل، فالناس لا يحتاجون، عموماً، إلى إذنٍ من أحد (أو من 'المجتمع') للدخول في هكذا عقد، لا شك في ذلك تقريباً. لكنهم يحتاجون يقيناً إلى سبب، وهنا بيت القصيد. وأن يُقال أن السبب هو أن هكذا عقد سيكون السبيل الأوحَد للحصول - والمحافظَة - على نتيجةٍ پاريتونية ذات جدوى، كما قال البعض، هو تهربٌ من السؤال، لأن أحدَ دواعي مناقشة نتيجة الاستحالة هو بالضبط معاينة وتقييم أولوية الجدوى الباريتونية.

تتصل المسألة الحقيقية بكفاية أسباب إبرام هكذا عقد من البداية، ثم للإقامة عليه بعد ذلك. بالطبع، لا يمكن أن يقدم التعظيم المباشر للمتعة أو تلبية الرغبة (دع عنك مبدأ اهتمام المرء بشؤونه وحسب) سبباً ما للسعي لهكذا عقد أو قبوله. لكن من شأن هذا أن يعطي بروود ولود سبباً وجيهاً لنقض العقد لو أُبرم (لأن تراتب رغائهما البسيطة تدل على ذلك)، ويتعين على الاثنين عند التفكير في العقد أن يأخذا هذه الحقيقة في الاعتبار. الأهم من ذلك، أنه حتى للخيار القائم على الرغبة، يتعين علينا التمييز بين الرغبة في أن يتصرف شخص ما بطريقة معينة (كرغبة لود، مثلاً، في أن يقرأ بروود الكتاب)، والرغبة في أن يفرض العقد على هذا الشخص أن يتصرف بتلك الطريقة (كأن يرغب لود، مثلاً، في أن يوقع بروود على عقد يلزمه بقراءة الكتاب على غير رغبة منه بقراءته). إذا نظرنا إلى المحصلات نظرةً شاملةً [تشمل العملية التي أدت إليها]، لا

(*) انظر Brian Barry, 'Lady Chatterley's Lover and Doctor Fischer's Bomb Party: liberalism, Pareto optimality, and the problem of objectionable preferences', in Jon Elster and A. Hylland (eds), *Foundations of Social Choice Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986); and R. Hardin, *Morality within the Limits of Reason* (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1988).

نرى موضوعي الرغبة متطابقين على الإطلاق. (*) بالفعل، لا تستلزم رغبة لود العامة في أن يقرأ برود الكتاب على الإطلاق الرغبة في عقد يفرض على برود قراءته. فإدخال العقد يأتي بمسائل لا يمكن التهرب منها بمجرد الإشارة إلى الرغبات البسيطة في أفعال فردية بلا أي عقد.

أفضل طريقة للنظر إلى استحالة الليبرالي الباريتوني، كقضية الاستحالة لدى أرو الأهم بكثير من هذه، هي أنها إسهام في النقاش العام، بتسليط الضوء على مسائل ما كان يمكن إثارتها لولا ذلك. وهذا، كما قلت آنفاً (في الفصل 4، 'الصوت والخيار الاجتماعي')، أحد الاستخدامات الأساسية لنظرية الخيار الاجتماعي في محاولة توضيح المسائل ذات الصلة ومحاولة تشجيع الجمهور على مناقشة تلك المسائل. هذه المشاركة مركزية الأهمية لمقاربة العدالة المطروحة في هذا العمل.

الخيار الاجتماعي في مقابل أشكال اللعب

ظل روبرت نوزيك ثلاثين عاماً يطرح مسألة مهمة حول استحالة الليبرالي الباريتوني وصيغة الحرية الفردية في نظرية الخيار الاجتماعي. يقول:

تأتي المشكلة من معاملة حقوق الأفراد في الاختيار بين عددٍ من البدائل على أنها حق تقرير الترتيب النسبي لهذه البدائل في الترتيب الاجتماعي... هاكم نظرة أفضل إلى الحقوق الفردية. تكون الحقوق الفردية ممكنة معاً co-possible؛ فلكل شخص أن يمارس حقوقه كما يشاء. تعطي ممارسة هذه الحقوق العالم سمات معينة. في حدود هذه السمات المعطاة، يكون الاختيار ممكناً بآلية اختيار اجتماعي تقوم على

(*) إنَّ للتمييز بين منظور 'المحصلة الشاملة' ومنظور 'المحصلة النهائية'، ذاك الذي ناقشناه آنفاً في هذا الكتاب (في المقدمة، والفصل 7 على وجه الخصوص) صلة هاهنا بالموضوع.

ترتيب اجتماعي؛ هذا إن بقي ما يُتناول من خيارات! فلا تحدّد الحقوق ترتيباً اجتماعياً بل مجموعة من القيود يكون الخيار الاجتماعي ممكناً في حدودها، باستبعاد بعض الخيارات، وتثبيت أخرى، وهكذا... وإذا كان عمل نماذج أمراً مشروعاً، فسيكون ذلك داخلياً في ميدان الخيار الاجتماعي، لذلك يكون مقيداً بحقوق الناس. فكيف نستطيع مواجهة نتيجة سن بغير ذلك؟(*)

وهكذا يصف نوزيك حق الفرد بالحرية الشخصية بإعطائه سيطرةً ما على بعض القرارات الشخصية، ويكون لكل شخص أن يمارس حقوقه كما يشاء. لكن ما من ضمانة لأي نتيجة - سوى أن هنالك حق اختيار الفعل.

هذه النظرة المحكومة كلياً بالعملية إلى الحرية الشخصية هي، في الحقيقة، طريقةً بديلةً في التفكير في الحقوق. وقد ولّد هذا الاتجاه في التفكير أصداً وتطورات كثيرة فيما تلاه من أدبيات. من مصادر التعقيد ما يتصل بمشكلة الاعتماد المتبادل *problem of interdependence*: فقد يُعتبر حق شخص ما في القيام بشيء متعلقاً بأشياء أخرى تحصل أو لا تحصل. فإذا كان لحقي في الانضمام إلى الآخرين عندما يغنون أن يختلف عن حقي في الغناء مهما حصل من شيء آخر غير ذلك (سواءً أكان الآخرون يغنون، مثلاً، أم يصلون، أم يأكلون، أم يحاضرون)، إذن لا بد من تعريف استراتيجيات الخيار المتاحة لي بعلاقتها مع (أو في سياق) استراتيجيات الخيار المتاحة للآخرين. يمكن أن تتعامل صيغ الخيار الاجتماعي مع هذا الاعتماد المتبادل بسهولة لأن الحقوق توصف بإشارة صريحة إلى النتائج (المرتبطة بتراكيب استراتيجيات الخيار). وكما تكون لفهم الحرية الشخصية المحكوم بالعملية حساسيةً مشابهة، مال هذا الفهم إلى إدخال

Robert Nozick, *Anarchy, State and Utopia* (New York: Basic Books, (*)

(1974), pp. 165-6. النتيجة المشار إليها هي استحالة الليبرالي الباريتوني.

فكرة 'أشكال اللعب' 'game forms' المستمدة من نظرية اللعب [النظرية الرياضية التي تبحث عن أمثل استراتيجية في ظروف تضارب المصالح] متخلياً عن محاولة نوزيك تعريف الحرية الفردية بدلالة حقوق كل شخص، المعرفة بمعزلٍ عن بعضها البعض).(*)

في صوغ شكل اللعبة، تكون لكل شخص مجموعة من الأفعال أو الاستراتيجيات المتاحة، له أن يختارَ منها واحداً أو واحدة. وتعتمد النتيجة على خيارات فعل أو استراتيجيات كل شخص. وتُحدّد شروطُ الحرية الفردية بدلالة قيودٍ وخيارات فعلٍ متاحة (ما الذي يمكننا فعله)، لا بدلالة نتائج مقبولة (ما الذي نحصل عليه). فهل هذه البنية متينة بما فيه الكفاية لوصف الحرية الفردية وصفاً وافياً؟ لا شك أنها تشتمل على الطريقة التي غالباً ما نفهم بها الحرية الفردية، وكذلك على ما يتمخض عن تلك الخيارات مأخوذة معاً.**)

إنّ لمسألة الاعتماد المتبادل في وصف الحرية الفردية أهمية خاصة لأنها تلحظ ما يمكن تسميته 'الأفعال العدوانية'. لتأخذ حق غير المدخن في ألا ينفث المدخن دخان السجائر في وجهه. هذا، في الحقيقة، حق في نتيجة، ولا يكون أي فهم للحرية الفردية وافياً إذ ظل منفصلاً تماماً عما ينشأ من نتائج. لا بد من عمل صيغ شكل اللعبة 'تراجعيًا' بالانتقال من النتائج المقبولة إلى تراكيب الاستراتيجيات التي من شأنها أن تفضي

(*) انظر على وجه الخصوص Peter Gardenfors, 'Rights, Games and Social Choice', *Nous*, 15 (1981); Robert Sugden, *The Political Economy of Public Choice* (Oxford: Martin Robertson, 1981), and 'Liberty, Preference and Choice', *Economics and Philosophy*, 1 (1985); Wulf Gaertner, Prasanta Pattanaik and Kotaro Suzumura, 'Individual Rights Revisited', *Economica*, 59 (1992)

(**) نوقشت أهمية التبلورات الاجتماعية آنفاً، لاسيما عند التمييز بين الـ نيايا والـ نيني (الفصول 1-6 و9).

إلى تلك النتائج. لذلك يجب أن تنطوي صياغات شكل اللعبة على هذه المسألة بشكل غير مباشر. فبدلاً من رفض إمكانية تكون فيها النتيجة نفث ذلك الدخان في وجهي، يأخذ المطلب الإجرائي شكلاً قيود على اختيار الاستراتيجية. يمكننا، على التوالي، اختبار كفاءة كل مما يلي:

- منع التدخين إذا مانع الآخرون،
 - أو منع التدخين في حضور الآخرين،
 - أو منع التدخين في الأماكن العامة بصرف النظر عن وجود الآخرين أو عدم وجودهم (بحيث لا يُضطر الآخرون إلى الابتعاد).
- نتقل تدريجياً إلى مطالب أدق فأدق من المدخنين إذا لم تأت القيود الأخف بالنتيجة اللازمة لتحقيق حرية المرء في اجتناب التدخين السلبي (كما حصل بالفعل في تسلسل ظهور التشريعات المتعلقة بالتدخين ببعض البلدان). نختار هنا، بالطبع، بين أشكال مختلفة للعبة 'game forms'، لكن اختيار هذه الأشكال محكومٌ بفعاليتها في إحداث البلورة الاجتماعية المستهدفة لصالح الحرية الفردية.

لا شك في إمكانية أن توصف أشكال اللعب بطريقة تأخذ في الاعتبار الاعتماد المتبادل وحماية المرء من الأفعال العدوانية للآخرين. ويتعين وصف أشكال اللعب المتاحة - بشكل مباشر أو غير مباشر - في ضوء النتائج المتأتية من مجموع استراتيجيات الأشخاص المختلفين. فإذا كانت القوة الدافعة إلى اختيار أشكال اللعب هي الحكم بأن التدخين لا يكون مقبولاً إذا كان يؤدي إلى جعل الضحايا 'يدخنون سلباً' رغماً عنهم، أو يضطرون إلى الابتعاد لتجنب التدخين السلبي، فإن خيارات شكل اللعب تصبح معتمدة على تركيز الاهتمام على نظرية الخيار الاجتماعي، وبالتحديد على طبيعة ما ينشأ من تبلورات اجتماعية (أو محصلات نهائية). علينا أن ندخل في اعتبارنا حرية التصرف وطبيعة العواقب والنتائج لتكوين فهم وافٍ للحرية الفردية.

نخلص من هذه المناقشة إلى أن المساواة والحرية الفردية لا بد من اعتبارهما متعددتي الأبعاد في مضامينهما الواسعة. وأن ثمة سبباً لتجنب تبني النظرة الضيقة أحادية البعد إلى المساواة والحرية الفردية، متجاهلين كل الشواغل الأخرى التي تستدعيها هاتان القيمتان الرحبتان. ويجب أن تكون هذه التعددية جزءاً من نظرية العدالة، التي يجب أن تكون واعيةً للاعتبارات المتعددة المختلفة التي تنطوي عليها كل من هاتين الفكرتين العظيمتين - العدالة والمساواة.

الجزء الرابع

النقاش العام
والديمقراطية

الديمقراطية بصفحتها نقاشاً عاماً

في رواية ألدوس هكسلي، *Point Counter Point*، تذهب الشخصيةُ الرئيسية، سيدني كوارلز، إلى لندن بصفةٍ متكررة من بيتها الريفي بإسكس، لتعملَ على ما يبدو في المتحف البريطاني حول الديمقراطية بالهند القديمة. يشرح سيدني لزوجته راكيل أن موضوعَ العملِ الحكمِ المحلي أيام موريا، مشيراً إلى السلالة الإمبراطورية الهندية التي حكمت البلاد في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد. مع ذلك، لا يصعب كثيراً على راكيل إدراكُ أن هذه حيلةٌ مدروسة من سيدني لخيانتها، لأنها تظن أن الدافع الحقيقي لذهابه إلى لندن تمضية بعض الوقت مع عشيقته الجديدة.

يخبرنا ألدوس هكسلي كيف تقيم راكيل كوارلز ما يجري فيقول:

أصبحتُ رحلاتُ [سيدني] إلى لندن متكررةً ومطولة. وبعد الرحلة الثانية تساءلت السيدة كوارلز، بحزن، هل يا ترى وجد امرأةً أخرى؟ وبعد بضعة أيام، عند عودته من رحلته الثالثة، وعشية رحلته الرابعة، راح يتذمر في تباهٍ من شدة تعقيد تاريخ الديمقراطية لدى الهنود القدماء، أدركت راكيل وجودَ المرأةِ الثانية. كانت تعرف عن سيدني ما يكفي لجعلها تتيقن أنه، لو كان يقرأ حقاً عن الهنود القدماء، ما كان ليُتعبَ نفسه بالحديث عنهم على مائدة العشاء - ليس بهذا الشكل المطول، على أي حال، ولا بكل هذا الإلحاح. كان سيدني يتحدث للسبب نفسه الذي يجعل الحبار يرش الحبر عند محاولة اصطياذه ليخفي حركاته. فتحت بقعة حبر الهنود القدماء أملاً [سيدني] في التمويه على قيامه برحلاتِ المتعة تلك.*

Aldous Huxley, *Point Counter Point* (London: Vintage, 2004), pp. (*) 343-4.

يتبين في رواية هكسلي أن راكيل كوارلز كانت على حق. فقد كان سيدني يرش الحبرَ للسبب نفسه الذي كان يراودها.

إنَّ لِبَسِ الحبرِ، أثراً مهماً على موضوع هذا الكتاب. فهل نخدع أنفسنا - ربما ليس على طريقة سيدني كوارلز في خداع راكيل - بافتراض أن تجربة الديمقراطية ليست مقتصرةً على الغرب وأنها يمكن أن توجد في أي مكانٍ آخر، كالهند القديمة، مثلاً؟ إنَّ اعتقادَ أنَّ الديمقراطية لم تزدهر في أي مكانٍ آخر في العالم إلا الغرب شائعٌ على نطاقٍ واسعٍ وغالباً ما يُعبر عنه بلسان. كذلك ويُستخدم لتفسير الأحداث الراهنة: فمثلاً، يُلقى اللوم في المصاعب والمشكلات الجمة التي واجهت عراق ما بعد الغزو أحياناً لا على الطبيعة الغربية للتدخل العسكري الأحمق الجاهل سنة 2003، بل على صعوبةٍ متخيلةٍ ترى الديمقراطية والنقاش العام غير ملائمين لثقافات وتقاليد البلدان غير الغربية كالعراق.

وقد أصبح موضوع الديمقراطية ملتبساً أشدَّ الالتباس بسبب الطريقة التي استُخدمت بها الرطانة المحيطةُ به في السنوات الأخيرة. فثمة انفصامٌ متعاظمٌ مبتذل بين أولئك الداعين إلى 'فرض' الديمقراطية على بلدان العالم غير الغربي ('لصالح' هذه البلدان، بالطبع) وبين أولئك المعارضين لهكذا 'فرض' (احتراماً لـ 'الطرق الخاصة' لهذه البلدان في الحكم، لا شك في ذلك). لكنَّ لغةَ 'الفرض' كلها المستخدمة من الفريقين فاسدةٌ إلى حدٍ يدعو إلى العجب لأنها تقوم على افتراضٍ ضمني مفاده أنَّ الديمقراطية تنتمي إلى الغرب وحسب، معتبرةً إياها فكرةً 'غربية' الجوهر لم تنشأ ولم تزدهر إلا في الغرب.

لكنَّ من الصعوبة بمكان تبرير تلك الفرضية والتشاؤم الذي تولده من إمكانية ممارسة الديمقراطية في العالم. فكما تبيَّن، حتى 'بقعة حبر الهنود القدماء'، كما أسمَّتها راكيل، ليست كلها خيالية، فقد كانت هناك، في الحقيقة، تجاربٌ عدة في الديمقراطية المحلية بالهند القديمة (فوق تلك الحالية). بالفعل، فعند محاولتنا فهم جذور الديمقراطية في

العالم، علينا الالتفات إلى تاريخ المشاركة الشعبية والنقاش العام في مختلف أرجاء العالم، وأن نتجاوز التفكير في الديمقراطية على أنها تطوراً أوروبياً وأمريكياً محض. أمّا إذا اعتبرنا الديمقراطية نوعاً من النتاج الثقافي المتخصص للغرب، فلن نُفلح في فهم المتطلبات العميقة للعيش التشاركي التي تحدث عنها أرسطو ببصيرة نافذة.

لا يسعنا، بالطبع، أن نشك في أن البنية المؤسسية للممارسة المعاصرة للديمقراطية هي إلى حد بعيد نتاج تجربة أوروبية وأمريكية في القرون القليلة الأخيرة.* هذا أمرٌ هامٌ للغاية أن ندرکه لأن تلك التطورات التي حدثت في الأشكال المؤسسية كانت تطوراتٍ خلاقةً وفعالةً للغاية. فنحن هنا أمام إنجازٍ 'غربي' كبير، لا مريّة فيه.

ومع ذلك، كما قال ألكسيس دو توكفيل، المؤرخ الكبير للديمقراطية الأمريكية، في أوائل القرن التاسع عشر، بالرغم من أن الثورة الديمقراطية الكبرى التي كانت تجري آنذاك بأوروبا وأمريكا كانت شيئاً جديداً، فقد كانت كذلك تعبيراً عن 'ميلٍ ما عرّف في التاريخ ميلٌ أقدمٌ ولا أدومٌ ولا أكثرُ توأماً منه'.** وبالرغم من أن توضيح توكفيل الخاص هذا الزعم

(*) كما يقول جون دن في كتابه الذي يسلط الضوء على التاريخ المؤسسي للديمقراطية *Democracy: A History* (New York: Atlantic Monthly Press, 2005), p. 180): يمكنك تتبع تطور الديمقراطية التمثيلية من ثمانينات القرن الثامن عشر إلى اليوم، وغرّز دبايس في الخريطة لتسجيل مسار تقدمها، وستلاحظ ليس التجانس المتنامي لأشكالها المؤسسية على مرّ العقود فحسب، بل التشوية [المتعمد] المتعاظم cumulative discrediting للتنوع الغني لأشكال الحكم الأخرى التي نافستها طوال تلك المدة، غالباً بقدر كبير جداً من الثقة أول الأمر. كان الأوروبيون هم رواد شكل الدولة الذي راح يتقدم خلال تلك المدة من الزمن؛ ثم انتشر في عالم كانت فيه أوروبا ثم الولايات المتحدة قد حازت فيه على قوة عسكرية واقتصادية طاغية للغاية.

Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, translated into English by (**)
George Lawrence (Chicago, IL: Encyclopaedia Britannica, 1990), p. 1.

الراديكالي لم يتخطَ أوروبا أو القرن الثاني عشر رجوعاً، فإنَّ للمعنى العام الذي كان يرمي إليه صلةٌ أقوى بكثير بالموضوع. ففي تقييم ما للديمقراطية وما عليها، لا بد من الاعتراف اعترافاً صريحاً بالميل إلى الحكم التشاركي الذي طفا على السطح ثم عاود الظهور بشيءٍ من الاتساق في مختلف أرجاء العالم. لم تكن هذه قوةً لا تقاوم، هذا مؤكّد، لكنها كانت تتحدى باستمرار الاعتقاد غير الممحصّ بأنَّ الأوتوقراطية شيءٌ راسخ في معظم أرجاء العالم. قد تكون الديمقراطية في صورتها المؤسسية المتطورة شيئاً جديداً تماماً في العالم - فلم يَمْضِ على ممارستها أكثر من قرنين تقريباً - ومع ذلك فإنها تعبر، كما لاحظ توكفيل، عن ميل في الحياة الاجتماعية له تاريخٌ أطول وأوسع بكثير. ولا مناصّ لمنتقدي الديمقراطية - بصرف النظر عن قوة رفضهم إياها - من الاعتراف بالجاذبية القوية للحكم التشاركي، الذي ما تزال له إلى اليوم صلة، ويصعب استئصاله.

محتوى الديمقراطية

من الفصول السابقة لهذا الكتاب، يُفترض أن يكون قد اتضح كم هو مهم دور النقاش العام لفهم العدالة. يأخذنا هذا الإدراك إلى صلة ما بين فكرة العدالة وممارسة الديمقراطية، بالنظر إلى التأييد الواسع للرأي القائل في الفلسفة السياسية المعاصرة إنَّ أفضل تعريف للديمقراطية 'الحكمُ بالنقاش' 'government by discussion'. لعل وولتر باجهوت أول من صاغ تلك العبارة، لكنَّ عمل جون ستورانت ميل هو الذي لعب دوراً كبيراً في تقريب هذا المنظور للأفهام والدفاع عنه.*

(*) يستحضر كليمنت أتلي ذلك الوصف الخاص للديمقراطية فيما لا يسعني نعتُه إلا بأنه خطابٌ 'شهير لا يستحق الشهرة' ألقاه بأكسفورد في يونيو 1957 عندما لم يتمالك نفسه عن إلقاء نكتة صغيرة - أحسبها مرحلة عندما تُسمَع لأول مرة - حول موضوع ذي بال، إذ قال: 'تعني الديمقراطية الحكمُ بالنقاش، لكنها لا تكون فعالة إلا إذا أستطعت إسكات الناس' (المصدر *The Times*, 15 June 1957).

هناك، بالطبع، النظرة الأقدم - والأكثر رسمية - للديمقراطية التي تصفها أساساً بدلالة الانتخابات والأصوات، لا بالمنظور الأوسع كحكم بالنقاش. ومع ذلك، تَوَسَّعَ فهمُ الديمقراطية، في الفلسفة السياسية المعاصرة، تَوَسُّعاً كبيراً، بحيث لم يعد يُنظر إلى الديمقراطية بدلالة مطالب التصويت العام *public balloting*، بل بصورةٍ أوسعٍ بكثير، بدلالة ما يسميه جون راولز 'مِرَاس التداوُس العام' *the exercise of public reason*. بالفعل، فقد أحدثت أعمال راولز (*) وهابرماس (**)، والأدبيات العجمة التي نُشرت مؤخراً في هذا الموضوع، ومنها إسهامات بروس آكرمان (***) وسيلة بن حبيب (****) وجوشوا كوهن (*****) ورونالد دفوركن (*****) وآخرين، تغييراً كبيراً في فهم الديمقراطية. كذلك أتى تفسيرٌ

(*) انظر على وجه الخصوص *A Theory of Justice* (1971), and *Political Liberalism* (1993).

Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere* (**)
(Cambridge, MA: MIT Press, 1989); *The Theory of Communicative Action* (Boston, MA: Beacon Press, 1984), and *Moral Consciousness and Communicative Action* (Cambridge, MA: MIT Press, 1990).

(***) كان بروس آكرمان الرائد المدافع الأكبر عما دُعي النظرية الليبرالية في النقاش العام في مؤلفه *Social Justice in the Liberal State* (New Haven: Yale University Press, 1980) 'Why Dialogue?', *Journal of Philosophy*, 86 (1989).

Seyla Benhabib, *Another Cosmopolitanism* (New York: Oxford University Press, 2006) بما في ذلك مطارحاتها مع بوني هونينغ وويل كيمليكا وجيريمي والدرون. انظر أيضاً Seyla Benhabib (ed.), *Democracy and Difference* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996) وحول مسائل ذات صلة، انظر كذلك Elizabeth Anderson, *Value in Ethics and Economics* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993).

(*****) انظر Joshua Cohen and Joel Rogers (eds), *On Democracy* (London: Penguin, 1983), and *Associations and Democracy* (London: Verso, 1995)
Ronald Dworkin, *Is Democracy Possible Here? Principles for a New Political Debate* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006).

مشابه للديمقراطية من كتابات منظر 'الخيار الاجتماعي' الرائد، جيمس بوكانان. (*)

يقول جون راولز في كتاب نظرية في العدالة *Theory of Justice* بشكل مباشر وصريح: 'إنَّ الفكرة النهائية للديمقراطية التشاورية هي فكرة التشاور *deliberation* نفسها. فعندما يتشاور مواطنان فيما بينهما، فإنهما يتبادلان أفكاراً ويناقشان ما لديهما من أسباب مساندة لهذه الأفكار المتعلقة بمسائل السياسة العامة.' (**)

أما معالجة هابرماس النقاش العام فأوسع، من نواحي عدة، من معالجة راولز، كما ذكر ذلك راولز نفسه. (***) كذلك أعطيت الديمقراطية شكلاً إجرائياً أكثر مباشرة في عرض هابرماس مما في المقاربات الأخرى للديمقراطية، ومنها مقارنة راولز، بالرغم من أن التباين الحاد في الظاهر بين استخدام راولز واستخدام هابرماس السمات الإجرائية في توصيف عملية وحصيلة النقاش العام قد يكون مضللاً بعض الشيء. لكن هابرماس، أتى مع ذلك بمساهمة حاسمة حقاً في توضيح الأثر البعيد للنقاش العام لا سيما الوجود المزدوج في الخطاب السياسي 'للمسائل الأخلاقية للعدالة' والمسائل الذرائعية للسلطة والقهر. (****)

James Buchanan, 'Social Choice, Democracy and Free Markets', *Journal of Political Economy*, 62 (1954). انظر أيضاً James Buchanan and Gordon Tullock, *The Calculus of Consent* (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1962).

John Rawls, *Collected Papers* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), pp. 579-80. انظر أيضاً كتابه، *A Theory of Justice* (1971), *Political Liberalism* (1993), and *Justice as Fairness: A Restatement* (2001).

John Rawls, 'Reply to Habermas', *Journal of Philosophy*, 92 (March 1995).

(****) كذلك علّق هابرماس تعليقاً مضيئاً على ما يفرّق بين المقاربات العامة المختلفة في المفهوم إلى فكرة ودور النقاش العام. فهو يقارن 'نظرته التشاورية-الإجرائية' بما

ولقد كان وما يزال هناك قدرٌ من سوء الفهم المشترك بين أطراف النقاشات الدائرة حول توصيف طبيعة وحصيلة النقاش العام. فمثلاً، يلاحظ جورج هابرماس أن نظرية جون راولز تولد أولويةً للحقوق الليبرالية تحط من مكانة العملية الديمقراطية، ويُدرج في لائحة الحقوق التي يطالب بها الليبراليون 'حرية الاعتقاد والضمير، وحماية الحياة، والحرية الشخصية، وحق التملك'. (*) لكن إدراج حق التملك هنا لا يتماشى مع موقف جون راولز المعلن حول هذا الأمر، لأنه، فيما أعلم، لم يدافع حقيقةً عن الحق العام في التملك في أي عملٍ من أعماله. (**)

واضح أن هناك فروقاتٍ كثيرة في الطرق المختلفة التي يمكن النظرُ

يصفه بالآراء 'الليبرالية' و'الجمهورية' (انظر مساهمته 'Three Normative Models of Democracy', in Seyla Benhabib (ed.), *Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996). وانظر كذلك: Seyla Benhabib, 'Introduction: The Democratic Moment and the Problem of Difference', in *Democracy and Difference* (1996), and Amy Gutmann and Dennis Thompson, *Why Deliberative Democracy?* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004).

Jürgen Habermas, 'Reconciliation through the Public Use of Reason: (*) Remarks on John Rawls's Political Liberalism', *Journal of Philosophy*, 92 (1995), pp. 127-8.

(**) ربما كان هابرماس متأثراً في تشخيصه بحقيقة أن راولز لا يُفرد مكاناً لاعتبار الحوافز، ما قد يعطي حق التملك دوراً ذرائعياً هاماً. [لكن] راولز يقبل التفاوت في ترتيباته العادلة التامة لأسباب تتعلق بالحوافز عندما تحسن هذه مكاسب الأقرار حالاً. ناقشت ذلك في الفصل الثاني ('راولز وما بعده') في تناولي انتقاد جي. إيه. كوهن (في كتابه *Rescuing Justice and Equality*, 2008) هذه الخصيصة لمبدئي راولز في العدالة. أن يكون لقبول أو رفض التفاوت لأسباب تتعلق بالحوافز أي دور فيما يُزعم أنه مجتمع عادل تماماً، هذا أمرٌ فيه أخذ ورد، لا شك، لكن من المهم هنا أن ندرك أن راولز لا يؤيد حقوق التملك بإطلاق كجزء من حرية الإرادة، كما يفعل، مثلاً، روبرت نوزيك (1974). (*Anarchy, State and Utopia*).

بها إلى دور النقاش العام في السياسة والأخلاق المنطقية [الرشيدة] discursive ethics. (*) لكنَّ الأطروحةَ الأساسية التي أحاول سبرها هنا لا يهددها وجودُ هذه الفروقات. الأهمُّ من ذلك أن يلاحظ هو أنَّ إجمالي هذه المساهمات الجديدة ساعدت على توليد إدراكٍ عام بأنَّ المسائلَ المركزية في المفهوم الأوسع للديمقراطية هي المشاركة السياسية، والحوار، وتفاعل الجمهور. وإنَّ الدورَ الحاسمَ للنقاش العام في ممارسة الديمقراطية ليُجعل موضوع الديمقراطية ككل ذا صلة وثيقة بالموضوع المركزي لهذا العمل، أي العدالة. فإنَّ أمكنَ تقييمُ متطلبات العدالة بالاستعانة بالنقاش العام وحسب، عندئذٍ تكون الصلة حميمة بين العدالة والديمقراطية، بما لهما من سماتٍ منطقيةٍ رشيدة.

بيدَّ أن فكرة اعتبار الديمقراطية 'حكماً بالنقاش'، وهي فكرة مقبولة على نطاقٍ واسع في الفلسفة السياسية اليوم (وإنَّ لم يكُ دوماً لدى أنصار المؤسسة السياسية)، تكون أحياناً مثارَ توترٍ في النقاشات المعاصرة حول الديمقراطية ودورها بالمعنى الأقدم للكلمة - والأقل مرونة من الناحية التنظيمية. فالفهمُ المؤسسي المحكومُ بالخصيصة التنظيمية نيتي، والمأخوذُ فقط بدلالة الأصوات والانتخابات، ليس تقليدياً فحسب بل لقد حمل لواءه كثيرٌ من الشُّراح السياسيين المعاصرين ومنهم صمويل هنتينغتون، الذي يقول: 'الانتخابات، المفتوحة، والحررة، والنزيهة، هي جوهر الديمقراطية، وهي الشرطُ اللازم sine qua non الذي لا بدَّ

(*) انظر Joshua Cohen, 'Deliberative Democracy and Democratic Legitimacy', in Alan Hamlin and Philip Pettit (eds), *The Good Polity* (Oxford: Blackwell, 1989); Jon Elster (ed.), *Deliberative Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998); Amy Gutmann and Dennis Thompson, *Why Deliberative Democracy?* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004); James Bohman and William Rehg, *Deliberative Democracy* (Cambridge, MA: MIT Press, 1997)

منه.^(*) وبالرغم من التحول العام في الفهم المبدئي للديمقراطية في الفلسفة السياسية، يُسرَد تاريخ الديمقراطية غالباً، حتى الآن، بدلالاتٍ تنظيمية ضيقة، تركز خاصةً على إجراء الاقتراع والانتخابات.

للأصوات، بالطبع، دورٌ جَدُّ هام حتى للتعبير عن كفاءة عملية النقاش العام، لكنها ليست الشيء المهم الأوحد، ويمكن اعتبارها جزءاً وحسب - مهماً جداً، لا مناص من الإقرار بذلك - من طريقة عمل النقاش العام في المجتمع الديمقراطي. بالفعل، فكفاءة التصويت نفسه تعتمد اعتماداً حاسماً على مجرياته، كحرية الكلام، والوصول إلى المعلومات وحق الاختلاف/ المعارضة.^(**) [بيد أن] التصويت وحده يمكن أن يكون غثاً للغاية، كما تبدى بشكل فاقع في الانتصارات الانتخابية المدوية للطغاة الحاكمين في الأنظمة التسلطية في الماضي والحاضر، كما في كوريا الشمالية، مثلاً. لا تكمن الصعوبة فحسب في الضغط السياسي والتأديبي الذي يُمارَس على المقترعين في عملية الاقتراع نفسها، بل وفي الطريقة التي نُكْتَم وتُحَبَط بها آراء الجمهور بالرقابة، وتُحَجَب المعلومات عن الناس، ويُبَث الخوف إلى جانب قمع المعارضة واستقلالية وسائل الإعلام، وغياب حقوق الإنسان الأساسية والحريات الفردية السياسية. كل ذلك يجعل من اليسير جداً على السلطات الحاكمة استخدام القوة الزائدة لضمان التطابق التام في فعل التصويت نفسه. بالفعل، فقد حقق كثيرٌ جداً من الطغاة في العالم انتصاراتٍ انتخابيةً عملاقة حتى دون أي إكراهٍ مكشوف في عملية التصويت، وذلك من خلال قمع النقاش العام

Samuel Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman, OK, and London: University of Oklahoma Press, 1991), p. 9.

^(**) حول أهمية حرية الكلام والنقاشات المتعلقة بهذه الحرية بالولايات المتحدة، انظر Anthony Lewis, *Freedom for the Thought That We Hate: A Biography of the First Amendment* (New York: Basic Books, 2007).

وحرية الاستعلام في المقام الأول، وتوليد جو من القلق والخوف من شر مرتقب.

المحدودية [الإقليمية] للتقليد الديمقراطي

حتى لو قبلنا أن الديمقراطية، بمفهومها الصحيح، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتحليل العدالة على النحو الذي يسير عليه التحليل في هذا الكتاب، أو ليس يصعب التفكير جدياً في فكرة العدالة، هذه الفكرة المتجذرة والمنتشرة في كل مكان، ماثلة الدنيا وشاغلة الناس، على أنها في الأساس فكرة 'غربية' في شكل ديمقراطية؟ وللمرء أن يسأل كذلك، ألسنا نحاول في هذا التمرين التركيز على سمة غريبة صرفة للتنظيم السياسي كمقاربة عامة للإنصاف والعدالة في العالم؟ إذا كان النقاش العام مهماً إلى هذا الحد لممارسة العدل، هل يسعنا التفكير في العدالة العالمية عندما يكون فنُّ النقاش العام بصفته جزءاً من الديمقراطية يبدو في حقيقته، كما هو الاعتقاد السائد، غريباً ومحدوداً محلياً؟ فاعتقاد أن الديمقراطية في الأساس مفهوم غربي ذو أصولٍ أوروبية - وأمريكية - اعتقادٌ واسع الانتشار، وله في الظاهر قدرٌ من المعقولية، بالرغم من أنه في جوهره مغلوطٌ وسطحي.

قد لا يكون لدى جون راولز وتوماس ناجل أملٌ في العدالة العالمية لغياب الدولة العالمية ذات السيادة (كما بيّنا في المقدمة)، ولكن أليست محاولة النظر إلى إعلاء العدالة العالمية من خلال نقاشٍ عام تجرّبه شعوبُ العالم نفسها بنفسها ولنفسها صعبةً هي الأخرى؟ قلنا آنفاً في هذا الكتاب (في الفصلين 5 'الحياد والموضوعية' و6 'الحياد المغلق والحياد المفتوح') إنَّ شروطَ الحياد المفتوح تجعل المنظورَ العالميَّ ضرورةً لتناول العدالة بشكلٍ كاملٍ في كل مكان من العالم المعاصر. إنَّ صح هذا، أفلا تكون تلك الضرورة، في الحقيقة، مستحيلةً إذا علمنا أن العالمَ منقسمٌ انقساماً شديداً إلى جماعاتٍ لا يمكن جرُّ كثيرٍ منها إلى النقاش

العام بأي وسيلة؟ هذا سؤال كبيرٌ جداً، يصعب جداً تجاهله، بالرغم من صلاته الواقعية القوية، في هذا العمل على نظرية العدالة. وبالتالي، فمن المهم دراسة ما إذا كان تقليدُ الديمقراطية، سواءً بمعناها التنظيمي كتصويت والانتخابات أم بصفةٍ أعم كـ'حكمٍ بالنقاش' في الأساس، غربياً كان أم غيرَ غربي.

عندما تُعتبر الديمقراطيةُ في المنظور الأوسع نقاشاً عاماً يتخطى السماتِ المؤسسية النوعية التي نشأت كأقوى ما تكون بأوروبا وأمريكا في القرون القليلة الماضية، فإن علينا إعادة تقييم التاريخ الفكري للحكم التشاركي في أنحاء كثيرة [أخرى] من الأرض - لا بأوروبا وأمريكا الشمالية وحسب. (*) غالباً ما يشير الذين يحاجون بالانفصال الثقافي، الذين ينتقدون زعم أن الديمقراطية قيمةٌ عالمية، إلى الدور الفريد لليونان القديمة، لاسيما أثينا القديمة، حيث ظهر التصويت بشكلٍ خاص في القرن السادس قبل الميلاد.

الأصول العالمية للديمقراطية

كانت اليونان القديمة بالفعل فريدةً كلَّ الفريدة. (**) ولا يسعنا

(*) ناقشتُ هذه الصلات الواسعة في مقاليّ، 'Democracy as a Universal Value', *Journal of Democracy*, 10 (1999); 'Democracy and Its Global Roots', *Identity and Violence: The* وفي كتابي *New Republic*, 6 October 2003 *Illusion of Destiny* (New York: W. W. Norton & Co., and London and Delhi: Penguin, 2006), pp. 51-5

(**) كانت لليونان القديمة كذلك مجموعة ظروف استثنائية هي التي جعلت ظهور الإجراءات الديمقراطية ممكنة وقابلًا لاستمرار. وكما بيّن جون دن في كتابه العميق عن تاريخ الديمقراطية، فقد بدأ الحكم الديمقراطي حين بدأ كـمخرج مرتجل من صعوبة يونانية محلية جداً قبل ألفين وخمسمائة سنة، وازدهر فترة وجيزة إنما بتألق، وخبا بعد ذلك في كل مكان تقريباً نحو ألفي سنة (*Democracy: A History* (2005), pp. 13-14). وبالرغم من أنني أرى أن الديمقراطية، بمعناها

المغالاة في إسهامها في شكل وفهم مضمون الديمقراطية. لكن أن نعتبر تلك التجربة دليلاً واضحاً على أن الديمقراطية في الأساس فكرة 'أوروبية' أو 'غربية' أمرٌ يستحق منا تدقيقاً أكثر بكثير مما يميل إلى أن يُعطى. مهمٌ جداً، من ناحية، إدراكُ أنه بالرغم من أن نجاح ديمقراطية أثينا قد أُطلقَ جواً من النقاش العام المفتوح، لا التصويتَ فحسب، وبالرغم من أن التصويتَ بدأً بأثينا يقيناً، فإنَّ تقليدَ النقاش العام (الذي كان قوياً جداً بأثينا واليونان القديمة) له تاريخٌ أوسع من ذلك بكثير.

حتى لو فكرنا في التصويت وحده، فإنَّ الميلَ إلى البحث عن سندٍ للرأي الانفصالي ثقافياً في أصول الانتخابات بأوروبا يستدعي قدراً إضافياً من المعالجة. فثمة، أولاً، صعوبةٌ في محاولة تعريف الحضارات لا بدلالة التاريخ الدقيق للأفكار والأفعال بل بدلالةٍ إقليمية واسعة، كأن ننسبها نسبةً فجة إلى منطقةٍ بأكملها فنقول إنها 'أوروبية' أو 'غربية'. بهذه الطريقة في النظر إلى الفئات الحضارية، لا يجد المرء صعوبةً كبيرة في اعتبار المنحدرين، مثلاً، من الفايكينغ والقوط الغربيين ورثةً أصلاءً للتقليد الانتخابي لليونان القديمة (لأنهم جزءٌ من 'الأسرة الأوروبية')، بالرغم من أن اليونان القدماء، الذين كانوا منخرطين جداً في التبادل الثقافي مع الحضارات القديمة الأخرى شرقي وجنوبي اليونان (لاسيما إيران والهند ومصر)، لم يكونوا يكثرثون كثيراً كما يبدو للتودد إلى القوط الشرقيين أو الغربيين أولي القوة والحيوية.

أما المشكلة الثانية فتتعلق، في الواقع، بما تلى التجربة اليونانية

الواسع كقماش عام، لم تصعد وتهبط بهذه السرعة في التاريخ، فإنَّ رأيَ دَن ينطبق دون شك على المؤسسات الديمقراطية الرسمية التي ظهرت في اليونان القديمة وقامت لفترة وجيزة بعدد من البلدان كإيران والهند وباكتريا (متأثرةً بالتجربة اليونانية - التي سناقشها الآن)، لكنها لن تعودَ إلى الظهور حتى عهدٍ قريب جداً بأيامنا هذه.

المبكرة في التصويت. كان أهل أثينا البيض هم أول من اجترح التصويت، لا شك في ذلك، ثم استُخدمه في القرون اللاحقة أهل بعض المناطق الآسيوية، التي تأثرت تأثراً قوياً باليونان. وما من دليل على أن التجربة اليونانية في الحكم الانتخابي كان لها أثرٌ مباشرٌ يُذكر على البلدان غربي اليونان وروما، مثلاً فيما يُعرف اليوم بفرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا. بعكس ذلك، اشتملت بعض المدن الآسيوية - بإيران وباكثريا والهند - على عناصر ديمقراطية في الحكم البلدي في القرون التي تلت ازدهار الديمقراطية الأثينية، فكان لمدينة شوشان أو سوسة [شوش اليوم]، مثلاً، جنوب-غربي إيران، ولعدة قرون، مجلسٌ شورى منتخب، ومجلسٌ عموم، وولاية ينتخبهم هذا المجلس الأخير.*

ويوجد كذلك سجلٌ جيد لممارسة الديمقراطية المحلية بالهند القديمة، إليه كان يشير سيدي كوارلز، وهو يجر أطراف الحديث مع راكيل، بصفته موضوعَ دراساته الوهمية بلندن، حتى إنه كان يقتبس بدقة أسماء كُتاب لهم بالموضوع صلة.** وقد كتب بي. آر. آمبيدكار، الذي كان رئيسَ لجنة صياغة الدستور الهندي الجديد لطحها على المجلس التأسيسي بعيد الاستقلال سنة 1947، بنوع من التوسع حول هذه الصلة، المحتملة، بين تجارب الهند القديمة في الديمقراطية المحلية وبين مسعى تصميم ديمقراطيةٍ أوسع للهند الحديثة ككل.***

(*) انظر كذلك مختلف الأمثلة الهندية للحكم الديمقراطي المحلي في Radhakumud (1919) (Delhi: Motilal Mookerji, Local Government in Ancient India) (Banarsidas, 1958).

(**) من الواضح أن ألدوس هاكسلي نفسه كان حسنَ الاطلاع على أدبيات التجارب الهندية القديمة في الديمقراطية المدنية، يبدو ذلك من الكتب التي يذكرها سيدي كوارلز لزوجه كموضوعات لدراسته في زيارته التي كان يعتزم القيام بها إلى مكتبة المتحف البريطاني.

(***) في الحقيقة، بعد دراساته تاريخ الديمقراطية المحلية بالهند القديمة، لم يرَ آمبيدكار،

كان لممارسة الانتخابات، في الحقيقة، تاريخٌ ذو شأنٍ في المجتمعات غير الغربية، لكنَّ النظرةَ الأوسعَ إلى الديمقراطية كناقشٍ عام هي التي تجعل الانتقادَ الثقافيَ للديمقراطية كظاهرةٍ إقليميةٍ محضةٍ يفشل كلُّ هذا الفشلِ الذريعِ الواضح. (*) وبالرغم من أنْ لأثينا سجلُّ ثابتٌ ممتازٌ في النقاش العام، فقد ازدهر التشاورُ المفتوح في عدة حضاراتٍ قديمةٍ أخرى، على نحوٍ مذهلٍ في بعض الأحيان؛ فبعضُ أقدمِ الاجتماعاتِ المفتوحة التي هدَّفت بالتحديد إلى حل الخلافات بين مختلفِ وجهات النظر، في المسائل الاجتماعية والدينية الهامة، جرت في الهند فيما سُمي 'المجالس' البوذية، حيث كان يجلس أصحابُ وجهات النظر المختلفة لمناقشة اختلافاتهم، ابتداءً من القرن السادس قبل الميلاد. وقد انعقد أولُ هذه المجالس في راجاغريا (راجغير الحالية) إثر موت غوتاما بوذا، وانهقد الثاني بعد نحوِ مائة سنة، في فيسالي. أما آخرها فكان في القرن الثاني للميلاد بكشمير.

كذلك حاول الإمبراطور آشوكا، الذي استضاف المجلسَ البوذيَ الثالث والأكبر في القرن الثالث قبل الميلاد في پاتنا (التي كانت تدعى آنذاك پاتاليپوترا)، عاصمةَ الإمبراطورية الهندية، قوننةً ونشرَ ما كان بعضُ أقدمِ صيغِ قواعد النقاش العام (شيئاً ما أشبهه بنسخةٍ قديمةٍ من 'قواعد نظام

في النهاية، كبيرَ قيمةٍ في الاعتماد على التجربة القديمة - المحلية تماماً - لوضع دستور للديمقراطية الهندية الحديثة. ومضى إلى القول بأن 'المحلية' ولدتُ 'ضيقَ أفقٍ وتوقعاً، وأشار إلى أن 'جمهوريات الأرياف هذه كان فيها خراب الهند' (انظر *The Essential Writings of B. R. Ambedkar*, edited by Valerian Rodrigues 'Basic Features :32 المقالة (Delhi: Oxford University Press, 2002)، لاسيما المقالة 32: 'Basic Features' (of the Indian Constitution)

(*) عالجتُ هذه المسألة معالجةً أكمل في كتابيَّ التاليين: *The Argumentative Indian* (London and Delhi: Penguin, and New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005), and *Identity and Violence: The Illusion of Destiny* (New York: W. W. Norton & Co., and London: Penguin, 2006)

روبرت 'Robert's rules of order' [للإجراءات البرلمانية] في القرن التاسع عشر). (*) وفي مثالٍ تاريخيٍّ آخر من اليابان أوائل القرن السابع، وضع الأمير البوذي شوتوكو، الذي كان وصيَّ عرش أمه، الإمبراطورة سويكو، ما دعي 'دستور المواد السبعة عشر'، سنة 604 للميلاد. وقد ألح الدستور، بروح تشبه كثيراً روح الماغنا كارتا، التي أُبرِمت بعده بستة قرون سنة 1215 على: 'ألا يتخذ القرارات في المسائل الهامة شخصاً واحداً لوحده. وأنها ينبغي أن تناقش مع أناسٍ كثيرين'. (***) وقد رأى بعضُ المعلقين في دستور القرن السابع المستوحى من البوذية هذا، 'خطوةً اليابان الأولى في ارتقائها التدريجي إلى الديمقراطية'. (***) ومضى دستورُ المواد السبعة عشر إلى القول: 'دعونا لا نغضب كذلك لاختلاف الآخرين عنا. فلكل امرئٍ قلب ولكل قلبٍ هوى'. فصوابُهم خطأنا، وصوابنا خطأهم'. بالفعل، فأهميةُ النقاش العام موضوعٌ يتكرر في تاريخ كثيرٍ من البلدان في العالم غير الغربي.

لكنَّ صلةً هذا التاريخ العالمي لا تكمن، مع ذلك، في أي افتراضٍ ضمنى ملتصقٍ بالتاريخ لا ينفك عنه. بالفعل، فالابتعادُ عن الماضي مطلوبٌ دوماً بأشكالٍ كثيرة في مختلف أرجاء العالم. وليس يتحتم علينا أن نولدَ ببلد له تاريخٌ طويل في الديمقراطية لنختارَ ذلك الطريقَ اليوم. بل تكمن أهمية التاريخ في هذا الشأن في الإدراك العام نوعاً ما

(*) انظر الفصل 3، 'المؤسسات والأشخاص' وكذلك كتابي *The Argumentative Indian* (2005).

(**) للوقوف على مناقشةٍ أوفى لهذه التقاليد، مع إحالةٍ إلى المصادر، انظر كتابي *The Argumentative Indian* (2005) and *Identity and Violence* (2006).

(***) انظر Nakamura Hajime، 'Basic Features of the Legal, Political, and Economic Thought of Japan'، in Charles A. Moore (ed.), *The Japanese Mind: Essentials of Japanese Philosophy and Culture* (Tokyo: Tuttle, 1973), p. 144.

أنّ التقاليد الراسخة تستمر في التأثير على أفكار الناس، ويمكنها أن تلهّم أو تعوق، ولا بد من أخذها في الاعتبار سواءً أكانت تدفعنا أم ندفعها نبغي تخطيها أو (كما قال الشاعر الهندي رابندراناذ بوضوح شديد) نريد معاينةً ونقدَ ما نود أخذَه وَنَبَذَه من الماضي، في ضوء شواغلنا وأولوياتنا المعاصرة. (*)

وبالتالي، ليس مفاجئاً - وإن كان يستحق إدراكاً أوضح اليوم - أن لعبَ الوعي بالتاريخ المحلي والعالمي دوراً بنّاءاً عظيماً الشأن في معركة الديمقراطية بقيادة زعماء سياسيين شجعان ذوي رؤى في مختلف أرجاء العالم (كأمثال سن يات سن وجواهرلال نهرو ونلسون مانديلا ومارتن لوثر كينغ وأنغ سان سو كي). يصف نلسون مانديلا في كتابه الطريق الطويل إلى الحرية *Long Walk to Freedom*، كم انفعّل وتأثر عندما كان يافعاً لرؤية الطبيعة الديمقراطية لمجريات الاجتماعات المحلية التي كانت تُعقد ببيت المدرّس بـ Mqhekezweni:

كان لكل من أراد التحدث أن يفعل. وكانت تلك الديمقراطية في أجلى صورها. ربما كان هناك تسلسل لأهمية المتحدثين، لكنّ صوت الجميع سُمع، الرئيس والمرؤوس، المحارب والطبيب، البائع والمزارع، صاحب الأرض والأجير... كان أساس الحكم الذاتي أن يكون الجميع أحراراً في إبداء آرائهم ومتساوين في القيمة كمواطنين. (**)

لم تسعف فهم مانديلا الديمقراطية كثيراً الممارسة السياسية التي رأى من حوله في دولة الفصل العنصري التي كان يديرها أناس من أصل أوروبي، يصفون أنفسهم، وقد يكون لهذا الوصف فيما هاهنا محل،

(*) انظر، Ramachandra Guha, 'Arguments with Sen: Arguments about India',

Economic and Political Weekly, 40 (2005), and Amartya Sen, 'Our Past

and Our Present', *Economic and Political Weekly*, 41 (2006)

Nelson Mandela, *Long Walk to Freedom* (Boston, MA, and London: (**)

Little, Brown & Co., 1994), p. 21.

لا بأنهم 'بيض' فحسب بل 'أوروبيون' أيضاً، بهذا التعبير الثقافي. في الحقيقة، لم تسهم بريتوريا كثيراً في فهم مانديلا الديمقراطية. فقد أتى وعيُه بالديمقراطية، كما يُستشف من مذكراته، من أفكاره العامة في المساواة السياسية والاجتماعية، التي كانت لها أصولٌ عالمية، ومن ملاحظته ممارسة النقاش العام التشاركي ببلدته المحلية.

هل الشرق الأوسط استثناء؟

إذا أردنا مرةً أخرى معاينة الأرضية التاريخية للسلمات الديمقراطية، لا بد لنا كذلك من إعادة تقييم تاريخ الشرق الأوسط، لأن هناك اعتقاداً، غالباً ما يُفصح عنه بلسان، أن هذه الكتلة من البلدان كانت دوماً معاديةً للديمقراطية. هذه الإدانة التي تَرَدَّدُ أبداً تسيءُ إلى المناضلين في سبيل الديمقراطية بالعالم العربي، لكنها بصفاتها تعميماً تاريخياً هي في الجوهر هراء. صحيحٌ بالطبع أن الديمقراطية كنظام مؤسسي لم تكن بارزة في ماضي الشرق الأوسط، لكن الديمقراطية المؤسسية هي في الحقيقة ظاهرةٌ جديدةٌ جداً في معظم أرجاء العالم.

فإذا بحثنا بدلاً من ذلك عن النقاش العام وتقبل الرأي الآخر المختلف، بالمعنى الأوسع للديمقراطية التي أتحدث عنها، عندئذٍ يكون للشرق الأوسط دون شك تاريخٌ جليلٌ أيُّ تاريخ. علينا ألا نخلط بين التاريخ الضيق للعراقة الإسلامية وبين التاريخ الرحب للشعب المسلم وتقليد الحكم السياسي للحكام المسلمين. فعندما أُجبر الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون على الهجرة من إسبانيا [المسلمة] في القرن الثاني عشر (عندما حل محل أنظمة الحكم المسلمة المتسامحة نظام حكم إسلامي أقل تسامحاً بكثير) لم يلجأ إلى أوروبا بل إلى مملكة إسلامية متسامحة في العالم العربي، منحتُه وظيفة شرفية ذات شأن في بلاط الإمبراطور صلاح الدين بالقاهرة. لا شك كان صلاح الدين مسلماً قوياً؛ بالفعل، فقد

حارب في سبيل الإسلام وأبلى أعظمَ البلاء في الحروب الصليبية وكان ريتشارد قلب الأسد أحدَ أبرز خصومه. لكن في مملكة صلاح الدين وجد موسى بن ميمون مستقره الجديد واسترد حرية رأيه. إنَّ تقبُّل الرأي الآخر أمرٌ مركزي، بالطبع، لممارسة النقاش العام، وقد منحت أنظمة الحكم المسلمة في أيام عزها حرية كانت أوروبا التي تحكمها محاكم التفتيش تضمن بها أحياناً [بل غالباً، حتى على العلماء والفلاسفة].

ومع ذلك، لم تكن تجربة موسى بن ميمون استثناءً. بالفعل، وبالرغم من أنَّ العالمَ المعاصر يعج بأمثلة الصراع بين المسلمين واليهود، فإنَّ الحكمَ المسلمَ بالعالم العربي وإسبانيا العصور الوسطى كان له تاريخٌ طويل في استيعاب اليهود كأفرادٍ آمنين في الوحدة المجتمعية، تُحترم حرياتهم الفردية - وأدوارهم القيادية أحياناً. (*) فكما ذكرت ماريا روزا مينوثال في كتابها زينة الدنيا *The Ornament of the World*، كان إنجازُ قرطبة بإسبانيا المسلمة في القرن العاشر أن أصبحت 'منافساً جدياً نداءً لبغداد، وربما أكثرَ من ند، لتكونَ أكثرَ بقاع الأرض تحضراً يعود [أي الإنجاز] إلى التأثير المشترك للخليفة عبد الرحمن الثالث [912-961م] ووزيره اليهودي [أبي يوسف] حسداي بن شبروط. (**)

كذلك ففي تاريخ الشرق الأوسط وتاريخ المسلمين رواياتٌ كثيرة جداً عن النقاش العام والمشاركة السياسية من خلال الحوار. ففي الممالك المسلمة التي قامت حول القاهرة وبغداد وإسطنبول أو

(*) من المهم في هذا السياق أن ندرك كيف أثر التراث الفكري الإسلامي على تطور الثقافة الأوروبية وظهور كثير من السمات التي تربطها اليوم ربطاً طبعياً بالحضارة الغربية. حول هذا الموضوع انظر: David Levering Lewis, *God's Crucible: Islam and the Making of Europe, 570-1215* (New York: W. W. Norton & Co., 2008).

Maria Rosa Menocal, *The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain* (Boston, MA, and London: Little, Brown & Co., 2002), p. 86.

بإيران أو الهند أو الأندلس، كان هناك أبطالٌ كُثُرٌ للنقاش العام. وكان مدى التسامح بتنوع الآراء فيها استثنائياً في الغالب بالمقارنة بأوروبا. فمثلاً، عندما كان الإمبراطور المغولي العظيم أكبر في تسعينات القرن السادس عشر يصدر بياناته بالهند حول الحاجة إلى التسامح الديني والسياسي، وعندما كان منهمكاً بترتيب حواراتٍ منظمة بين أصحاب الديانات المختلفة (من هندوس ومسلمين ومسيحيين وفارسيين وثنيين ويهود بل وملحدين)، كانت محاكم التفتيش ما تزال نشطةً جداً بأوروبا آنذاك. فأحرق [الفيلسوف الإيطالي] جيوردانو برونو بروما حياً بتهمة الهرطقة [في حوالي] سنة 1600، وكانت ما تزال نشطةً حتى حين كان أكبر يحاضر بأغرا عن التسامح والحاجة إلى الحوار بين الديانات والإثنيات.

قد تكون هائلةً المشكلات الراهنة في الشرق الأوسط وما يسمى، بتبسيطٍ زائد نوعاً ما، 'العالم الإسلامي'، لكنَّ التقييم الفاحص لأسباب هذه المشكلات يتطلب، كما قلت في كتابي الهوية والعنف *Identity and Violence* (2006)، فهماً أوفى لطبيعة وديناميكيات سياسة الهوية. وهذا يستدعي الاعتراف بالانتماءات المتعددة الأخرى للناس سوى الانتماء الديني لهم، وبأنَّ هذه الانتماءات يمكن أن تتفاوت بين الأولويات المدنية الدنيوية والمصلحة السياسية في استغلال الاختلافات الدينية. كذلك يتعين علينا الالتفات إلى المواجهة الجدلية للشرق الأوسط مع ماضيه الإمبريالي وحاضره الاستعبادي الذي فرضته عليه هيمنة الغرب الإمبريالي - الهيمنة التي ما يزال لها إلى الآن نفوذٌ مقيم. وإنَّ وهمَّ القدر اللاديمقراطي الذي لا مهرب منه للشرق الأوسط [هو كذلك وهم] مشوش ومضللٌ تضليلاً خطيراً جداً - بمكرٍ شيطاني - كطريقةٍ للتفكير في السياسة الدولية أو العدالة العالمية اليوم.

دور الصحافة ووسائل الإعلام الجماهيري

وعليه، فإنَّ أطروحة أنَّ الديمقراطيةَ إرثٌ فكريٌّ غربيٌّ مستمدٌّ من ماضٍ طويلٍ وفريدٍ (لا يضاويه ماضٍ آخر في العالم) لا تستقيم. فما كان لها أن تستمرَّ على نحوٍ طيبٍ جداً حتى باعتبار النظرة المحدودة جداً إلى الديمقراطية كتنصيصٍ عام، ولَّكان أداؤها بالغِ السوء لو نظرنا إلى تاريخ الديمقراطية كنقاشٍ عام.

من المسائل المركزية لتقدم النقاش العام في العالم دعمُ الصحافة الحرة والمستقلة، وهو أمرٌ غائبٌ يجليُّه - وإنَّ كان هذا وضعٌ يمكن عكسه، لا شك في ذلك. لقد أحدثتُ التقاليدُ التي ترسخت بأوروبا وأمريكا في القرون الثلاثة الأخيرة في هذا المجال فرقاً هائلاً بالفعل. وكانت الدروسُ المستفادة من هذه التقاليد قابلةً للتحويل إلى مدارك الناس في العالم أجمع، من الهند إلى البرازيل، ومن اليابان إلى جنوب أفريقيا، والحاجةُ إلى وسائلِ إعلامٍ جماهيريةٍ حرةٍ وقويةٍ تُدرِّكُ بسرعة في شتى أرجاء العالم. وإنَّ ما أراه مشجعاً جداً هو السرعةُ التي يمكن بها تغييرُ تغطيةٍ - وأحياناً بالفعل ثقافةٍ - هذه الوسائل (*).

الصحافةُ غيرُ المقيدةِ بقيد، السليمةُ من الأسقام، هامةٌ لعدة أسبابٍ مختلفة، يفيدنا هاهنا فرزُ الإسهامات التي يمكن أن تأتي لنا بها، واحداً واحداً. تتعلق الصلةُ الأولى - وربما الأهم - ب الإسهام المباشر لحرية التعبير عموماً وحرية الصحافة خصوصاً في نوعية الحياة. فلدينا سببٌ كافٍ لطلب التواصل مع بعضنا البعض وفهم العالم الذي نعيش فيه. وحريةُ وسائل الإعلام شديدةُ الأهمية لتمكيننا من ذلك. وإنَّ غيابَ

(* في ملاحظة شخصية، عليَّ أن أقول، ما كنتُ لأتوقع في زيارتي الأولى إلى تايلاند سنة 1964 كيف أمكن أن يفتني الوضع البائس للصحف في ذلك البلد بهذه السرعة ليصبح ما هو الآن أحد أنشط التقاليد الإعلامية في العالم، مسهماً إسهاماً ضخماً في وسع النقاش العام بذلك البلد.

وسائل الإعلام الحرة ومنع الناس من التواصل مع بعضهم البعض يحط مباشرةً من نوعية الحياة، حتى لو صادف أن كان البلد الاستبدادي الذي يفرض هكذا كبت ثرياً جداً من حيث ضخامة الناتج الوطني.

ثانياً، للصحافة دورٌ إعلاميٌ أساسي في نشر المعرفة والإفصاح في المجال للنقد ذي الأهمية الحاسمة. ولا ترتبط الوظيفة الإعلامية للصحافة وحسب بالتقارير الاختصاصية (حول التطورات العلمية أو الابتكارات الثقافية، مثلاً)، بل لإبقاء الناس على علم بما يجري هنا وهناك، على وجه العموم. كذلك، يمكن أن تكشف صحافة التحقيقات عن معلوماتٍ ما كان لها أن تُلاحظ أو حتى تُعرف لولاها.

ثالثاً، للصحافة الحرة وظيفَةٌ حمائيةٌ مهمة في إعطائها المهملين والمهمشين صوتاً، ما قد يسهم إسهاماً كبيراً في الأمن المجتمعي. فحكاًمُ البلد غالباً ما يكونون منعزلين، في أبراجهم العاجية، لا يشعرون ببؤس العامة. وفي استطاعتهم النجاة بأنفسهم من الكوارث الوطنية، كالمجاعة أو غيرها من كارثة، وترك ضحاياها لمصيرهم. لكنهم إذا اضطروا إلى مواجهة انتقاد الرأي العام في وسائل الإعلام ومواجهة الانتخابات بصحافة حرة من قيد الرقابة، يصبح على الحكام أن يدفعوا هم ثمناً أيضاً، وهذا ما يعطيهم دافعاً قوياً لاتخاذ إجراءٍ ما في الوقت المناسب لتجنب هكذا أزمات. سأعود إلى هذه المسألة في الفصل التالي، 'ممارسة الديمقراطية'.

رابعاً، يتطلب تشكيل القيم، دونما فرض من نظام معين، انفتاحاً وتواصلًا ونقاشاً. وإن حرية الصحافة لحاسمة الأهمية في هذه العملية. بالفعل، تشكيل القيم بالتفكير عملية تفاعلية، وللصحافة دورٌ كبير في جعل هذه التفاعلات ممكنة. فتنشأ من خلال الحوار العام معايير وأولويات جديدة (كنموذج الأسر الصغيرة الأقل إنجاباً أو الأكثر إدراكاً للحاجة إلى المساواة بين الجنسين)، فالتقاش العام، مرةً أخرى، هو الذي

ينشر النماذج الجديدة في مختلف المناطق. (*)

تعتمد العلاقة بين حكم الأغلبية وحماية حقوق الأقليات، وكلاهما جزءان لا ينفصلان عن الممارسة الديمقراطية، اعتماداً قوياً على تشكيل قيمٍ متسامحة وعلى الأولويات. من الدروس المستفادة من 'استحالة الليبرالي الباريتوني' في الخيار الاجتماعي، كما بيّنا في الفصل 14 ('المساواة والحرية الفردية')، الصلة الحاسمة للمفضلات والخيارات المتسامحة على الجنين في جعل الحرية والحقوق الفردية منسجمة مع أولوية حكم الأغلبية والتوجه إلى الإجماع على خياراتٍ معينة. فإذا كانت أغلبية ما مستعدة لدعم حقوق الأقليات، حتى حقوق الأفراد المنشقين والمشاكسين، أمكن عندئذ ضمان الحرية الفردية دون الاضطرار إلى وضع قيود على حكم الأغلبية.

أخيراً، يمكن أن تلعب وسائل الإعلام سليمة التوجه دوراً حاسماً في تسهيل النقاش العام عموماً، وقد أشرنا مراراً في هذا الكتاب إلى أهمية ذلك في السعي للعدالة. وليس التقدير اللازم لتقييم العدالة تمريناً منفرداً بل حوارياً، لا يمكن إلا أن يكون كذلك. وليس من الصعب معرفة لم تستطيع وسائل الإعلام الحرة والنشطة والكفؤة تسهيل العملية الحوارية المطلوبة إلى حد بعيد. فوسائل الإعلام مهمة ليس للديمقراطية فحسب بل للسعي للعدالة عموماً. أما 'العدالة بلا نقاش' فقد تكون فكرةً مقيدة. كذلك تُبيّن الصلة متعددة الوجوه لوسائل الإعلام كيف يمكن أن تغير التعديلات المؤسسية ممارسة النقاش العام. ففورية وقوة النقاش العام تعتمد لا على التقاليد والمعتقدات الموروثة فحسب، بل على فرص

(*) بحثنا دور الاتصال والتشاور في الخيار الاجتماعي في الفصل 4، 'الصوت والخيار

الاجتماعي'. انظر أيضاً Kaushik Basu, *The Retreat of Democracy And*

Other Itinerant Essays on Globalization, Economics, and India (Delhi:

.Permanent Black, 2007)

النقاش والتفاعل التي توفرها المؤسسات وعلى الممارسة كذلك. وإنَّ استدعاء المَعْلَمَات الثقافية التي يُزعم أنها قديمة متجذرة وكثيراً جداً ما تُستدعى لـ 'تفسير' بل وتبرير فقدان النقاش العام ببلدٍ ما، غالباً ما يكون أسوأ بكثير - من حيث قدرته على إعطاء تفسير متماسك - مما يمكن تحصيله من الفهم الأوفى لكيفية عمل الاستبداد الحديث - ووسائله الرقابة وإخضاع الصحافة وكبت الرأي المخالف وحظر تشكيل الأحزاب المعارضة واعتقال المنشقين (أو القيام بما هو أسوأ من ذلك ضدهم). إنَّ رفع تلك الحواجز ليس أقل المساهمات التي يمكن أن تقدمها فكرة الديمقراطية. صحيحٌ أنها مساهمةٌ مهمةٌ بحد ذاتها، لكنها ذات أهميةٍ مركزية في السعي للعدالة أيضاً، إن صحت المقاربة المقترحة في هذا الكتاب.

16

ممارسة الديمقراطية

كتبتُ جريدة كالكوتا *The Statesman* في مقالٍ افتتاحيٍّ قويٍّ، نُشر في 16 أكتوبر 1943 تقول: 'يبدو أن وزيرَ خارجية الهند رجلٌ مضللٌ إلى حدٍ يدعو إلى العجب'. (*) وأردفتُ [في نبرةٍ ساخرةٍ]:

ما لم تكن التقاريرُ تبتهته، فقد أخبر البرلمانَ يوم الخميس أنه فهم أن عددَ الذين يموتون في الأسبوع (من الجوع كما يُفترض) بالبنغال بما فيها كالكوتا يناهز الألف وربما فاق هذا الرقم. وتشير كلُّ البيانات المتاحة للعموم إلى أن العددَ أكبر من ذلك بكثير؛ لا بد أن مكتبته الفذ يضع بين يديه كثيراً من وسائل الاستكشاف. (**)

وبعد يومين كتب حاكم البنغال (سير تي. رذرفورد) إلى الوزير يقول له:

تعرّضتُ إفادتُكم في البرلمان عن عدد الموتى، التي أحسب أنها

(*) هذا الفصل تجريبيٌّ في الأصل، بخلاف سائر فصول الكتاب. يفتح فهمُ بعض المسائل المركزية في الفلسفة السياسية، كما أسلفت، البابَ إلى قراءةٍ معقولةٍ للروابط السببية التي تؤثر على التبلور الاجتماعي: أي تجلّي النيايا من مؤسسات الينتي. كيف مالت الديمقراطية إلى التصرف، وكيف يمكن تقييم غياب الديمقراطية، هذان هما شطرا موضوع هذا الفصل. تتيح لنا معاينة التجارب الفعلية تحصيلَ قدرٍ ما من الفهم، بالرغم من المحدوديات المعروفة لمحاولة الحصول على فهم تجريبي عام من تجاربٍ خاصة وحالاتٍ معينة.

(**) 'The Death-Roll', editorial, *The Statesman*, 16 October 1943. حول هذا الموضوع، انظر كتابي *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (Oxford: Clarendon Press, 1981)، الذي يقدم أيضاً لائحةً كاملة بمصادر الاقتباسات المساقفة هنا.

تستند إلى تقرير يري إلى نائب الملك، إلى انتقادٍ حاد في بعض الصحف...
وها قد بلغ التأثير بنقص المؤن الآن مداه، وتقديري أن عدد الموتى في
الأسبوع لا يقل عن ألفين.

فهل العدد ألف أم ألفان أم أكثر من ذلك بكثير؟

خُلصت لجنة التحقيق في مجاعة ديسمبر 1945 في تقريرها إلى أن
عدد الوفيات المسجلة فيما بين يوليو وديسمبر 1943 قد بلغ 1,304,323
بالمقارنة مع متوسط عدد الوفيات في الفترة نفسها قبل خمس سنوات
الذي كان 626,048، وأن عدد الوفيات الإضافية الناتجة عن عقابيل
المجاعة [كالأوبئة] فاق 678,000. وهذا يعادل لا 1,000 أو 2,000 وفاة
في الأسبوع، بل أكثر من 26,000 وفاة.*

كان الذي جعل مجاعة البنغال 1943، التي شهدتها وأنا طفل،
ممكنة لا الافتقار إلى الديمقراطية فحسب بالهند المستعمرة، بل القيود
الشديدة المفروضة على التقارير الإخبارية والانتقاد في الصحافة الهندية
أيضاً، و'الصمت' الطوعي عن المجاعة الذي لزمته الصحافة البريطانية
(في إطار 'المجهود الحربي' المزعوم، حذر مساعدة القوات اليابانية
التي كانت على أبواب الهند، ببورما). وكان من اجتماع أثر الصمت
المفروض والطوعي أن حيل دون المناقشة العامة الجوهرية للمجاعة
بالحواضر البريطانية، وفي البرلمان بلندن، الذي لم يدرس المجاعة ولا
الدواعي السياسية للتعامل معها (حتى أكتوبر، 1943 عندما قالت صحيفة

(*) أبين في كتابي *Poverty and Famines* (1981) أن التقدير الخاص للجنة التحقيق
في المجاعة لإجمالي عدد الضحايا كان كذلك أقل بكثير من الرقم الفعلي لأن
المجاعة سببت ارتفاع معدل الوفيات لعدة سنوات بعدها نتيجة الأوبئة التي
أدت إليها المجاعة (الملحق د). انظر أيضاً مساهمتي 'Human Disasters' in
The Oxford Handbook of Medicine (Oxford: Oxford University Press,
2008).

The Statesman كلمتها تلك.) بالطبع، لم يكن بالهند برلمان آنذاك تحت الإدارة الاستعمارية البريطانية.

الحقيقة، أنَّ سياسة الحكومة، التي كانت بعيدة كلَّ البعد عن مد يد العون [عند الحاجة]، فاقت المجاعة في الواقع. فلم تكن هناك إغاثة رسمية من المجاعة لعدة شهور كان الناس فيها يموتون بالآلاف كل أسبوع. أكثر من ذلك، فقد تفاقمت المجاعة، أولاً، لأن حكومة الهند البريطانية بنيودلهي كانت قد أوقفت الاتجار بالأرز والحبوب الغذائية بين الأقاليم الهندية، فتعذر نقلُ الغذاء عبر القنوات التجارية الخاصة المشروعة بالرغم من السعر الأعلى بكثير للغذاء بالبنغال. ثانياً، بدل محاولة إدخال كميات أكبر من الغذاء إلى البنغال من خارجه - وقد أصرت إدارة نيودلهي الاستعمارية بعناد [غريب] على رفضها القيام بذلك - آلت السياسة الرسمية إلى البحث عما يصدر من الغذاء إلى خارج البنغال في تلك الفترة. بالفعل، فحتى أواخر يناير 1943، عندما كانت المجاعة توشك على التفشي، أمر نائب الملك بالهند رئيس حكومة البنغال المحلية ببساطة أن يسعى هو نفسه لإنتاج مزيد من الأرز من البنغال لإرساله إلى سيلان حتى لو نقص الأرز على البنغال نفسها. (*)

لا بد من الإشارة هنا، بحثاً عن أي تفسير لتفكير المسؤول الهند بريطاني في الموضوع، إلى أنَّ هذه السياسات كانت قائمة على فكرة أنه لا يوجد هناك تدنٍ في إمدادات الغذاء بالبنغال خاصة، في ذلك الوقت، و'بالتالي' 'ما كان للمجاعة ببساطة' أن تقع هناك. لم يكن فهم الحكومة لحجم ناتج الغذاء مغلوطاً كلُّه، لكنَّ خطأ نظريتها في المجاعة كان كارثياً، لأن الطلب على الغذاء كان قد ازداد كثيراً، بفعل المجهود الحربي بالبنغال في المقام الأول، مع وصول الجنود وغيرهم من موظفي الحرب

(*) للرجوع إلى مصادر هذا الاقتباس وسواه من الاقتباسات حول مجاعة البنغال، انظر

كتابي *Poverty and Famines* (1981), Chapter 9 and Appendix D.

إليها، وما رافق الفورة الاقتصادية للحرب من أعمال بناء جديدة وما تبع هذه الأعمال من أنشطة اقتصادية. كان شطر كبير من السكان، لاسيما في الأرياف، يواجهون بدخولهم المحدودة ارتفاعاً أشد بكثير لأسعار الغذاء، نتيجة ارتفاع سعر الأرز لزيادة الطلب، فعضهم الجوع. ولو زِيدت دخول ضعاف الحال وقدرتهم الشرائية، بخلق فرص عمل طارئة أو أعمال إغاثة، لساعدهم ذلك على شراء الغذاء، وكان يمكن أن يأتي العون كذلك من زيادة إمدادات الحبوب الغذائية بالمنطقة - بالرغم من أن الأزمة لم يسببها نقصان العرض بل زيادة الطلب.

كان الأمر غير العادي، فضلاً عن اعتقاد حكومة الهند الاستعمارية نظرية مغلوطة في المجاعة، عجز حكومة نيودلهي عن ملاحظة أن آلافاً كثيرة من الناس كانوا في الواقع يموتون في الشوارع كل يوم: لا بد أن يكون الموظفون 'منظرين' حقيقيين كي لا يروا الوقائع على الأرض بهذه الطريقة الفاجعة. وما كان لنظام ديمقراطي فيه نقد شعبي وضغط برلماني أن يسمح للموظفين، ومنهم حاكم البنغال ونائب الملك بالهند، بالتفكير بالطريقة التي فكروا بها.*

الشكل الثالث الذي كانت به سياسة الحكومة ذات أثر معاكس كان دورها في إعادة توزيع الغذاء في البنغال. فقد اشترت الحكومة الغذاء بأسعار مرتفعة من أرياف البنغال لتجري نظام إعاشة انتقائياً بأسعار مضبوطة، لاسيما لسكان الكوتا. وكان ذلك جزءاً من المجهود الحربي الساعي للحد من تدمير أهل المدن. كانت النتيجة الأخطر لهذه السياسة أن سكان الأرياف، بدخولهم المتدنية والمحدودة، واجهوا ارتفاعاً جنونياً سريعاً لأسعار الغذاء: وقد عززت سياسة الحكومة بشراء الغذاء من الريف غالباً ('بأي ثمن') وبيعه رخيصاً بكالكوتا لسكان معينين أيما تعزيز حركة

(*) عرضت لهذه المسائل في كتابي *Poverty and Famines: An Essay on*

Entitlement and Deprivation (1981), Chapter 6

النقل القويّة للغذاء من ريف البنغال بفعل الفورة الاقتصادية التي غذتها الحرب. ولم يناقش أحد هذه المسائل في البرلمان مناقشةً جوهرية خلال فترة التعيم الإخباري والصحفي.

احتجّت صحفُ البنغال بكالكوتا بقدر ما سمحت به الرقابة الحكومية آنذاك - ولم يكن احتجاجها قوياً جداً، لأسبابٍ تتعلق بالحرب و'معنويات المقاتلين' كما زُعم. لا شك كان هناك صدئٌ خافت لهذه الانتقادات المحلية بلندن. ولم يبدأ النقاش العام المسؤول حول ما ينبغي عمله في الدوائر المعنية، بلندن، إلا في أكتوبر 1943، بعد أن قرر إيان ستيفنز، رئيس التحرير الجريء لصحيفة *The Statesman* بكالكوتا (وكان مالكها آنذاك بريطانياً)، شق الصفوف والحيد عن سياسة 'الصمت' الطوعي فنشر قصصاً حية وافتتاحياتٍ لأذعة في 14 و16 أكتوبر. (*) كان توبيخٌ وزير خارجية الهند، المقتبس في مستهل هذا الفصل، من ثاني مقالاته الافتتاحية تلك. وتبعه على الفور حراكٌ في الدوائر الحكومية بالهند البريطانية ومناقشاتٌ جديّة في البرلمان بوستمنستر لندن. وسرعان ما أدى ذلك - بعد لأي - إلى بداية ترتيبات الإغاثة العامة بالبنغال في نوفمبر (لم تكن هناك قبل ذلك سوى التبرعات الخيرية الخاصة). انتهت المجاعة في ديسمبر، مع ظهور محصولٍ جديد، بيد أن أعمال الإغاثة التي انطلقت آخر الأمر كان لها الأثر الأكبر في إنهاء المجاعة. لكن إلى أن تسنى ذلك، كانت المجاعة قد حصدت أرواح مئات ألوف الأنفس.

(*) تجد وصفاً جميلاً لمعضلة ستيفنز في هذا الشأن، وقراره الحاسم بإعطاء الأولوية لدوره كصحفي، في كتابه *Monsoon Morning* (London: Ernest Benn, 1966). وعندما تعرفت عليه، لاحقاً، في سبعينات القرن الماضي، اتضح لي بسرعة كم كانت قويةً وحية ما تزال ذكريات ذلك القرار الصعب في رأسه. لكن الذي كان، مع ذلك، موضع فخره المستحق أنه من خلال سياسته التحريرية، أحياناً أنفساً كثيرة واستطاع صدّ مد الموت.

منع المجاعة والنقاش العام

قلتُ في الفصل السابق إنه لم تحدث مجاعةٌ كبرى قط في ديمقراطيةٍ غير معطلة تجري فيها انتخاباتٌ منتظمة، وفيها أحزاب معارضة، وحرية كلام أساسية، ووسائل إعلام حرة نسبياً (حتى لو كان البلدُ فقيراً جداً ويكابد مكابدةً شديدة في تأمين الغذاء). وباتت هذه الأطروحة الآن مقبولةً على نطاقٍ واسع نوعاً ما، بالرغم من التشكك الكبير فيها أول الأمر. (*) هذا مثالٌ توضيحيٌ بسيط لكنه مهم جداً للقوة الحمائية للحرية السياسية. وبالرغم من العيوب الكثيرة للديمقراطية الهندية، فإنَّ الحوافز السياسية التي ولَّدتها كانت كافيةً للقضاء على مجاعاتٍ كبرى منذ فجر الاستقلال إلى الآن. فأخِرُ مجاعةٍ كبرى بالهند - وهي مجاعةُ البنغال - وقعت قبل أربع سنوات فقط من زوال الإمبراطورية. ثم توقف فجأةً تفشي المجاعات، الذي كانت سمةً دائمةً لتاريخ الإمبراطورية الهند-بريطانية الطويل، بإحلال الديمقراطية بعد الاستقلال.

وبالرغم من عِظَم نجاحات الصين قياساً إلى الهند في كثيرٍ من الميادين الاقتصادية، تعرضت الصين - بخلاف الهند المستقلة - لمجاعةٍ كبرى، بل لأكبر مجاعةٍ في تاريخها المدون، فيما بين 1958-61، قُدِّر عددُ قتلها بنحو 30 مليوناً. وبالرغم من تفشي المجاعة ثلاث سنوات، لم تشعر الحكومة بأنها مضطرة إلى تغيير سياساتها الكارثية: فلم يكن في الصين برلمانٌ مفتوح للآراء الانتقادية المخالفة، ولا حزبٌ معارض، ولا صحافةٌ حرة. ولطالما كانت لتاريخ المجاعات، في الواقع، صلةٌ وثيقة

(*) بعد إلقائي هذه الأطروحة أول مرة في مقالتي 'How Is India Doing?' *New York Review of Books*, 29 (1982).

'Development: Which Way Now?' *Economic Journal*, 93 (1983).

لقيتُ قدراً كبيراً من التأنيب من عددٍ من النقاد (ومنهم خبراءٌ في الغذاء)، وكذا مباحكاتٍ شديدة اللهجة في كلٍ من *New York*

على نحو مميز بأنظمة الحكم الاستبدادية، كالاستعمار مثلاً (كما في الهند البريطانية أو أيرلندا)، ودول الحزب الواحد (كالاتحاد السوفيتي في الثلاثينات، أو الصين، أو كمبوديا فيما بعد)، والديكتاتوريات العسكرية (كإثيوبيا أو الصومال). وما المجاعةُ الراهنة بكوريا الشمالية إلا مثالٌ متواصلٌ لذلك. (*)

ولا يتحمل المغارمُ المباشرةُ للمجاعة إلا الناسُ الذين يعانون لا الحكومة الحاكمة. فلا يجوع الحكامُ قط. لكن، عندما تكون الحكومة مسؤولةً أمام الشعب، وعندما يكون هناك نقلٌ حر للأخبار وانتقادٌ عام غيرٌ مراقب، يكون للحكومة كذلك دافعٌ قوي لبذل قصارها لاستئصال المجاعات. (**)

(*) حول مجاعات كوريا الشمالية، وصلتها بالحكم الاستبدادي، انظر Andrew S. Natsios, *The Great North Korean Famine* (Washington, DC: Institute of Peace Press, 2002), and Stephan Haggard and Marcus Noland, *Famine in North Korea: Markets, Aid, and Reform* (New York: Columbia University Press, 2007).

(**) تجدر الإشارة هنا إلى أن الشكوك التي حامت حول هذا الطرح كانت تثار أحياناً بالإشارة إلى أن ثمة في الواقع مجاعات، أو على الأقل أحوال شبيهة بها، ببعض البلدان التي بدأت نوعاً ما من الانتخابات الديمقراطية، مع غياب السمات الأخرى التي تجعل من الديمقراطية ديمقراطيةً مسؤولة. وضرب بعض المراقبين مثلاً النيجر، التي كان فيها انتخابات ومجاعات، لإثبات عكس الأطروحة. النقطة التي ينبغي إدراكها هنا هي، كما قالت النيويورك تايمز في إحدى افتتاحياتها، أن الصلة بين الحافز ومنع المجاعة تنطبق تحديداً على الديمقراطية غير المعطلة. ولم تكن النيجر مؤهلة ديمقراطياً على هذا المستوى، لأن الديمقراطية لا تعمل بالانتخابات وحسب (التي أقامتها النيجر مؤخراً)، بل تستند كذلك إلى مؤسسات ديمقراطية أخرى تنتج المساءلة. وقد عبّرت النايمز عن المسألة تعبيراً أوضح بكثير فقالت: «رأى أمارتيا سن، ورأيه حق، أن «لم تحدث في تاريخ العالم مجاعة قط في ديمقراطية غير معطلة». وتعبير «غير معطلة» هاهنا مهم: فالزعماء الذين يكونون مسؤولين حقاً أمام شعوبهم تكون لديهم حوافز قوية لاتخاذ إجراء وقائي. أما السيد تانديجا [رئيس الحكومة النيجيرية]، الذي استقبله الرئيس بوش في البيت

فضلاً عن الصلة المباشرة الوثيقة للحكم بالنقاش بالحافز السياسي إلى منع المجاعات، ثمة مسألتان محددتان أخريان قد تستحقان هاهنا التنويه. أولاً، أن نسبة السكان المتأثرين بالمجاعة، أو حتى المهتدين بها، تميل إلى أن تكون صغيرة جداً - أقل عادةً من 10 في المائة (وغالباً أقل من ذلك بكثير) ونادراً جداً ما تبلغ هذا الحد. فلو صح أن ضحايا المجاعة الساخطين هم فقط من يصوت ضد الحكومة الحاكمة عندما تفسو المجاعة أو توشك على ذلك، لظل الحكم آمناً تماماً. إن الذي يجعل مجاعة ما كارثة سياسية كبرى للحكومة الحاكمة هو فعل النقاش العام الذي يشحن نسبة كبيرة جداً من جمهور العموم ويدفعها إلى الاحتجاج والصراخ على الحكومة 'اللامبالية' ومحاولة إسقاطها. ففي إمكان النقاش العام لطبيعة الكارثة أن يجعل مصير الضحايا قضية سياسية قوية ذات مفاعيل بعيدة الأثر على أجواء التغطية الإعلامية والنقاش العام، وفي النهاية على أصوات الآخرين - وهم أغلبية كامنة.* وما القدرة على جعل الناس، من خلال النقاش العام، يهتمون لمحن بعضهم بعضاً ويتفهمون الأوضاع المعاشية للآخرين بشكل أفضل بأدنى إنجازات النقاش العام شأنًا.

وتتعلق النقطة الثانية بالدور الإعلامي للديمقراطية الذي يتخطى وظيفتها كحافز؛ ففي المجاعة الصينية 1958-61، على سبيل المثال، ظل

الأبيض في يوليو الماضي بصفته ديمقراطياً نموذجياً، من الواضح أنه يحتاج إلى دورة إضافية في علم الاقتصاد الإنساني والديمقراطية المسؤولة' (Meanwhile, 'People Starve', *New York Times*, 14 August 2005).

(*) لكل هذا صلة واضحة بالنقاشات المطروحة في الفصول السابقة، لاسيما الفصل 8، 'العقلانية والآخرين'، والفصل 15، 'الديمقراطية والنقاش العام'. كذلك للتفكير المحايد بمختلف أنواعه المبيّنة في الفصل 9، 'تعدد مسارات التفكير المحايد' صلة بالمشاركة السياسية التي يمكن أن تنجم عن محنة ضحايا المجاعة، وتنطوي لا على التفكير بالتعاون وتبادل المنافع فحسب بل على إحساس المُتعممين ببلد تهدده مجاعة بمسؤوليتهم كـ 'قوة مؤثرة' 'effective power' تجاه الأضعف حالاً من الناس، بفضل النقاش العام.

فشل ما سُميَ 'القفزة الكبرى للأمام'، التي اشتملت على توسيع عنيف لسيطرة الدولة على الإنتاج collectivization سراً محروساً بعناية. ولم يكن الجمهور في الصين أو خارجها يعرف الكثير عن طبيعة وحجم ونطاق المجاعة المتفشية هناك.

بالفعل، فقد ضلّل فقدانُ نظام التوزيع الحر للأخبار في النهاية الحكومةَ نفسها، التي صارت تتغذى بدعايتها السياسية هي والتقارير المتفائلة لموظفي الحزب المحليين المتنافسين على نيل ثقة بكيين. بالطبع، كانت الأعدادُ الضخمة للكوميونات أو التعاونيات التي فشلت في إنتاج ما يكفي من الحبوب على عِلْم بالمشكلة التي هي مشكلتها. لكنها بسبب التعقيم على الأخبار لم تكن تعرف الشيء الكثير عن الفشل المتفشي على نطاقٍ واسع في أرياف الصين. ولم تشأ أيُّ تعاونية الاعتراف بفشلها وحدها، وكانت تصل إلى الحكومة بكيين تقاريرُ متفائلة عن النجاحات الكبرى حتى من الكوميونات التي كانت تفشل فشلاً ذريعاً. وبيجمعها هذه الأرقام، اعتقدت السلطات الصينية واهمة أنها حصلت على 100 مليون طن من الحبوب زيادةً عما حصلت عليه في واقع الأمر، بينما كانت المجاعة تتعاظم لتصل إلى ذروتها.*

وبالرغم من أن الحكومة الصينية كانت ملتزمة كل الالتزام بالقضاء على الجوع بالبلاد، فهي لم تُجرِ تعديلاً جوهرياً على سياساتها الكارثية (المرتبطة بـ'القفزة الكبرى للأمام' العمياء تلك) خلال سنوات المجاعة الثلاث. وما كان لهذه العزّة بالإثم أن تأخذ الحكومة الصينية لولا غياب المعارضة السياسية ووسائل الإعلام المستقلة، وعجز الحكومة عن أن ترى الحاجة إلى تغيير سياساتها، على الأقل لافتقارها إلى المعلومات

(* انظر T. P. Bernstein, 'Stalinism, Famine, and Chinese Peasants', *Theory*

and Society, 13 (1984), p. 13. وانظر كذلك Carl Riskin, *China's Political*

Economy (Oxford: Clarendon Press, 1987)

الكافية عن مدى فشل «القفزة الكبرى للأمام».

من المثير للاهتمام الإشارة إلى أن رئيس اللجنة المركزية ماو، حتى هو، الذي كان لآرائه الراديكالية دورٌ كبيرٌ جداً في إطلاق 'القفزة الكبرى للأمام' والإصرار الذي لا يلين عليها، حدد دوراً خاصاً للديمقراطية، بعد أن أدرك الفشل بعد فوات الأوان. ففي العام 1962، بُعيد إجهاز المجاعة على المليون العاشر من ضحاياها، أدلى ماو بالملاحظة التالية في تجمع لـ 7000 من كوادر الحزب الشيوعي:

دون ديمقراطية، لا تستطيعون فهم ما يجري تحتكم؛ وسيكون الوضع العام غامضاً؛ وستكونون عاجزين عن جمع ما يكفي من آراء من الأطراف كافة؛ وسيتعذر التواصل بين القمة والقاعدة؛ وستعتمد أجهزة القيادة العليا على رأي متحيز فاسد للبت في المسائل، وسوف يصعب عليكم تجنب الذاتية؛ ويكون التوصل إلى وحدة الفهم ووحدة الفعل والمركزية الحقيقية محالاً.*

دفاع ماو عن الديمقراطية هنا دفاعٌ محدودٌ جداً، بالطبع. فهو لا يركز إلا على الجانب الإعلامي للحرية السياسية، متجاهلاً ما لها من دورٍ حافزٍ وأهميةٍ جوهريةٍ وتأسيسية. (**) لكنه مع ذلك مثيرٌ للغاية أن يعترف ماو نفسه بحجم الكارثة التي أوصل السياسات الرسمية إليها غياب الصلات الإعلامية التي كان يمكن أن يوفرها النقاش العام الأكثر فاعلية لأجل تفادي هذا النوع من الكوارث التي عاشتها الصين.

(*) نقلاً عن ماو تسي-تونغ، في *Mao Tse-tung Unrehearsed, Talks and Letters*: 1956 71, edited by Stuart Schram (Harmondsworth: Penguin, 1974), pp. 277-8.

(**) حول هذه النقطة، انظر كذلك Ralph Miliband, *Marxism and Politics* (London: Oxford University Press, 1977), pp. 149-50 الذي يقدم تحليلاً كاشفاً وتقييماً لافتين لهذا التحول الغريب في فكر ماو السياسي.

الديمقراطية والتنمية

كان أغلب المائلين إلى الديمقراطية حتى الآن متحفظين نوعاً ما في الإشارة إلى أن الديمقراطية وحدها يمكن أن تعزز التنمية وتحسن الرفاه الاجتماعي - ومالوا إلى اعتبارهما هدفين جيدين لكنهما مختلفين ومنفصلين كثيراً الواحد عن الآخر. بيد أن المائلين عنها بدأ منهم، في المقابل، راغبين كل الرغبة في التعبير عن تشخيص ما يعتبرونه توترات جدية بين الديمقراطية والتنمية. يأتي منظرو الفصل العملي - 'أحزم أمرك' وقل: هل تريد الديمقراطية أم التنمية تريد؟ - أو على الأقل يبدأون من بلدان شرق آسيا، وتتعاظم أهمية رأيهم مع إحراز كثير من هذه البلدان نجاحات عظيمة - في السبعينات والثمانيات وما بعدها كذلك - في تعزيز النمو الاقتصادي دون اتباع سبيل الديمقراطية. وقد أدت ملاحظة عدد محدود من تلك الأمثلة بسرعة إلى نوع من النظرية العامة: أن الديمقراطيات بالغه السوء في تسهيل التنمية، بالمقارنة مع ما كانت تستطيع أنظمة الحكم الفردي تحقيقه. أولم تحقق كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وهونغ كونغ تقدماً اقتصادياً مدهشاً دون تلبية الشروط الأساسية للحكم الديمقراطي، في البداية على الأقل، وتنجح الصين الأوتوقراطية بعد الإصلاحات الاقتصادية سنة 1979 في تحقيق نمو اقتصادي أفضل بكثير من الهند الديمقراطية؟

للتعامل مع هذه المسائل، يتعين علينا إيلاء اهتمام خاص لمضمون ما يمكن تسميته تنمية ولتفسير الديمقراطية (لا سيما دور كل من التصويت والنقاش العام). إذ لا يمكن أن ينفصل تقييم التنمية عن الحيات التي يمكن أن يحيهاها الناس والحرية الحقيقية التي بها يتمتعون. ونادراً ما تقاس التنمية بمجرد تحسين بنود يسر جامدة، كارتفاع إجمالي الناتج الوطني (أو الدخل الشخصية)، أو التصنيع - على أهمية هذه الأمور كوسائل إلى الغايات الحقيقية. لا بد أن تعتمد قيمتها على مقدار ما تقدمه

لحيوات وحرية الناس المعنيين، وهما أمران لا بد أن يكونا هما إنساناً
عين التنمية [إن كان لها أن تكونَ تنميةً إنسانية].(*)

وإذا فُهِمَت التنمية بالمعنى الواسع للكلمة، مع التركيز على
الحيوات البشرية، استبان على الفور وجوبُ النظر إلى علاقة ما بين التنمية
والديمقراطية، من ناحية، بدلالة ما لها من صلةٍ تأسيسية، لا بدلالة ما لها
من صلاتٍ خارجيةٍ فقط. وبالرغم من التساؤل غالباً عما إذا كانت الحرية
السياسية تُفضي إلى التنمية، يجب علينا ألا نغفلَ عن إدراك أمرٍ حاسم
وهو أن الحريات السياسية الأساسية والحقوق الديمقراطية من 'مكونات'
التنمية. وما ينبغي إثبات صلتها بها بشكلٍ غير مباشر من خلال إسهامها
في نمو إجمالي الناتج الوطني.

لكن، بعد إدراك هذه الصلة المركزية بين التنمية والديمقراطية،
يتوجب علينا كذلك تحليل الديمقراطية تحليل مآلات consequential
analysis، لأن هنالك أنواعاً أخرى من الحريات أيضاً (غير الحريات
السياسية الأساسية والحقوق المدنية)، تسترعي الاهتمام. فلا بد لنا، مثلاً،
من الاهتمام للفقر الاقتصادي. فيكون لدينا من ثم سببٌ للاهتمام للنمو
الاقتصادي حتى بالدلالة الضيقة لإجمالي الناتج الوطني أو حصة الفرد من
إجمالي الناتج المحلي، لأن في إمكان زيادة الدخل الحقيقي تمهيداً السبيل
إلى بعض الإنجازات المهمة حقاً؛ فقد ثبت الآن إلى حد ما، مثلاً، وجود
علاقة عامة بين النمو الاقتصادي وإزالة الفقر، تكملها الشواغل التوزيعية.
فضلاً عن توليدها دخلاً لكثير من الناس، تميل عملية النمو الاقتصادي
إلى زيادة حجم الدخل العام، الذي يمكن استخدامه للأغراض الاجتماعية،
كالتعليم والخدمات الطبية والرعاية الصحية وغيرها من التسهيلات التي
تحسن مباشرةً حيوات وقدرات الناس. بالفعل، تكون زيادة الدخل العام
أحياناً نتيجة النمو الاقتصادي السريع أسرع بكثير من النمو الاقتصادي

(*) اهتمت لهذه المسألة في الفصل 11، 'الحيوات والحريات والقدرات'.

نفسه (فمع نمو الاقتصاد الهندي، مثلاً، في السنوات الأخيرة بمعدل 7 إلى 8 إلى 9 في المائة في السنة، ارتفع الدخل العام بمعدل 9 إلى 10 إلى 11 في المائة تقريباً). يخلق الدخل العام فرصةً يمكن أن تستغلها الحكومة لجعل توزُّع عملية التوسع الاقتصادي أكثر عدلاً. هذا، بالطبع، ظرفٌ محتمل، لأن الاستخدام الفعلي لزيادة الدخل العام مسألةً أخرى على قدرٍ كبير من الأهمية، لكنَّ النمو الاقتصادي يخلق الظرف عندما تمارس الحكومة هذا الخيار بمسؤولية. (*)

يقوم أوضح انتقاد حول التوافق بين الديمقراطية والنمو الاقتصادي السريع على بعض المقارنات بين بلدانٍ منتقاة، مع التركيز خاصةً على اقتصاديات شرق آسيا سريعة النمو، من جهة، والهند من جهةٍ أخرى، بما لها من تاريخٍ طويل في ضعف نمو إجمالي الناتج الوطني ووقوفه عند حد 3 في المائة في السنة. لكنَّ المقارنات الأوفى بين البلدان، فيما هي به جديرة (ولا يمكن أن يكونَ هذا أقلَّ جدارةً من الممارسة السائدة القائمة على استخلاص نتيجة كبيرة من حفنة لا غير من المفاضلات الانتقائية بين عددٍ من البلدان)، لم تقدم أيَّ سندٍ تجريبي لاعتقاد أن الديمقراطية تضادُّ النمو الاقتصادي. (**). وبالرغم من العادة الدراجة للاستشهاد بالهند كدليلٍ حي على البلدان الديمقراطية التي يظل نموها الاقتصادي أبطأ بكثير من النمو الاقتصادي للبلدان الأوتوقراطية، فإنَّ تسارع النمو الاقتصادي للهند تسارعاً ملفتاً (وقد بدأ هذا التسارع في الثمانينات لكنه قوِّي بثبات بفضل الإصلاحات الاقتصادية في التسعينات واستمر بمعدلٍ مرتفع منذ ذلك

(*) حول التباينات الهامة لمختلف أنواع استخدام - أو تبيد - الموارد التي يأتي بها النمو الاقتصادي، انظر كتابي المشترك مع جان دريز Amartya Sen and Jean Drèze, *Hunger and Public Action* (Oxford: Clarendon Press, 1989).

(**) انظر، مثلاً، Adam Przeworski et al., *Sustainable Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995); Robert J. Barro, *Getting It Right: Markets and Choices in a Free Society* (Cambridge, MA: MIT Press, 1996).

الوقت) جعل من الصعب الآن استخدام الهند كمثالٍ أساسي لبطء التقدم الاقتصادي في ظل الحكم الديمقراطي. ومع ذلك فالهند اليوم ليست أقل ديمقراطيةً منها في الستينات أو السبعينات. (*) بالفعل، فثمة أدلةٌ غامرة على أن المناخَ الاقتصادي اللطيف يعزز النمو الاقتصادي أكثر مما تعززه ضراوةُ النظام السياسي الشرس. (**)

الأمن البشري والسلطة السياسية

كذلك، يتعين علينا تخطي مسألة النمو الاقتصادي لفهم المتطلبات الأوفى للتنمية والسعي للرفاه الاجتماعي. ثمة أدلةٌ جمة لا يسعنا تجاهلها على أن الديمقراطيةَ والحقوقَ السياسيةَ والمدنية تميل إلى تحسين أشكال الحرية الأخرى (كالأمن البشري human security) من خلال إعطاء صوت، في كثيرٍ من الظروف على الأقل، للمحرومين وضعاف الحال. وتلك مسألةٌ مهمة، ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدور الديمقراطية في النقاش العام وتعزيز 'الحكم بالنقاش'. فنجاح الديمقراطية في منع المجاعات واحداً من جملة الإسهامات متعددة الجوانب للديمقراطية في تعزيز أمن وسلامة الناس، لكن ثمة كذلك ميادينٌ تطبيقيةٌ أخرى عديدة. (***)

(*) الهند كذلك مثلّ معاكس للأطروحة التي تتردد أحياناً ومفادها أن دخل الفرد ببلد ما يجب أن يكون مرتفعاً ارتفاعاً معقولاً لاستقرار النظام الديمقراطي بهذا البلد.

(**) لا بد من الإشارة هنا إلى أنه، بالرغم من هيمنة السياسات الاقتصادية المشوشة بالهند لعقود عدة، سمح النظام الديمقراطي ذاته ببعض الإصلاحات الضرورية التي يمكن أن تجعل النمو الاقتصادي أسرع بكثير، ومهد لهذه الإصلاحات السبيل.

(***) انظر تقرير لجنة الأمن البشري، التي شكلتها الأمم المتحدة وحكومة اليابان:

Human Security Now (New York: UN, 2003). وقد تشرفتُ برئاسة هذه اللجنة

بالاشتراك مع الدكتورة سادكو أوغاتا؛ الشخصية ذات الرؤى، والمفوضة السامية

السابقة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وانظر كذلك Mary Kaldor, *Human*

Security: Reflections on Globalization and Intervention (Cambridge:

Polity Press, 2007)

إنَّ القوةَ الحماييةَ للديمقراطية بتوفيرها الأمنَ للناس هي، في الواقع، أوسعُ بكثير من مجرد منع المجاعة. لم يكن فقراءُ كوريا الجنوبية المزدهرة أو إندونيسيا يفكرون كثيراً بالديمقراطية عندما بدا لهم أن الحظوظَ الاقتصادية للجميع تزداد، لهم معاً، في الثمانينات وأوائل التسعينات، لكنَّ عندما نزلت بهم الأزمة الاقتصادية (وشعروا بالفُرقة) أو أواخر التسعينات، أدركوا فداحةَ افتقارهم إلى الديمقراطية والحقوق السياسية والمدنية، لاسيما أولئك الذين تدهورت مواردُهم الاقتصادية وحيواتُهم أشدَّ التدهور. وأصبحت الديمقراطية فجأةً مسألةً مركزيةً بهذه البلدان، واتخذت كوريا الجنوبية مبادرةً كبرى في هذا الاتجاه.

أفادت الهند، دون شك، من الدور الحماي للديمقراطية في منح الحكام حافزاً سياسياً ممتازاً لاتخاذ إجراءاتٍ داعمة عندما يلوح في الأفق شبحُ الكوارث الطبيعية. لكنَّ يمكن أن يكونَ تطبيقُ الديمقراطية وأثرها بعيداً جداً عن الكمال، كما في الهند، بالرغم من الإنجازات الماثلة التي لا يماري فيها أحد. [هاهنا] تعطي الديمقراطيةُ فرصةً للمعارضة للضغط لإحداث تغيير حتى عندما تكون المشكلة مزمنة ولها تاريخٌ طويل، لا حادةً مفاجئة، كما هي الحال في المجاعات. يعكس الضعفُ النسبي للسياسات الاجتماعية الهندية في التعليم المدرسي والرعاية الصحية الأساسية وتغذية الطفل والإصلاح الزراعي الأساسي والمساواة بين الجنسين قصوراً في النقاش العام والضغط الاجتماعي الملتمزم سياسياً (بما في ذلك ضغط المعارضة)، لا قصوراً في التفكير الرسمي للحكومة فحسب.^(*) بالفعل، توفر الهند مثلاً ممتازاً للإنجازات

(*) يمكن أن تلامَّ الصحافة الهندية كذلك لقلّة حولها وطولها في التعامل مع حالات الحرمان المستديمة لا الفورية المهلكة. للوقوف على تحليل لهذه المشكلة من أحد أبرز محرري الهند، انظر -N. Ram, 'An Independent Press and Anti-

المهمة للديمقراطية وإخفاقاتها النوعية المتصلة بقصور استغلال الفرص التي أتاحتها المؤسسات الديمقراطية. وثمة سببٌ قوي لتجاوز الجانب المؤسسي للديمقراطية (يتي الديمقراطية) المتعلق بالانتخابات إلى ما يتمخض عنها في الواقع من نتائج (نيايا الديمقراطية).

الديمقراطية واختيار السياسة

لم تُسَيَسِ الحاجةُ الماسة إلى السياسات الاجتماعية بما فيه الكفاية إلا في بعض أنحاء الهند وحسب. لعل تجارب ولاية كيرالا تضرب أبلغَ مثلٍ لذلك، حيث لقيت الحاجة إلى التعليم الشامل والرعاية الصحية الأولية والمساواة الأولية بين الجنسين تأييداً سياسياً مؤثراً. يكمن تفسير ذلك في الماضي والحاضر معاً: فمن توجه التعليمي للحركات المناهضة للطبقة العليا بكيرالا (التي ورثها حزب اليسار الحالي بكيرالا)، إلى أولى مبادرات 'الممالك المحلية' لترافاكور وكوشين (اللتين بقيتا خارج الحكم البريطاني للهند لأسبابٍ تتعلق بالسياسات المحلية)، إلى الأنشطة التبشيرية المنتشرة في المدارس (التي لم تُقتصر آثارها على المسيحيين الذين يشكلون خمس سكان كيرالا)، إلى الصوت القوي للنساء في القرارات العائلية، المرتبطة في جانبٍ منها بوجود و بروز حقوق وراثته الأملاك عن الأم لفرقة كبيرة ومؤثرة من الطائفة الهندوسية - هم النائر the Nairs [طبقة حكام ومحاربي وأعيان مُلاك كيرالا الهندوس قبل الاستقلال]. (*) وقد مضى الآن وقتٌ طويل أحسنتُ فيه كيرالا استخدام

hunger Strategies: The Indian Experience', in Jean Drèze and Amartya Sen (eds), *The Political Economy of Hunger* (Oxford: Clarendon Press, 1990). انظر كذلك Kaushik Basu, *The Retreat of Democracy* (Delhi: انظر كذلك Permanent Black, 2007).

(*) حول هذه المسائل، انظر كتابي: *Development as Freedom* (New York: انظر كذلك Robin Knopf, and Oxford: Oxford University Press, 1999).

الإرادة السياسية والصوت السياسي لتوسيع نطاق الفرص الاجتماعية. ومن المؤكد أن استخدام المؤسسات الديمقراطية ليس مستقلاً عن طبيعة الظروف الاجتماعية.

من الصعب التملُّص من الاستتاج العام أن الأداء الاقتصادي والفرصة الاجتماعية، والصوت السياسي، والنقاش العام كل أولئك مرتبطٌ بعمق بعضه ببعض. وثمة علاماتٌ قوية على التغيير في الميادين التي كان فيها الإصرار على استخدام الصوت السياسي والاجتماعي أقوى في الآونة الأخيرة. وقد ولدت مسألة التمييز بين الجنسين كثيراً من الاشتباك السياسي في السنوات الأخيرة (بقيادة الحركات النسوية في الغالب)، وأضاف هذا إلى الجهود السياسية المصممة على تقليص التباين بين الجنسين في الميادين الاجتماعية والاقتصادية. هناك تاريخٌ طويل بالهند لبروز النساء في ميادين معينة، ومن ذلك شغلهن مناصب سياسية قيادية. وبالرغم من أن تلك الإنجازات كانت مرتبطةً دون شك بأصوات النساء (التي ساندتها فرص المشاركة السياسية في السنوات الأخيرة)، اقتصر أثرها إلى حدٍ بعيد على قطاعاتٍ صغيرة نسبياً - الشرائح الأكثر غنى في الغالب - من السكان.* ومن السمات المهمة لارتفاع أصوات النساء في الحياة العامة المعاصرة بالهند الاتساع التدريجي لهذه التغطية الاجتماعية. وما يزال الطريق طويلاً أمام الهند لإزالة التمييز ضد النساء

Jeffrey, *Politics, Women, and Well-being: How Kerala Became a 'Model'* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992); V. K. Ramachandran, 'Kerala's Development Achievements', in Jean Drèze and Amartya Sen (eds), *Indian Development: Selected Regional Perspectives* (Oxford and Delhi: Oxford University Press, 1996).

(*) في حين أتت أغلب الزعامات السياسية النسائية بالهند من نخبة المدن، هناك حالات قليلة من النجاحات السياسية اللافتة لزعيما محليات لبعض الجماعات المنتمية إلى الطبقات الريفية الدنيا، أتت من الشرائح الأكثر ثراءً في تلك الجماعات.

في المناصب، لكنّ ازديادَ المشاركة السياسية في الدور الاجتماعي للنساء كان تطوراً هاماً وبنّاءً في الممارسة الديمقراطية بالهند.

على وجه العموم، بدأت إمكانات التحريك السياسي حول مسائل التفاوت الاجتماعي والحرمان تُستغل الآن أكثر من ذي قبل، بالرغم من انحسار الالتزام بهذه المسائل لعدة سنوات بفعل السياسات الطائفية التي حُرقت الاهتمام عن هذه الشواغل. وقد نشطت الحركات المنظمة أكثر بكثير في الآونة الأخيرة مستندةً بصفة عامة إلى مطالب حقوق الإنسان، كالحق في التعليم المدرسي، وحق الغذاء (لاسيما وجبات منتصف النهار المدرسية)، واستحقاق الرعاية الصحية الأساسية، وضمانات المحافظة على البيئة، والحق في 'العمل المضمون'. تعمل هذه الحركات على تركيز الاهتمام على إخفاقات مجتمعية معينة، في جانب من الأمر كتمم للنقاشات العامة الواسعة في وسائل الإعلام، كما توفر هامشاً أوسع للمطالب المهمة اجتماعياً.

لا شك يمكن استخدام الديمقراطية لتعزيز العدالة الاجتماعية وجعل السياسات أفضل وأعدل. لكنّ العملية ليست، مع ذلك، تلقائية وتتطلب إرادة سياسية من جانب المواطنين الملتزمين سياسياً. وبالرغم من أن العِبَر المستخلصة من التجارب العملية المدروسة هنا أتت في المقام الأول من آسيا ولاسيما الهند والصين، يمكن استخلاص عِبَرٍ مشابهة من مناطق أخرى، كالولايات المتحدة والبلدان الأوروبية.*

(*) بالفعل، تظل ممارسة الديمقراطية بعيدة كل البعد عن المثالية في أقدم ديمقراطيات العالم من حيث العقبات التي تقف في طريق المشاركة وأثر التغطية الإعلامية (وإنّ بدا أنّ حاجزاً كبيراً أُزيل من طريق المشاركة، على مستوى القمة مؤخراً، بانتخاب باراك أوباما رئيساً). حول مشكلات ممارسة الديمقراطية بالولايات المتحدة، انظر هذا الكتاب الكاشف لرونالد دفوركن Ronald Dworkin, *Is Democracy Possible Here? Principles for a New Political Debate* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006).

حقوق الأقليات وأولويات الاستيعاب

أتحول، أخيراً، إلى ما هو دون شك أصعب المسائل التي يتعين على الديمقراطية معالجتها. فبالرغم من أن إدراك أن على الديمقراطية أن تُعنى بحكم الأثرية وحقوق الأقليات ليس فكرةً جديدةً، كثيراً ما يُنظر إلى الديمقراطية، في السياق التنظيمي (كما بينتُ في الفصل السابق)، على أنها تصويت وحكم أغلبية وحسب. أما الفهم الأوسع للديمقراطية بصفتها نقاشاً عاماً (كما بينتُ في الفصل السابق)، الذي يشمل استخدام التصويت لكنه يمضي إلى ما هو أبعد من ذلك، فيمكن أن يستوعب أهمية حقوق الأقليات دون تجاهل أصوات الأغلبية كجزءٍ من البناء الجامع للديمقراطية. وكان رائد نظرية الخيار الاجتماعي من القرن الثامن عشر، المركيز دو كوندورسيه، قد حذّر من 'المبدأ، الذي شاع كثيراً بين قُدامى الجمهوريين ومُحدثيهم، أن في إمكان القلة إذا امتلكت الشرعية التضحية بالكثرة' (*).

تبقى، مع ذلك، مشكلةٌ ميل الأغلبية القاسية، التي لا تشعر بوخز الضمير لإلغاء حقوق الأقلية، إلى جعل المجتمع يواجه خياراً قاسياً بين تأييد حكم الأغلبية وضمّان حقوق الأقليات. لذلك يكون تشكيلُ قيم التسامح ذا أهميةٍ مركزيةٍ جداً لعمل النظام الديمقراطي بشكلٍ مريح (كما بينتُ في الفصل 14).

(*) Condorcet, *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix* (1785; New York: Chelsea House, 1972), in *Oeuvres de Condorcet*, edited by A. Condorcet O'Conner and M. F. Arago (Paris: Firmin Didot, 1847-49), vol. 6, pp. 176-7. وانظر كذلك ما دار من نقاشٍ حول هذه المسألة وغيرها من مسائل في Emma Rothschild, *Economic Sentiments: Smith, Condorcet and the Enlightenment* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), .chapter 6

تسري هذه المسائل كذلك على دور الديمقراطية في منع العنف الطائفي. المشكلة هنا أعقد من إدراك أن في إمكان الديمقراطية إبعاد شبح العنف الطائفي مثلما أبعدت شبح المجاعة، هكذا ببساطة. فبالرغم من أن ضحايا المجاعة يشكلون نسبة ضئيلة من سكان أي بلد تهدده، فإن الديمقراطية تمنع المجاعة لأن محنة هذه الأقلية تُسيَس بالنقاش العام لتوليد أغلبية ضخمة لمنع المجاعة، ولأن عموم السكان لا يكون لديهم [عادةً] سببٌ خاص لحمل أي ضغينة متأصلة - أو حقدٍ دفين يمكن استغلاله - تجاه الضحايا المحتملين للمجاعة. أما في الصراع الطائفي، حيث يكون في استطاعة المتطرفين تحريك العداوات بين الطوائف بالغوغائية، فالعملية أكثر تعقيداً بكثير.

يعتمد دور الديمقراطية في منع العنف الطائفي على قدرة العمليات السياسية الاستيعابية والتفاعلية على كبح التعصب المسموم لفكر التفرقة الطائفية. وقد كانت هذه مسألة ذات شأن في الهند المستقلة، لاسيما لأن الحكومة العلمانية متعددة الديانات وُلدت في فترة من الصراع والعنف الطائفي العنيفين في الأربعينات، فترة كانت قصيرة بتعداد السنين لكنها طويلة بظلمها المديد من الشعور بالتهديد. وقد ناقش المهاتما غاندي المشكلة بصراحة بهذا الشكل في توضيحه أهمية الاستيعاب كجزء أساسي من الديمقراطية التي كانت تسعى لها الحركة الاستقلالية التي كان يقودها (*).

وكان هناك بعض النجاح في هذا الشأن، وخرجت علمانية الهند الديمقراطية سليمةً بصفة عامة، بالرغم من التوترات التي كانت تحصل من

(*) كتب غاندي عن هذا الموضوع؛ انظر *The Collected Works of Mahatma Gandhi* (New Delhi: Government of India, 1960). وانظر كذلك كتابي *Identity and Violence: The Illusion of Destiny* (New York: W. W. Norton & Co., and London and Delhi: Allen Lane, 2006)، لاسيما الصفحات 165-69.

حينٍ لآخر، وذلك بالتسامح والاحترام المتبادلين. لكنَّ نجاتها لم تحُل، مع ذلك، دون اندلاع العنف الطائفي بصفة دورية، غالباً بتحريضٍ من جماعاتٍ سياسية مستفيدة من هكذا تشرذم. السبيلُ الأُوحد للتغلب على أثر الغوغائية الطائفية هو تبني قيم أرحب تتخطى الحواجز الفاصلة بين الطوائف. وإنَّ الاعترافَ بالهويات المتعددة للشخص الواحد، وما الهوية الدينية إلا واحدةٌ منها فقط، حاسمُ الأهمية في هذا الشأن؛ فالهندوس والمسلمون والسيخ والمسيحيون بالهند، مثلاً، لا يتشاطرون جنسيةً واحدة فحسب، بل يمكن أن يتشاطروا هوياتٍ أخرى كذلك، حسب الفرد، كاللغة، والأدب، والمهنة، والمكان، وكثيرٍ من أسس التصنيف الأخرى. (*) تتيح السياسات الديمقراطية الفرصة لمناقشة الانتماءات غير الطائفية والمزاعم المنافسة لها حول الانقسامات الدينية. (**) وعندما شن متطرفون مسلمون (أغلب الظن أنهم باكستانيو الأصل) هجمات مومباي في نوفمبر 2008، لم تُثر ردة الفعل التي خيف منها كثيراً ضد المسلمين الهنود ويعود جُلُّ الفضل في ذلك إلى النقاش العام الذي تلا الهجمات، وشارك فيه مسلمون وغير مسلمين مشاركةً غنية. ففي استطاعة الديمقراطية المساعدة على خلق إدراكٍ أرحب بتعدد هويات الناس، ما في ذلك شك. (***)

(*) بالمثل، لم تكن لنشطاء الهوتو، الذين ارتكبوا أعمالَ عنفٍ فظيعةً ضد التوتسي برواندا سنة 1994، هويتهم المقرّفة كهوتو وحسب، بل كانوا يتشاطرون مع التوتسي هوياتٍ أخرى، منها أنهم روانديون وأفارقة وربما كينغاليين.

(**) في الهند الآن، التي يشكل الهندوس أكثر من 80 في المائة من سكانها، رئيسُ الحكومة سيخي وزعيمُ التحالف السياسي الحاكم فيها (والحزب الحاكم، الكونغرس) مسيحيُّ الأصل. وكان لها إلى ذلك رئيسٌ مسلمٌ فيما بين 2004 و2007 (ورؤساء مسلمون أيضاً قبل ذلك)، بحيث لم يكن يشغل أياً من المناصب الحكومية الرئيسية الثلاثة في البلاد في تلك الفترة شخصٌ من الأغلبية السكانية - ومع ذلك لم يكن هناك إحساسٌ ملموس بالامتعاض.

(***) حول هذه المسألة، انظر كتابي *Identity and Violence: The Illusion of*

ومع ذلك، ما تزال الفوارق السكانية، كالاختلافات العرقية، متاحة للاستغلال من طرف أولئك الذين يريدون تنمية السخط والتحرّص على العنف، ما لم تعمل الروابط التي أقامتها الديمقراطيات الوطنية كدرع فعالة تقوي من هذا الأمر.^(*) وسوف يعتمد الكثير على قدرة السياسات الديمقراطية على توليد قيم متسامحة، إذ لا يكفي مجرد وجود مؤسسات ديمقراطية لضمان النجاح تلقائياً. هنا يظهر الدور المهم للغاية الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام الكفؤة والنشطة لجعل مشكلات جماعات معينة من الناس ومحنها الإنسانية أوفر حظاً من التفهم لدى الجماعات الأخرى.

فنجح الديمقراطية ليس مجرد امتلاك أكمل هيكلية مؤسسية يمكن أن تتصور. فهو يعتمد حتماً على أنماط سلوكنا الفعلي وأثر التفاعلات السياسية والاجتماعية. ولا يسعنا ترك المسألة في الأيدي 'الأمينة' للبراعة المؤسسية الصرفة. فعمل المؤسسات الديمقراطية، كعمل كل المؤسسات الأخرى، يعتمد على قيام عاملين بشر باستغلال الفرص المتاحة لإحداث إنجازات معقولة. وقد يبدو أن الدروس العملية المستفادة من سردنا هذه التجارب العملية تكمل، بصفة عامة، البراهين النظرية التي سقنا فيما تقدم من الكتاب، وتدعم القضية المفهومية لاستدعاء النيا، لا ال ني تي فحسب، في السعي للعدالة.

(*) تظل أحداث الشغب المنظمة التي اندلعت في غوجارات سنة 2002، ولقي فيها زهاء 2000 شخص حتفهم، أغلبهم مسلمون، لطفة كبيرة في السجل السياسي للبلد، وقد أشار المعارضون لهذه الأحداث في سائر الهند إلى قوة القيم العلمانية بالهند الديمقراطية. وثمة دليل، مستمد من الدراسات الانتخابية، على أن هذه الواقعة المخجلة عززت بالفعل تأييد الأحزاب العلمانية في الانتخابات العامة سنة 2004 التي تلت تلك الأحداث المرعبة.

حقوق الإنسان والواجبات العالمية

ثمة شيءٌ جذابٌ جداً في فكرة أن تكون لكل شخص في أي مكانٍ في العالم، بغض النظر عن جنسيته أو مكان إقامته أو عرقه أو طبقته أو طائفته أو جماعته، حقوقٌ أساسية معينة يحترمها الآخرون. وقد استُخدمت الجاذبية الأخلاقية الكبرى لحقوق الإنسان لأغراضٍ شتى، من مقاومة التعذيب والاعتقال التعسفي والتمييز العنصري إلى المطالبة بإنهاء الجوع والمجاعة والإهمال الطبي على مستوى العالم. في الوقت نفسه، يعتبر كثيرٌ من النقاد أن حقوق الإنسان الأساسية، التي يُفترض أن يتمتع بها الناس ببساطة لأنهم بشر، تفتقر كلياً إلى أي نوع من الأساس العقلي. والسؤالان اللذان يترددان مرةً بعد مرة هما: هل توجد هذه الحقوق؟ وما مصدرها؟

لا نماري هاهنا في جاذبية حقوق الإنسان كاعتقادٍ عام أو فاعليتها كخطابٍ سياسي. إنما يتعلق الشكُّ والارتباك بما يُعتقد أنه رُخاوةٌ أو 'عاطفية' الأساس المفهومي لحقوق الإنسان. إذ يعتبر كثيرٌ من الفلاسفة والمنظرين القانونيين خطابَ حقوق الإنسان مجردَ كلامٍ فضفاض - حسنِ النية، أي نعم، بل جديرٌ بالثناء - لكنه لا يتمتع، هكذا يُفترض، بكثيرٍ من المتانة الفكرية.

ليس التباينُ الحاد بين الاستخدام واسع النطاق لفكرة حقوق الإنسان والتشكك الفكري في متانتها المفهومية بجديد. فقد اعتبر إعلان الاستقلال الأمريكي أمراً 'بدهياً' أن تكون لكل شخص 'حقوقٌ غير قابلةٍ للمصادرة'، وبعد ثلاث عشرة سنة من ذلك، سنة 1789، وكَّد الإعلان الفرنسي لـ 'حقوق الإنسان' أن الناس يولدون أحراراً ويقيمون كذلك

أحراراً متساوي الحقوق؛^(*) لكن لم يلبث جيريمي بنتام طويلاً أن اقترح في كتابه مغالطات فوضوية *Anarchical Fallacies* الذي وضعه فيما بين 1791-2، ضد 'حقوق الإنسان' الفرنسية، أطراح كل تلك المزاعم. مصرراً على أن الحقوق الطبيعية هراء محض: وأن الحقوق الطبيعية التي لا تسقط بالتقادم، بلاغة فارغة، وهراء متكلف صليفاً؛^(**) أظن أنه أراد أن يقول إنه نوع من الهراء متصنع الرفعة.

وما يزال الانقسام حياً جداً إلى الآن، فبالرغم من الاستخدام المتواصل لفكرة حقوق الإنسان في الشؤون العالمية، ما يزال هناك كثيرون لا يرون في الفكرة أكثر من 'زعيق على الورق' (إذا استخدمنا هذه العبارة الأخرى من عبارات بنتام اللاذعة). وغالباً ما يكون أطراح حقوق الإنسان شاملاً وموجهاً ضد أي اعتقاد بوجود حقوق يمكن أن تكون للناس لمجرد كونهم بشراً، بدل تلك التي تتعلق على أهليات معينة لهم كالمواطنة، أو تتصل بأحكام معينة في تشريع حقيقي أو في القوانين العامة المسلم بها [عموماً].

(*) أتى إعلان 'حقوق الإنسان' من الأفكار الراديكالية المرتبطة بالثورة الفرنسية، التي كانت زلزلاً سياسياً لم يعكس فحسب توترات اجتماعية متعاطمة بل انقلاباً فكرياً عميقاً. كذلك عكس إعلان الاستقلال الأمريكي تحولاً في الأفكار الاجتماعية والسياسية. كتب جفرسون يقول: 'كانت الحكومة بدهاء مجرد أداة، مفيدة نوعاً ما، يسعى من خلالها الناس، الذين ولدوا متساوين، لتأمين حياتهم وحياتهم الفردية وحقهم في السعي للسعادة؛ فعندما تحيد حكومة ما عن هذه المقاصد، قال جفرسون ذلك وأطلق عبارة سيتردد صداها في قصور أوروبا «فإن من حق الشعب تغييرها أو الإطاحة بها» (Bernard Bailyn, *Faces of Revolution: Personalities and Themes in the Struggle for American Independence* (New York: Vintage Books, 1992), p. 158).

(**) Jeremy Bentham, *Anarchical Fallacies; Being an Examination of the Declaration of Rights Issued during the French Revolution* (1792); republished in J. Bowring (ed.), *The Works of Jeremy Bentham*, vol. II (Edinburgh: William Tait, 1843), p. 501.

و غالباً ما يكون نشطاء حقوق الإنسان ضيقى الصدر جداً في انتقادهم الفكري، ربما لأن كثيراً من أولئك الذين يستدعون حقوق الإنسان يريدون تغيير العالم أكثر مما يريدون تفسيره (إذا استحضرتنا هنا التمييز القديم لكارل ماركس الشهير). ليس من الصعب فهم تردد أولئك النشطاء في صرف كثير من الوقت على محاولة تقديم مبررات مفهومية لإقناع المنظرين المشككين في حقوق الإنسان، بالنظر إلى الإلحاح الواضح للحاجة إلى الرد على حالات الحرمان الرهيب من هذه الحقوق في مختلف أرجاء العالم. وقد كانت لهذا الموقف الاستباقي ثبوته، لأنه سمح بالاستخدام الفوري لفكرة حقوق الإنسان الجذابة عموماً لمواجهة الاضطهاد الشديد أو البؤس الماحق، دون الاضطرار إلى انتظار انجلاء الأجواء النظرية. وبالرغم من ذلك، لا بد من تناول الشكوك المحيطة بفكرة حقوق الإنسان بالبحث وتوضيح أساسها الفكري، إذا كان لها أن تحظى بمناصرة فكرية مستدامة.

ما هي حقوق الإنسان؟

من المهم التفكير جدياً بالتشكيك في طبيعة وأساس حقوق الإنسان، والرد على التقليد القديم - الراسخ - باطراح هذه المزاعم اطراحاً متهوراً عَجلاً. وما تشخيصُ بتنام أن 'حقوق الإنسان' مجرد 'هراء' (إن لم تكن 'هراءً متكلفاً صليفاً' 'nonsense upon stilts') إلا مجرد تعبير قوي عن الشكوك العامة التي يشاطرها إياها - بقليل أو كثير - كثير جداً من الناس. وتتطلب الشكوك تحليلاً جدياً لتوكيد مكانة حقوق الإنسان وفهم صلتها بفكرة العدالة، الأمرين معاً.

فما هي بالضبط حقوق الإنسان؟ وهل لمثل هذه الأمور فعلاً وجود، كما يُسأل غالباً؟ ثمة شيء من التفاوت في الطريقة التي تُستدعى بها فكرة حقوق الإنسان بين بعض الناس وبعضهم الآخر. لكن يمكننا، مع ذلك، تلمس الفوارق الأساسية التي تقف خلف هذه التعبيرات لا بمعينة

الممارسة المعاصرة لاستخدام المفهوم فحسب، بل تاريخ استخدامها على مدةٍ طويلةٍ من الزمن أيضاً. يشمل هذا التاريخ الغني استدعاءً [ما سُمي] 'الحقوق غير القابلة للمصادرة' 'inalienable rights' في إعلان الاستقلال الأمريكي وتوكيداتٍ مشابهة في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان' في القرن الثامن عشر [Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen] الذي طرحه الماركيز دو لافاييت أيام الثورة الفرنسية سنة 1789 استناداً إلى المبادئ الفلسفية والسياسية لعصر التنوير، وكذا تبني الأمم المتحدة الحديث نسبياً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان the Universal Declaration of Human Rights سنة 1948.

من الواضح أنّ 'وجود' حقوق الإنسان ليس كوجود 'بيع بن' وسط لندن. ولا هو يشبه وجود القانون المشتَرع في كتاب القانون. لإعلانات حقوق الإنسان، وإن صيغت في شكل اعتراف بـ وجود أشياء تسمى حقوق إنسان، هي في الواقع تصريحات حول ما ينبغي عمله. (*) تطالب

(*) تناولنا آنفاً مسألة 'التشابك بين الحقيقة والقيمة' [أو بين ما هو موضوعي وما هو ذاتي، باعتبار القيمة تقيماً ذاتياً] في اللغة التي نستخدم بصفة عامة، وذلك في الفصل 1، 'العقل والموضوعية' والفصل 5، 'الحياد والموضوعية'، ومن المهم هنا إدراك أنّ مكمّن القوة في توكيد وجود حقوق الإنسان إنما هو الاعتراف ببعض الحريات الهامة، التي ينبغي، زعماً، احترامها، وبالتالي التزام المجتمع، بشكل أو بآخر، بدعمها وتعزيزها. لديّ فضلٌ قول في هذا الشأن سادلي به في الصفحات التالية. حول المسائل المنهجية المتصلة بهكذا تشابكات، انظر Hilary Putnam, *The Collapse of the Fact/ Value Dichotomy and Other Essays* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002)؛ وانظر كذلك الفصل المعنون 'Two Dogmas of Empiricism' في كتاب وليام فان أورمان كواين Willard Van Orman Quine, *From a Logical Point of View* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1961). وكانت محاولات تجنب هذه التشابكات مصدرَ متاعبٍ جمة في علم الاقتصاد، اقرأ عن ذلك في Vivian Walsh, 'Philosophy and Economics', in John Eatwell, Murray Milgate and Peter Newman (eds), *The New Palgrave: A Dictionary of Economics* (London: Macmillan, 1987), pp. 861-9.

بالاعتراف بموجبات وتشير إلى وجوب عمل شيء لإقامة هذه الحريات المعترف بها والمستعرفة من خلال هذه الحقوق. أمّا ما لا تكونه فهو زعم أن حقوق الإنسان هي بالفعل حقوق قانونية راسخة، كرسها التشريع أو القانون العام (سأبين فيما سيأتي خلطاً بتتام بين هاتين المسألتين المختلفتين).(*)

إذا كانت هذه هي الطريقة التي نفهم بها حقوق الإنسان، ثارت على الفور أمامنا مسألتان: مسألة المحتوى content، ومسألة الصلوحية أو الجدارة viability. أمّا مسألة المحتوى فهي موضوع التوكيد الأخلاقي من خلال إعلان حقوق الإنسان. الرد باختصار (استناداً إلى ما يُستدعى نظرياً وعملياً [من حُجج])، أن محلّ التوكيد الأخلاقي هو الأهمية الحاسمة لبعض الحريات (كتخليص الإنسان من براثن التعذيب أو الموت جوعاً) وبالتالي حول الحاجة إلى قبول بعض الواجبات الاجتماعية لتعزيز أو حماية هذه الحريات. (**). ويحتاج هذان الزعمان - حول الحريات والواجبات - إلى معايمة أوفى (لكني سأكتفي ها هنا بتحديد نوع المزاعم التي تحاول أخلاقيات حقوق الإنسان طرحه).

أما المسألة الثانية فتتصل بصلوحية أو جدارة المزاعم الأخلاقية

(*) تجد نقاشاً ودفاعاً عن هذا الزعم في مقالتي 'Elements of a Theory of Human Rights and Rights', *Philosophy and Public Affairs*, 32 (2004). كما تقدم هاتان المقالتان إطاراً عاماً لأساس وأثر ومضامين اعتبار الحقوق، في النهاية، مزاعم أخلاقية تلبّي المطالب الأساسية للتفكير المحايد.

(**) كما جاء في كتاب جوديث بلاو وألبرتو مونكادا قوي الحجة Judith Blau and Alberto Moncada, *Justice in the United States: Human Rights and the US Constitution* (New York: Rowman & Littlefield, 2006)، فإن إعلان الاستقلال سنة 1776، باعترافه ببعض الحقوق الأساسية، كان يشبه لوحة تلقين بكل ما أتى بعده - الاستقلال، وكتابة الدستور، وإنشاء آلية الحكم (ص 2).

التي يشتمل عليها هذا الإعلان أو ذاك لحقوق الإنسان. فككل المزايم الأخلاقية الأخرى التي ينادي بها أنصارُ إعلانات حقوق الإنسان، تنطوي هذه الإعلانات على افتراضٍ ضمني مفاده أن المزايم الأخلاقية التي تقوم عليها ستجتاز امتحانَ التدقيق المفتوح المدروس. وهنا محلُّ تعلقٍ فهمٍ موضوع هذا النقاش بتمرين 'الحياد المفتوح' الذي عرضنا له آنفاً في هذا الكتاب. بالفعل، فاستدعاء عملية تفاعلية كالتدقيق النقدي، الذي يفتح الباب لآراء الآخرين وما يمكن الحصول عليه من معلومات ذات صلة، سمة مركزية للإطار العام للتقييم الأخلاقي والسياسي الذي بحثنا آنفاً في هذا العمل. وتُعتبر الصلوحية أو الجدارة في التفكير المحايد، في هذه المقاربة، مركزية لتبرير حقوق الإنسان، حتى لو كان هذا التفكير يترك مناطق واسعة من اللبس والتنافر. (*) ولا بد من تطبيق النظام المعرفي للتدقيق والجدارة (***) *the discipline of scrutiny and viability* على الميدان الدقيق لحقوق الإنسان. سأعود إلى هذه المسألة في أواخر هذا الفصل.

قد تأتي الطروحات الأخلاقية، ذات المحتوى السياسي الواضح، في هذا الإعلان أو ذاك لحقوق الإنسان من طرف أشخاص أو مؤسسات، وقد تُقدّم كمقولات فردية أو طروحات اجتماعية. كذلك يمكن أن تؤكدّها بشكل بارز جداً مجموعات معينة مكلفة بدراسة هذه المسائل، كمجموعة الأشخاص الذين كتبوا إعلان الاستقلال الأمريكي والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان، أو كلجنة الأمم المتحدة التي وضعت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (وكانت إليانور روزفلت على رأسها). وقد تحظى

(*) لا يضير التنافر الجزئي مقارنةً هذا الكتاب لما تقدم شرّحه من أسباب، لاسيما في المقدمة والفصل 4، 'الصوت والخيار الاجتماعي'. وسينال نصيباً آخر من البحث في الفصل الأخير، 'العدالة والعالم'.

(**) أستخدم هنا المعنى الموسع لكلمة *viable* (أي *worth doing, workable, etc.*)

صياغاتُ هذه المجموعات بنوع من المصادقة المؤسسية، كما حدث، مثلاً، في تصويت سنة 1948 في الأمم المتحدة حديثة النشأة آنذاك. لكنّ الذي صيغ وصودق عليه إنما هو توكيدٌ أخلاقي - وليس طرحاً حول ما هو في الأصل مكفولٌ قانوناً.

بالفعل، غالباً ما تكون هذه الصياغاتُ المعلنة لحقوق الإنسان دعواتٍ لسن تشريعٍ جديد، لا متكئةً على أساسٍ قانونيٍّ قائم. وقد تمنى واضعو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 بوضوح أن يكون هذا الاعترافُ المصاغُ بحقوق الإنسان نموذجاً لسن تشريعاتٍ جديدة تقونن تلك الحقوق في جميع أنحاء العالم. (*) لقد كان التركيزُ على وضع تشريعٍ جديد، لا على مجرد تفسيرٍ أكثر إنسانيةً للحمايات القانونية القائمة.

تشبه البياناتُ الأخلاقية لحقوق الإنسان ما يَرد من تصريحات، مثلاً، في [أدبيات] الأخلاق النفعية - وإن كانت المحتوياتُ الجوهرية لمقولات حقوق الإنسان مختلفة كلياً عن المزاعم النفعية. يريد النفعيون اعتبارَ المنافع كل ما يهم في النهاية ويطالبون بأن تقوم السياسات على تعظيم المجموع الكلي للمنافع، بينما يريد أنصارُ حقوق الإنسان الاعترافَ بأهمية حقوق معينة وقبولَ بعض الواجبات الاجتماعية لحمايتها. لكنّ الفريقين وإن اختلفا حول المضمون الدقيق للمطالب الأخلاقية، يحاربان على جبهةٍ واحدة - مشتركة - هي جبهة المعتقدات والبيانات الأخلاقية. وهذا بيتُ القصيد في الإجابة على سؤال: ما هي حقوق الإنسان؟

إذا فُهِم توكيدُ حقٍ ما من حقوق الإنسان على هذا النحو (كأن يصاغ، مثلاً، بعبارة 'هذه الحرية مهمة وعلينا التفكيرُ بجديّة فيما يتعين

(*) كانت لدى إيلانور روزفلت، خاصةً، هكذا آمال عندما قادت الأمم المتحدة الفتية إلى تبني الإعلان العالمي سنة 1948. تجد سرداً جميلاً للتاريخ الرائع لهذا الإعلان العالمي القوي في Mary Ann Glendon, *A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights* (New York: Random House, 2001).

علينا عمله لمساعدة بعضنا بعضاً على إقامتها)، أمكن بالفعل مقارنته بالمقولات الأخلاقية الأخرى، كمقولة 'السعادة مهمة' أو 'الاستقلال مهم' أو 'لا بد من صون الحريات الشخصية'. وبالتالي، يكون سؤال 'هل هناك حقاً شيء اسمه حقوق إنسان؟' كسؤال 'هل السعادة حقاً مهمة؟' أو 'هل الاستقلال أو الحرية الشخصية حقاً مهم أو مهمة؟' (*) هذه كما لا يخفى مسائل أخلاقية قابلة للنقاش، وتعتمد صُلوحية أو جدارة المزامم الخاصة بها على التدقيق فيما يوكد (لا بد لي من العودة هنا إلى مسألتني سبر وتقييم الصلوحية/الجدارة). (**) يشبه طلبُ إثبات الوجود الذي

(*) ومع ذلك، ففي البحث عن إجابات لهذه الأسئلة الحرجة، لا يتعين علينا البحث عن وجود 'أشياء أخلاقية' يمكن تسميتها 'حقوق إنسان'. حول المسألة العامة للتقييم الأخلاقي، انظر الفصل 1، 'العقل والموضوعية'. وانظر كذلك Hilary Putnam, *Ethics without Ontology* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004).

(**) يجب ألا نخلط بين توكيد أهمية 'حق' ما وتفسير رونالد دفوركن، الذي أيده توماس سكانلون، بأن الحق يجب، تعريفاً، أن 'يُدحض' كل حجة مضادة على أساس 'ما هو الأفضل أن يكون' (Dworkin, *Taking Rights Seriously*) (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977), and Scanlon, 'Rights and Interests', in Kaushik Basu and Ravi Kanbur (eds), *Arguments for a Better World* (Oxford and New York: Oxford University Press, 2009), pp. 68-9). أرى أن أخذ الحقوق على محمل الجد يتطلب منا الاعتراف بأنه سيكون أمراً سيئاً - بل فظيماً في بعض الأحيان - أن تُنتهك. لا يقتضي الاعتراف بزعم ما افتراض أنه يجب أن يدحض كل حجة أخرى مضادة (تستند، مثلاً، إلى صلاح الحال أو حرية أخرى غير متضمنة في ذلك الحق). وقد لا يكون من المدهش أن يُلقَى خصوصاً فكرة حقوق الإنسان في وجهها غالباً وبشكل لافت ذرائع دحض كل الحجج المضادة ثم يطرحون هذه الحقوق على أساس أن هذه الذرائع بعيدة جداً عن التصديق. لم تعزُ ماري وولستونكرافت ولا هو عزي توماس بيني إلى [ما أسماه] حقوق الكائنات الإنسانية ذرائع دحض كل الحجج المضادة بصفة مطلقة؛ ولا يفعل كذلك جل الذين يمكن اعتبارهم اليوم مدافعين عن حقوق الإنسان لكنهم يصرون، مع ذلك، على أخذ حقوق الإنسان على محمل الجد وإدراجها بين المحددات القوية للعمل، بدل تجاهلها أو الدوس فوقها ببساطة.

يوجه غالباً إلى نشطاء حقوق الإنسان طلب إثبات مزاعم أخلاقية من نوع آخر - نفعية أو راولزية أو نوزيكية. وهذه إحدى الكيفيات التي يرتبط بها موضوع حقوق الإنسان ارتباطاً وثيقاً بموضع تركيز هذا الكتاب، لأن التدقيق العام public scrutiny مركزي في المقاربة المتخذة فيه.

الأخلاق والقانون

قد يساعد التشابه بين عبارات حقوق الإنسان والمقولات النفعية بصفاتها طروحات أخلاقية على تجلية بعض الغموض الذي يحيط بالنقاشات الدائرة حول حقوق الإنسان منذ أمد بعيد. من السهل استبانة وجه الشبه الأساسي بين هاتين المقاربتين كمسارين بديلين - لكنهما جد مختلفين - إلى الأخلاق الاجتماعية. لكن المؤسس العظيم لمذهب النفعية المعاصر، جيريمي بنتام، أسقط بشكل ما تلك الصلة جملة واحدة في عمله الكلاسيكي البتار حول الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان. فبدلاً من فهم منظور حقوق الإنسان كمقاربة أخلاقية (بديلة لمقاربتة النفعية هو نفسه ومنافسة لها)، اعتبر بنتام أن المقارنة الصحيحة هي تلك التي بين الوضع القانوني لكل إعلان من (1) إعلانات حقوق الإنسان، (2) وبين ما هو مشترع فعلاً من حقوق. ووجد، ولا غرابة فيما وجد، أن الأولى تفتقر في الأساس إلى الموقف القانوني الذي لا يخفى أن الثانية تتمتع به.

لقد أسقط بنتام حقوق الإنسان بخفة ساحر وبساطة ناثرة، مسلحاً بعضا السؤال الفاسد وبلطة المقارنة المغلوطة. ففي رأيه أن الحق، الحق الجوهري، ما يكون ابن القانون؛ فالحقوق الحقيقية تأتي من قوانين حقيقية؛ لكن ما عسى أن تأتي من القوانين المتخيلة، من «قانون الطبيعة»، سوى 'حقوق متخيلة'. (*) واضح هنا أن بنتام يتكئ كلياً في رفضه فكرة

Bentham, *Anarchical Fallacies* (1792); in *The Works of Jeremy Bentham*, (*) vol. II, p. 523.

'حقوق الإنسان' الطبيعية على الاستخدام الطنان لكلمة 'حق' 'right'.
 فقد افترض بتنام ببساطة أن زعماً ما كي يكون حقاً، لا بد أن تكون له قوة قانونية، وأن أي استخدام آخر لكلمة 'حق' - ولو كان شائعاً - هو ببساطة مغلوطة. لكن، بمقدار ما قصد بحقوق الإنسان أن تكون مزاعم أخلاقية ذات شأن، فإن الإلماح إلى حقيقة أنها ليست لها بالضرورة قوة قانونية هو من الواضح بقدر ما هو من البعد عن طبيعة هذه المزاعم.*
 لا شك في أن المقارنة الصحيحة هي بين الأخلاقيات القائمة على المنفعة (كما نادى بها بتنام نفسه)، التي ترى أهمية أخلاقية مبدئية في المنافع لا تراها - بشكل مباشر على الأقل - للحريات والحقوق الفردية، وبين أخلاقيات حقوق الإنسان التي تعطي أهمية جوهرية للحقوق في صورة حريات وواجبات مقابلة (كما أعطها أنصار 'حقوق الإنسان' Rights of Man). (**)

ومثلما أخذ الفكر الأخلاقي النفعي شكل الإلحاح على وجوب اعتبار

(*) إن التسليم بوجود تباين عام بين مختلف فئات التوكيدات الأخلاقية وبين المقولات القانونية لا ينفي، بالضرورة، إمكانية أن تسهم الآراء الأخلاقية في القوانين كمحتوى وتفسير. قد يتعارض إدراك تلك الإمكانية مع النظرية الوضعية للقانون (حول هذه النظرية، انظر، Ronald Dworkin, *A Matter of Principle*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985)، لكنه لا يطمس الفرق المهم القائم بين المزاعم الأخلاقية أصلاً وبين المقولات القانونية أساساً.
 (***) يمكن بالطبع الجمع بين أهمية الحريات والحقوق وبين إعطاء وزن كذلك لصالح الحال، حول هذا الموضوع انظر الفصل 13، 'السعادة وصالح الحال والقدرات'. لكن يمكن أن تنشأ، مع ذلك، بعض مشكلات الانسجام في إدراج أولويات المنفعة والحرية في التفكير الأخلاقي، التي ينبغي أن تعالج بصفة محددة. وقد نوّقت تلك المسألة في الفصل 14، 'المساواة والحرية'، انظر كذلك كتابي Kotaro (1970), *Collective Choice and Social Welfare*, Chapter 6 و Suzumura, 'Welfare, Rights and Social Choice Procedures', *Analyse & Kritik*, 18 (1996).

منافع الناس المعنيين في تحديد ما الذي ينبغي عمله، تطالب مقارنة حقوق الإنسان بوجود الاعتراف أخلاقياً بما هو مسلمٌ به للجميع من حقوق، في شكل احترام للحريات وما يقابلها من واجبات. تكمن المقارنة الصحيحة في هذه المباشرة المهمة، لافي المقارنة بين القوة القانونية للحقوق المشتركة (كونها 'بنت القانون' كما قال بنتام وهو وصفٌ مناسب) وبين افتقار حقوق الإنسان الواضح إلى المنزلة القانونية أن قامت على اعترافٍ أخلاقي لا قانوني. بالفعل، حتى حين كان بنتام [الجزائر]، المهووسُ بقطع دابر ما اعتبره ادعاءات قانونية، منشغلاً بتدوين أطراحه حقوق الإنسان فيما بين 1791-92، كان أثرٌ ونطاقُ الفهم الأخلاقي للحقوق، استناداً إلى قيمة الحرية الإنسانية، موضع بحثِ توماس بيني Thomas Paine في كتابه (1791, 1792) *Rights of Man*، وماري وولستونكرافت في كتابيها *A Vindication of the Rights of Men* (1790) و *A Vindication of the Rights of Woman. with Strictures on Political and Moral Subjects* (1792). (*)

لا شك أن الفهم الأخلاقي لحقوق الإنسان يضاد اعتبارها مطالب قانونية، ويضاد كذلك اعتبارها، كما قال بنتام، ادعاءات قانونية. [لكن] هناك صلات، بالطبع، على مستوى الدوافع بين الحقوق الأخلاقية والحقوق القانونية. وتوجد، في الواقع، مقارنةً مختلفة، قانونية التوجه أيضاً، تتجنب

(*) Thomas Paine, *The Rights of Man: Being an Answer to Mr Burke's Attack on the French Revolution* (1791); second part, *Combining Principle and Practice* (1792); republished, *The Rights of Man* (London: Dent, and New York: Dutton, 1906). Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Men, in a Letter to the Right Honourable Edmund Burke; occasioned by his Reflections on the Revolution in France* (1790) and *A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects* (1792); both included in Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Men and A Vindication of the Rights of Woman*, edited by Sylvana Tomaselli (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).

سوء فهم بتنام، وترى الاعتراف بحقوق الإنسان كطرح أخلاقي يمكن أن يشكل أساساً لتشريع ما. ففي مقالة له شهيرة، جذيرة بالشهرة، بعنوان 'هل ثمة حقوق طبيعية؟' 'Are There Any Natural Rights؟'، نُشرت سنة 1955، قال هارت إنَّ الناس يُتحدثون عن حقوقهم الأخلاقية في الأساس عندما يؤيدون إدراجها في منظومة قانونية. (*) لأنَّ مفهوم الحق كما قال يُنتمي إلى ذلك الفرع من الأخلاق الذي يُعنى بالضبط بتحديد متى يمكن الحد من حرية شخص بحرية آخر وبالتالي تحديد ما الذي 'يجدر أن يُجعل موضوعاً لقواعد قانونية مُلزمة'. وفيما اعتبر بتنام الحقوق 'بنت القانون'، أخذ رأي هارت شكلاً اعتبار حقوق الإنسان، في الواقع، أم القانون وأباه: أنها هي التي تدفع إلى سن تشريعات معينة. (**)

واضح أنَّ هارت محق - فما من شك تقريباً في أن فكرة الحقوق الأخلاقية تفيد، وغالباً ما أفادت عملياً، كأساس لما يُسن من تشريع جديد. وقد استُخدمت مراراً بهذه الطريقة، وهذا بالفعل استخدامٌ مهم لمزاعم حقوق الإنسان. (***) وكان استعمالٌ أو عدم استعمال لغة حقوق الإنسان وما إذا كان يتعين احترام بعض الحريات، وإنَّ أمكن ضمانها، محل أخذ ورد سياسي قوي وفعال في الماضي، كُليل بالنجاح في النهاية،

H. L. A. Hart, 'Are There Any Natural Rights?', *The Philosophical Review*, 64 (April 1955), reprinted in Jeremy Waldron (ed.), *Theories of Rights* (Oxford: Oxford University Press, 1984), p. 79.

(**) طوّر جوزيف راتز هذا المنظور الذي يعتبر حقوق الإنسان أساساً أخلاقية للمبادرات القانونية. انظر مقاله جد النقدية لكن البناء في النهاية (Joseph Raz, 'Human Rights without Foundations', forthcoming in Samantha Besson and John Tasioulas (eds), *The Philosophy of International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2009).

(***) هكذا بالضبط أدرج، مثلاً، تشخيص الحقوق غير القابلة للمصادرة في إعلان الاستقلال الأمريكي وانعكس فيما تلاه من تشريعات، وهذه هي كذلك السبيل التي كثيراً ما سُلكت في التاريخ التشريعي لكثير من بلدان العالم.

مثلاً من جانب الحركة المناهضة بمنح المرأة حق الاقتراع. فلا شك أن توفير مصدر إلهام للتشريع طريقة يمكن أن تُستخدَم بها القوة الأخلاقية لحقوق الإنسان استخداماً بنّاءاً، ولقد كان دفاع هارت اللاتق عن فكرة وفائدة حقوق الإنسان في هذا السياق بالذات كاشفاً وقوي الأثر. (*) وسنّت دولٌ منفردة، أو تجمعاتٌ دولية، كثيراً من القوانين الفعلية منحت قوةً قانونية لبعض الحقوق المعتبرة حقوق إنسانٍ أساسية؛ فباتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مثلاً، التي تأسست سنة 1950 (بعد إبرام المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ECHR)، تستطيع النظر في دعاوى خرق حقوق الإنسان المرفوعة إليها من أفرادٍ ينتمون إلى الدول الموقعة على الاتفاقية. وأتبع ذلك تشريع حقوق الإنسان للعام 1998 بالمملكة المتحدة الذي هدَفَ إلى إدراج الأحكام الأساسية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون المحلي؛ وتحاول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الآن ضمان 'التلبية العادلة' لهذه الأحكام في الأحكام القضائية المحلية. بالفعل، فقد سُلِكت سبيلُ التشريع كثيراً منذ ذلك الوقت.

ما بعد سلوك سبيل التشريع

لنا مع ذلك أن نسأل إن كان هذا كل ما هو متاح لحقوق الإنسان. من المهم، في الحقيقة، أن ندرك أن فكرة حقوق الإنسان يمكن كذلك استخدامها - بل إنها تُستخدَم فعلاً - بعدة طرقٍ أخرى، غير أن تكون دافعاً لسن تشريعات. فإدراك أن الاعتراف بحقوق الإنسان يمكن أن يدفع إلى سن تشريعاتٍ جديدة موجهة إلى تلك الحقوق شيء، واعتبار أن محل حقوق الإنسان من الإعراب إنما ينحصر في تحديد ما الذي يُجدر أن

(*) حول الأثر الهائل لتوم بيني في نشوء سياسة عامة بالولايات المتحدة لإبعاد

شبح الفقر، انظر: Gareth Stedman Jones, *An End to Poverty* (New York: Columbia University Press, 2005).

وانظر كذلك Judith Blau and Alberto Moncada, *Justice in the United States* (2006).

يُجعلُ موضوعاً لقواعدَ قانونيةٍ مُلزمةٍ شيءٌ آخرٌ مختلف، وسيكون من المربك جداً إدخال ذلك في تعريف حقوق الإنسان. بالفعل، إذا اعتُبرت حقوق الإنسان مزاعمَ أخلاقيةً قوية، أو 'حقوقاً أخلاقية' كما اقترح هارت، عندئذٍ سيكون لدينا دون شك سببٌ لتوسيع أفقنا بعض الشيء في دراسة مختلف سبل دعم هذه المزاعم. فما ينبغي حصرُ طرق ووسائل تعزيز أخلاقيات حقوق الإنسان في سن قوانين جديدة ليس إلا (ولو تبين لنا أحياناً أن سنَّ تشريع جديد هو السبيل الصحيح أن يُتبع)؛ فمثلاً، يمكن أن يساعد الرصد المجتمعي وغيره من أشكال حمل هم القضية الذي تقوم به منظماتٌ من مثل Human Rights Watch و Amnesty International و OXFAM و Médecins sans Frontières و Save the Children و Red Cross و Action Aid (وكثيرٌ من المنظمات غير الحكومية الأخرى) على تعزيز نطاق ما أُقر من حقوق الإنسان. وقد لا يكون، في الواقع، للقانون دخلٌ على الإطلاق في كثيرٍ من الأحوال.

وثمة سؤالٌ مثيرٌ للاهتمام حول الميدان المناسب للسبيل التشريعي. قد يُظن أحياناً أنه إذا أهْمنا حقٌ ما من حقوق الإنسان ولم يكُ مشترعاً، فأفضل شيءٍ نفعله هو أن نحاول سنَّ تشريعٍ له لتحويله إلى حقٍ قانوني محددٍ بدقة. لكن ذلك قد لا يكون هو السبيل الصحيح. فمثلاً، قد يكون الاعترافُ بحق الزوجة في أن يكون لها رأي في قرارات العائلة والدفاع عن هذا الحق مهماً للغاية. ومع ذلك، فإن أنصار هذا الحق، الذي يشددون، محقين، على أهميته الأخلاقية والسياسية بعيدة الأثر، قد يتفقون تماماً على أنه ليس من الصواب جعله حقاً من حقوق الإنسان بقاعدةٍ قانونيةٍ ملزمةٍ (على حد تعبير هاربت هارت) (مخافة أن يؤدي ربما إلى حبس الزوج إن هو لم يستشر زوجته في أمور العائلة). لا بد من اتباع سبلٍ أخرى لإحداث التغيير المطلوب، ومن ذلك عرض القضية وتناولها

بالنقد في وسائل الإعلام وفي النقاشات والحملات العامة،^(*) لِمَا لهذه السبل من أهمية في إعطاء حقوق الإنسان أثراً دون الاعتماد بالضرورة على تشريع ملزم.

بالمثل، قد تكون الأهمية الأخلاقية لحق اللجلاج ألا يُستخَفَ أو يُستهزَأَ به في الاجتماعات العامة كبيرةً بالفعل وتتطلب الحماية، لكن قد لا يكون من المناسب سنُّ عقوبة قانونية (كالغرامة أو الحبس) لمن ينتهك حقَّ هذا الشخص المبتلى في الكلام. فمن الأجدر السعيُّ لحماية ذلك الحق بطريقةٍ أخرى، كأن يكونَ ذلك بتلقيين أصول الكياسة والسلوك الاجتماعي في المدرسة أو بالنقاش العام.^(**) إذ لا تقوم كفاءة منظور حقوق الإنسان على النظر إليها دوماً من خلال مقترحاتٍ تشريعية مقبولة بصفةٍ عامة.

في المقاربة المتبعة في هذا الكتاب، حقوق الإنسان هي مزاعمٌ أخلاقية مرتبطة تأسيساً بأهمية الحرية الإنسانية، ولا بد من تقييم متانة الحججة القائلة بأنَّ زعماً ما يمكن اعتباره حقاً من حقوق الإنسان، بالتدقيق [النقدي] في نقاشٍ عام وحيادٍ مفتوح. يمكن أن تفيده حقوق الإنسان كدافع إلى كثيرٍ من الأنشطة المختلفة، من سنِّ وتطبيق القوانين المناسبة إلى تمكين الناس الآخرين من المساعدة وشن الحملات العامة ضد انتهاكات حقوق الإنسان.^(***) ويمكن أن تسهم النشاطات المختلفة

(*) ما كان هذا الإدراك ليُفاجئَ ماري وولستونكرافت، التي ناقشت طرقاتٍ شتى يمكن بها دعمُ حقوق النساء (*A Vindication of the Rights of Woman*, 1792).

(**) انظر تناول دروسيل كورنيل الكاشفَ لبعده أثر الكياسة وما يتصل بها من قيم في Drucilla Cornell, *Defending Ideals* (New York: Routledge, 2004)

(***) بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، صدرت إعلاناتٌ أخرى كثيرة، بزيادة الأمم المتحدة في الغالب، من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide، الموقعة سنة 1951، إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

- منفردةً ومجمعة - في دعم إقامة حريات الإنسان الهامة على أرض الواقع. وقد يكون مهماً الشديداً ليس فقط على وجود عدة طرق لحماية وتعزيز حقوق الإنسان غير التشريع، بل على أن هذه المسارات المختلفة تكمل كذلك بعضها بعضاً إلى حدٍ بعيد؛ فتستطيع الرقابة المجتمعية ومعها الضغط المجتمعي، مثلاً، إحداث فرق كبير في السعي لتطبيق قوانين جديدة لحقوق إنسان تطبيقاً فعالاً. ويمكن جعل أخلاقيات حقوق الإنسان أكثر فعاليةً من خلال تشكيلةٍ متنوعة من الأدوات المترابطة ومختلف الطرق والوسائل. وهذا أحد الأسباب التي تجعل من المهم إعطاء حقوق الإنسان المكانة الأخلاقية العامة التي تستحق، بدل وضع الموضوع مبكراً في صندوق تشريع حقيقي أو مثالي وإقفال هذا الصندوق بالففل والمفتاح.

الحقوق بصفتها حريات

بما أن إعلانات حقوق الإنسان، في رأيي، توكيدات أخلاقية للحاجة إلى إيلاء الاهتمام المناسب لمقام الحريات التي تنطوي عليها الصياغات اللغوية لحقوق الإنسان، لا بد أن تكون نقطة الانطلاق الصحيحة لبحث صلة حقوق الإنسان أهمية الحريات التي تستند إليها تلك الحقوق. إذ تُقدم أهمية الحقوق سبباً جوهرياً لا لتوكيد حقوقنا وحريتنا الفردية فحسب، بل للاهتمام كذلك بحقوق وحريات الآخرين - التي تتخطى كثيراً المتع

والثقافية للعام 1966 International Covenant on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights in 1966، إلى إعلان الحق في التنمية Declaration on the Right to Development، الموقع سنة 1986. الفكرة من وراء هذه المقاربة أن القوة الأخلاقية لحقوق الإنسان تكون أمضى عملياً بمنحها اعترافاً اجتماعياً ومكانة مقبولة، حتى لو لم يُسنَّ تشريعاً لفرضها. حول هذه المسائل، انظر كذلك Arjun Sengupta، 'Realizing the Right to Development', *Development and Change*, 31 (2000) and 'The Human Right to Development', *Oxford Development Studies*, 32 (2004).

وتلبية الرغبات التي يركز عليها النفعيون. (*) ولا بد من مقارنة سبب اختيار بنتام المنفعة أساساً لتقييمه الأخلاقي، الذي كان إشهاراً أكثر منه تبريراً، بأسباب التركيز على الحريات، وتقييمه بالمقارنة مع هذه الأسباب. (**)

ولإدراج حرية ما في حق إنسان كجزء من هذا الحق، لا بد بالطبع من أن تكون هذه الحرية على قدر كافٍ من الأهمية لإقناع الآخرين بأخذها على محمل الجد. ولا بد من وجود نوع من 'الشروط الحدية' threshold conditions لتوافر الصلة، منها أهمية الحرية وإمكانية إقامتها على أرض الواقع، لتأخذ مكاناً معقولاً بين حقوق الإنسان الأخرى. وبمقدار ما يحتاج الأمر إلى قدرٍ من الاتفاق على الإطار الاجتماعي لحقوق الإنسان، لا يكون الاتفاق الذي يُسعى له مجرد اتفاقٍ على وجود أي أهمية أخلاقية لحرية معينة لشخصٍ معين، بل على صلة تلك الحرية كذلك بتلبية الشرط الحدي القائل بوجود أن تكون للحرية أهمية اجتماعية كافية لإدراجها بين حقوق الإنسان الأخرى للشخص، وبالتالي، ترتيب واجباتٍ على الآخرين بالتفكير في الكيفية التي يمكنهم بها مساعدة هذا الشخص على تحقيق تلك الحريات، وهذا موضوعٌ سأتناوله الآن بتفصيلٍ أوفى.

قد يحول الشرط الحدي، لأسبابٍ شتى، دون أن تصبح حريات معينة موضوعَ حقوق إنسان. لتوضيح الأمر، هب أن لدينا شخصاً اسمه ريحانة. ليس من الصعب على المرء أن يحاج في وجوب إيلاء أهمية كبيرة لخمس الحريات التالية لريحانة:

(*) تناولنا هذا التباين في الفصل 13، 'السعادة وصلاح الحال والقدرات'.

(**) انظر كذلك محاضرتي 'Well-being, Agency and Freedom: The Dewey Inequality' (Lectures 1984', *Journal of Philosophy*, 82 (April 1985) Reexamined (Cambridge, MA: Harvard University Press, and Oxford: Clarendon Press, 1992); and *Development as Freedom* (New York: Knopf, 1999).

- (1) ألا تتعرض للاعتداء؛
- (2) أن تحصل على رعاية طبية أولية مما قد يصيبها من غوائل صحية؛
- (3) ألا يناديها من تكره من جيرانها باستمرار في أوقات غير مناسبة؛
- (4) أن تنعم بالهدوء، المهم لحياتها؛
- (5) أن تأمن من 'الخوف من التعرض' لأذى الغير (ونطاق هذه الحرية أوسع، كما هو واضح،] من حريتها في ألا تتعرض لهذا الأذى بالذات).

بالرغم من أن لكل حرية من هذه الحريات نصيب من الأهمية، بهذا الشكل أو ذاك، فلا نجانب المنطق كثيراً إن قلنا إن أولى هذه الحريات (التحرر من التعرض للاعتداء) أو لاها بأن تكون موضوع حق من حقوق الإنسان وكذا الحرية الثانية (حرية أن تحصل ربحانة على رعاية طبية أولية) لا تقل عنها أهلية أن تكون كذلك حقاً من حقوق الإنسان. لكن الحرية الثالثة (ألا يناديها من لا تحب من جيران ويقلقون راحتها مراراً) ليست، على العموم، سبباً كافياً لتخطي عتبة الأهمية الاجتماعية للتأهل كحق إنسان. بعكس ذلك، وبالرغم من أن الحرية الرابعة (حرية أن تنعم ربحانة بالهدوء) مهمة للغاية لصاحبها، فهي شديدة التركيز على الذات وقد لا يكون في مستطاع السياسات الاجتماعية جعلها موضوع حق من حقوق الإنسان. وما استبعاد الحق في الهدوء بات من افتراض أنه ليس مهماً لربحانة بل لمضمونه وصعوبة إحقاقه بدعم من المجتمع.

أما الحرية الخامسة، أي التحرر من الخوف من التعرض لأذى الغير، فلا يمكن إعطاء رأي معقول حقاً فيها دون معاينة أساس ذلك الخوف، وكيفية إزالته. قد تكون بعض المخاوف، بالطبع، مقنعة تماماً، كالخوف من الوقوع في مأزق مهلك. وقد يصعب تبرير بعض المخاوف الأخرى تبريراً معقولاً، كما يرى روبرت غودوين وفرانك جاكسون في مقالهما

المهم 'التحرر من الخوف'، فقبل تحديد ما إذا كان ينبغي لنا أن 'نخاف عقلاً' من شيء، علينا 'التثبت' من احتمال وقوع ذلك الشيء، وهو احتمال قد يتبين أنه بعيدٌ جداً. (*) غودوين وجاكسون على حق فيما خلصنا إليه من أن 'التحرر من الخوف' بمعنى التحرر من المؤثرات التي تخيفنا أكثر مما ينبغي عقلاً... هو هدفٌ اجتماعي مهم بحق لكنه صعبُ المنال. (***) ومع ذلك، يمكن أن يكون التحرر من الخوف سبباً يدعو المرء إلى طلب تأييده وسبباً وجيهاً للآخرين - أو المجتمع - أن يؤيدوه أو يؤيده، بصرف النظر عما إذا كان هذا الخوف معقولاً أم غير معقول. ولا شك في أن نوبات الهلع التي تصيب الأشخاص المختلفين عقلياً تستدعي الاهتمام لأسباب طبية، وهذه حجةٌ للمؤسسات الطبية على قدرٍ كبير من المعقولية في هذه الحالات، من منظور حقوق الإنسان: فما ينبغي من منظور الحقوق إسقاطُ هذا الخوف من الاعتبار لأنه لا عقلاني لأن الخوف والمعاناة حقيقتان ولا يستطيع المختل لوحده التخلص منهما.

وقد يكون هناك مبررٌ معقول لإدراج إزالة الخوف من الإرهاب بين شواغل حقوق الإنسان، حتى لو كانت المخاوف أقوى مما تستطيع الإحصاءات تبريره. فثمة شيءٌ يدعو إلى القلق في جوِّ عام من الخوف، وإن كان الخوف من العنف الإرهابي مبالغاً فيه بعدما حدث في نيويورك

(*) يستشهد غودوين وجاكسون في هذا السياق بـ'عقيدة الواحد في المائة' لـنائب الرئيس السابق ديك تشيني التي تقول إنه حتى لو كان هناك احتمال واحد في المائة أن يحصل الإرهابيون على سلاح تدمير شامل - وقد كان هناك احتمال ضئيل لحدوث ذلك في وقتٍ ما - فإنَّ على الولايات المتحدة التصرف كأنه يقين' (Robert E. Goodin and Frank Jackson, 'Freedom from Fear', *Philosophy and Public Affairs*, 35 (2007), p. 249). انظر كذلك Ron Suskind, *The One Percent Doctrine: Deep Inside America's Pursuit of Its Enemies Since 9/11* (New York: Simon & Schuster, 2006).

(**) Robert E. Goodin and Frank Jackson, 'Freedom from Fear', *Philosophy and Public Affairs*, 35 (2007), p. 250.

سنة 2001 أو بلندن سنة 2005 أو بمومباي سنة 2008. (*) الذي يُستفاد - من منظور حقوق الإنسان - من الحالة الخامسة مفتوحٌ للتدقيق والتقييم، والأمرُ متوقَّفٌ جداً على توصيف الاحتمالات الضرورية، وبالأخص ما إذا كان في استطاعة المجتمع أو الدولة المساعدةً على إزالة هذه المخاوف بطريقةٍ لا يستطيعها الفردُ وحدَه، بالغاً ما بلغ من المعقولية. (***) من الواضح أن في استطاعتنا التجادلُ حول كيفية تحديد عتبة الصلة، وحول ما إذا كانت حريةٌ ما تتجاوز هذه العتبة أم لا. وإنَّ تحليل العتبات، المتصلٍ بجدية الصلة الاجتماعية لحریاتِ بعينها، مكانةٌ مهمةٌ في تقييم

(*) المشكلة في 'عقيدة الواحدة في المائة' لتشيني ليست في لا معقولية الخوف من شيءٍ مرعب يمكن أن يقع باحتمال 1 في المائة، بل في اعتباره 'كأنه يقين'، وهذا أمر من الواضح أنه لا عقلاني وليس سبيلاً صحيحاً تماماً إلى تحديد ما الذي ينبغي عمله، لاسيما من قبل الدولة.

(**) يثير احتمال انتهاك حرية الفرد من تدخل الدولة مسألةً أخرى من وجهة النظر 'الجمهورية' في الحرية، التي يدافع عنها فيليب بوتتي (Philip Pettit, *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*, Oxford: Clarendon Press, 1997)؛ وتشبه كثيراً وجهة النظر 'الرومانية الجديدة' التي تحدث عنها كوينتن سكينر (Quentin Skinner, *Liberty before Liberalism*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998). لا تعتمد تلك الطريقة في النظر إلى محتوى الحرية اعتماداً مركزياً على قوة احتمال تدخل الدولة بل على مجرد احتمال هذا التدخل الذي يجعل الحريات الشخصية للأفراد متعلقةً على إرادة الآخرين. ولقد صدتُ الحجة القائلة بأن هذا هو لبُّ الحرية، وإن كنتُ أؤيد إعطاؤها مكاناً في الطيف الواسع الذي يشمل مختلف جوانب الحرية (انظر الفصل 14، 'المساواة والحرية'). فكما قلتُ آنفاً، أياً ما كان الدعم الذي ربما يكون توماس هوبس قد منحه بادي الرأي للنظرة الجمهورية، فقد اختفى هذا الدعم في الواقع من آخر ما كتب في تطوير نظريته للحرية؛ حول ذلك انظر Quentin Skinner, *Hobbes and Republican Liberty* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008) وانظر كذلك، Richard Tuck, *Hobbes* (Oxford: Oxford University Press, 1989), and jointly edited with M. Silverthorne, *Hobbes: On the Citizen* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

حقوق الإنسان. واحتمال الاختلاف دوماً وارد حول إعلانات حقوق الإنسان، وإنَّ المعاينة النقدية جزءٌ مما يمكن تسميته النظام المعرفي لحقوق الإنسان *the discipline of human rights*. بالفعل، حتى صلوحية أو جدارة مزاعم حقوق الإنسان، التي سنناقشها الآن، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتدقيق النقدي المحايد.

الفرصة وجوانب العملية في الحرية

أتحول الآن إلى فارقٍ مختلف في فكرة الحرية قد يكون ذا صلة بنظرية حقوق الإنسان. كنت قد بينت آنفاً، لاسيما في الفصل 11 ('الحيوات والحریات والقدرات')، أهمية التمييز بين 'جانب الفرصة' و'جانب العملية' في الحرية، وأشارت إلى المسائل المعقدة التي ينطوي عليها تقييم كل جانب. (*) ثمة مثال، هو نسخةٌ أخرى مختلفة من الفصل 11، (**). يمكن أن يساعد على إظهار الصلة المنفصلة (وإن لم تك بالضرورة مستقلة) للفرص الحقيقية والعمليات الفعلية في حرية الفرد. هب أن شابةً أسماها سولا تقرر الخروج مع شاب للرقص ذات مساء. ولنفرض، مراعاةً لبعض الاعتبارات غير الجوهرية للمسائل التي ينطوي عليها هذا المثال (لكنها قد تعقد النقاش دون داع)، أن ليس ثمة مخاطر على سلامة الفتاة من خروجها مع هذا الشاب، وأنها فكرت تفكيراً نقدياً في هذا القرار ورأت أنه سيكون معقولاً (بل 'أفضل' شيء يمكن أن تقوم به، كما ترى الأمر من زاويتها).

الآن لتتناول التهديد بانتهاك هذه الحرية إذا قرر أحد الرعاة

(*) للوقوف على معاينة أوفى لهذا الفارق ومضامينه بعيدة الأثر، انظر نصّ محاضرة كينث أرو التي ألقيتُ بعنوان 'Freedom and Social Choice' تجده في كتابي *Rationality and Freedom* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002), essays 20-22.

(**) انظر الفصل 11.

المستبددين في المجتمع أن على الفتاة ألا تذهب إلى الرقص (لأنه عيب)، وأجبرها، بطريقةٍ أو بأخرى، على البقاء في البيت. كي نرى أن ثمة مسألتين مختلفتين في هذا الانتهاك، لتأخذ حالةً بديلةً يقرر فيها أولياء الأمر المستبدون أنه ينبغي للفتاة - بل يتحتم عليها - أن تذهب ('لا ترينا وجهك هذا المساء فلدينا بعض الضيوف المهمين الذين سيؤسؤهم مسلكك ومراك الغريب'). من الواضح أن هناك انتهاكاً للحرية حتى في هذه الحال، وفوق ذلك تُجبر سولا على القيام بشيء كانت ستقوم به من تلقاء نفسها على أي حال (الذهاب للرقص)، ويسهل رؤية ذلك عند مقارنة البديلين: 'الذهاب اختياراً' و'الذهاب اضطراراً'. يشتمل الخيار الأخير على انتهاك مباشر لـ'جانب العملية' من حرية سولا، لأنها أُجبرت إجباراً على الفعل، وإن كانت ستختاره اختياراً لو ترك لها الأمر ('أن تتصورَ نفسها تمضي وقتاً مع أولئك الضيوف الثقيل بدل أن تمضي في الرقص مع بوب'). كذلك جانب الفرصة يتأثر، وإن بشكل غير مباشر، لأن النظرَ المعقول في الفرص يمكن أن يشتمل خيارات وقدرة سولا، بين أشياء أخرى، على تقدير الخيار الحر (وهذه مسألة نوقشت في الفصل 11، 'الحيوات والحريات والقدرات').

لكنَّ انتهاك جانب الفرصة سيكون أهدح وأوضح، مع ذلك، لو أن سولا لم تُجبر فحسب على فعل شيء اختاره لها شخصٌ آخر، بل أُجبرت في الواقع على فعل شيء ما كان لها أن تفعله من تلقاء نفسها. تُظهر المقارنة بين 'الخروج اضطراراً' على رغبةٍ منها في الخروج لو حُيرت، وبين اضطرارها إلى البقاء في البيت مع ضيوفٍ ثقلاء، هذا التباين الذي يكمن أساساً في جانب الفرصة لا في جانب العملية. فياكرهاها على البقاء في البيت والاستماع إلى أحاديثٍ مصرفيين متغطرسين، تخسر سولا بطريقتين مختلفتين: باضطرارها اضطراراً إلى القيام بشيء لم تختاره وباضطرارها خاصةً إلى القيام بشيء لا تحبه.

يمكن أن يظهر الجانبان كلاهما: جانب الفرصة وجانب العملية، في حقوق الإنسان. فمن جانب الفرصة، ستكون فكرة 'القدرة' 'capability' - أي الفرصة الحقيقية لقيام المرء بما يقدر من أفعال - طريقة جيدة نموذجياً لإضفاء الشكل الرسمي على الحريات، لكنّ المسائل المتعلقة بجانب العملية من الحرية تتطلب منا تجاوزَ اعتبار الحريات قدراتٍ وحسب. فإنكار 'الإجراءات القانونية'، مثلاً، بأن يُحبَس المرء دون محاكمة سليمة يمكن أن يكون مسألة حقوق إنسان - سواءً أدت المحاكمة العادلة إلى نتيجة مختلفة أم لم تؤدّ.

الواجبات التامة والواجبات المنقوصة

في المقاربة العامة التي نرسم هاهنا خطوطها، ترتبط أهمية الحقوق في النهاية بأهمية الحرية بجانبها: المتعلق بالفرصة، والمتعلق بالعملية. لكنّ ماذا عن واجبات الآخرين التي يمكن أن ترتبط بهذه الحقوق؟ هنا أيضاً يمكننا الانطلاق من أهمية الحريات، لكنّ دعنا ننظر الآن إلى الصلات المألّية consequential connections التي تربط الحريات بالواجبات. فإنّ اعتبرت الحريات هامةً (وهو مذهبنا في هذا الكتاب)، كان لدى الناس سببٌ للتساؤل عما ينبغي لهم القيام به لمساعدة بعضهم بعضاً في الدفاع عن حرياتهم أو تعزيز هذه الحريات. ولمّا كان انتهاكٌ - أو عدمٌ إحقاق - الحريات التي تستند إليها حقوقٌ هامة شيئاً بغيضاً أن يحدث (أو يئس ما يكون من إنجاز اجتماعي)، فإنّ الناس الآخرين حتى الذين ليسوا سبباً في الانتهاك، يكون لديهم سببٌ للتفكير فيما ينبغي لهم فعله في هذه الحال، إن كان في يدهم أن يفعلوا شيئاً للمساعدة.^(*) لكنّ الانتقال من سبب

(*) تجد بحثاً صلة الإطار المتعلق بالمآلات لهذا النوع من التفكير الأخلاقي في مقالاتي 'Rights and Agency', *Philosophy and Public Affairs*, 11 (1982), 'Positional Objectivity', *Philosophy and Public Affairs*, 22 (1993), and 'Consequential Evaluation and Practical Reason', *Journal of Philosophy*, 97 (2000).

الفعل [أو التفكير في] (مساعدة الآخر)، المفهوم تماماً في منظومة أخلاقية حساسة للمآلات consequence-sensitive ethical system، إلى واجب القيام بهذا الفعل ليس أمراً سهلاً ولا يمكن تبريره عقلاً بصيغة مباشرة واحدة. فهناك قضية التعاطف، المرتبطة بهذه المسألة، التي تجعل هموم الآخرين - وحرية السعي فيها - بين الواجبات الثانوية للمرء. ولا بد أن يكون نطاقاً وتكون قوة التعاطف جزءاً من الأساس المفهومي لحقوق الإنسان. لكن التعاطف الذي يأتي في شكل إحساس المرء بالأم الناس ليس أساسياً حقاً لإدراك أن ثمة أسباباً لمساعدة المتألمين من الناس (أو الذين يعانون من محن أو أشكال حرمان خطيرة).^(*)

لا بد أن يكون الواجب العام الأساسي هنا التفكير جدياً فيما يستطيع المرء في حدود المعقول عمله للمساعدة على إحقاق حرية الآخر، مع الالتفات إلى أهمية وتأثير هذه الحرية، وظروف المرء الخاصة وفعاليته المحتملة. توجد هاهنا، بالطبع، مناطق التباس وفسحة للاختلاف في الرأي، لكن إدراك المرء أن من الواجب عليه أن يأخذ هذا النقاش على محمل الجد له أثر كبير بالفعل في تحديد ما الذي ينبغي له أن يفعل. قد تكون ضرورة طرح ذلك السؤال (بدل الانتقال إلى الافتراض المريح أننا قد لا ندين بشيء لبعضنا البعض) بداية اتجاه تفكير أخلاقي أشمل، حيث تنتمي حقوق الإنسان. لكن التفكير لا يمكن، مع ذلك، أن ينتهي عند هذا الحد. فبالنظر إلى محدودية حَوْل وطول الفرد، وأولويات مختلف أنواع الواجبات ومتطلبات الشواغل الأخرى - غير النابعة من أدب الواجب - التي يمكن أن تشغل باله، لا يسعه إلا أن يفكر ملياً تفكيراً عملياً في مختلف واجباته (ومنها الواجبات المنقوصة [تلك التي لا سبيل إلى

(*) لتمييز آدم سميث بين مساعدة الآخرين بدافع 'التعاطف' وبين مساعدتهم بدافع 'الجود' أو 'روح الخدمة العامة' صلة هنا (The Theory of Moral Sentiments, 1790, 1759). حول هذا التمييز، انظر الفصل 8، 'العقلانية والآخرين'.

تعريفها تعريفاً قانونياً دقيقاً]) التي تظهر في هذا التفكير بشكل مباشر أو غير مباشر.*

لا يعني الاعتراف بحقوق الإنسان الإصرار على أن يهَبَّ الجميع للمساعدة على تجنب أي انتهاك لأي حق إنسان في أي مكانٍ وقع. بل هو إقرارٌ أن المرءَ إذا كان في موقعٍ يتيح له عملُ شيءٍ مؤثرٍ لمنع انتهاك هذا الحق، عندئذٍ يكون لديه سببٌ وجيه للقيام بذلك - وهو سببٌ لا بد من أخذه في الحسبان عند تحديد ما الذي ينبغي للمرء أن يفعل. قد تطغى واجباتٌ أخرى، أو شواغلٌ غير ملزمة، على سبب التصرف [الغيري] المذكور، لكنَّ السبب لا يزول ببساطة لكونه 'ليس من شأن المرء'. فثمة مطلبٌ أخلاقيٌّ شامل هنا، لكنه ليس مطلباً يحدّد تلقائياً تصرفاتٍ جاهزة مستقلة عن الظروف المحتملة.

لا بد أن يسمح اختيارُ الأفعال المتعلقة بهذه الصلات بتغيير كبير، حسب الأولويات والترجيحات وأطر التقييم المختارة. ويمكن أن يكون هناك أيضاً تنوعٌ في طريقة إجراء التحليل السببي، لاسيما في التعامل مع الأفعال التي يمكن أن يقوم بها الآخرون القادرون على الجرح أو المداواة. وبالتالي، يمكن أن يكون هناك تفاوتٌ كبير وربما قدرٌ من الغموض حتى في توصيف الواجبات. ومع ذلك، فإنَّ إحاطةً شيءٍ من الغموض بالفكرة

(*) نوقشت أهمية الالتزامات المتعلقة بقوة وفعالية المرء في الفصل 9، 'تعدد مسارات التفكير المحايد' والفصل 13، 'السعادة وصلاح الحال والقدرات'. يأخذنا هذا بعيداً إلى ما وراء الالتزامات المتعلقة بـ'العقود الاجتماعية' المتخيلة التي تُعتبر عادةً مقتصرةً على الناس في مجتمع المرء أو الكيان السياسي الذي هو فيه ولا تسري كذلك على من هم خارج حدود هذا المجتمع أو الكيان. حول مسألة الشمول العالمي العامة، دون تجاهل الأجانب أو اختيار نوع من الصيغة الميكانيكية للتعامل معهم، انظر بحث كواني أنكوني آيبا المضيء في Kwame Anthony Appiah, *Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers* (New York: W. W.

ليس سبباً لاعتبارها غير مقنعة. وإنَّ الغموض في تطبيق مفهوم مهم إنما هو سببٌ لإدراج النواقص المناسبة والتفاوتات المسموحة في فهم ذلك المفهوم نفسه (كما قلت في كتابي *Inequality Reexamined*, 1992). (*)

بالفعل، ما ينبغي الخلط بين الواجبات غير القاطعة وبين ألا تكون هناك واجباتٌ بالمرة. بل تنتمي هذه الواجبات إلى فئة مهمة من الواجبات، كما أشرنا إليه آنفاً، أسماها عمانويل كانط 'الواجبات المنقوصة' 'imperfect obligations'، التي يمكن أن تتعايش مع دواعي 'الواجبات التامة' 'perfect obligations' - الأوفى تعريفاً. (**). يمكن أن يساعد مثال على توضيح الفرق بين هذين النوعين المختلفين من الواجبات (وكذا وجودهما معاً). لنأخذ حالة واقعية حدثت في كوينز بنيويورك سنة 1964: كانت هناك امرأةٌ اسمها كاثرين (كيتي) جينوفيز، تعرضت مراراً للاعتداء وفارقت الحياة في الاعتداء الأخير على مرأى ومسمع الجيران الذين كانوا يشاهدون الواقعة من شققهم، لكنهم تجاهلوا صرخات استغاثنها. (***) من

(*) انظر كتابي *Inequality Reexamined* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992), pp. 46-9, 131-5. وقد تناولت هذه المسألة أيضاً في مقالي، 'Maximization and the Act of Choice', *Econometrica*, 65 (1997), reprinted in *Rationality and Freedom* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002).

(**) Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (1785); (***) republished edn (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), and *Critique of Practical Reason* (1788); republished edn (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

(***) صاح أحد الذين شهدوا الواقعة وكان يسكن فوق شقة الضحية على القاتل قاتلاً له 'دع تلك الفتاة وشأنها' [ما هذه الشجاعة!]، لكن تلك الصرخة البتيمة والبعيدة جداً كانت كل ما قدم للفتاة من عون، ولم تستدع الشرطة إلا بعد مدة طويلة من الواقعة. للوقوف على مناقشة قوية لما انطوى عليه الحادث من مسائل أخلاقية وسيكولوجية، انظر Philip Bobbitt, *The Shield of Achilles: War, Peace and the Course of History* (New York: Knopf, 2002), Chapter 15, 'The Kitty Genovese Incident and the War in Bosnia'

المعقول القول إن ثلاثة أشياء فظيعة حدثت هناك، مختلفة عن بعضها البعض لكنها متشابهة:

- (1) انتهكت حرية المرأة في ألا يُعتدى عليها (هذه، بالطبع، هي القضية الأولى هنا)؛
- (2) وانتَهك المعتدي واجبه في ألا يعتدي ويقتل (انتهاكٌ واجبٌ تام)؛
- (3) كذلك انتهك الآخرون واجبَ مد يد العون لشخصٍ يتعرض للاعتداء والقتل (انتهاكٌ واجبٌ منقوص).

حالات الفشل الثلاث هذه مترابطة، وتُظهر نمطاً معقداً من الصلة بين الحقوق والواجبات في بِنْيَانٍ أخلاقي، يمكن أن يسهم في تفسير الإطار التقييمي لحقوق الإنسان. (*) ويتطلب منظورُ حقوق الإنسان التزاماً بهذه الشواغل المتنوعة. (**)

غالباً ما تقارَن الدقَّة المفترضة للحقوق القانونية بالغموض الحتمي المحيط بالمزاعم الأخلاقية لحقوق الإنسان. لكنَّ هذا التباين ليس بحد ذاته حرجاً كبيراً للمزاعم الأخلاقية، بما فيها تلك المتعلقة بالواجبات المنقوصة، لأن إطار التفكير الناظم يمكن أن يسمح عقلاً بتفاوتات يصعب أن تسمح بها المتطلبات القانونية المحددة تحديداً تاماً. فكما قال

(*) في هذا التحليل لا أفضل في الفرق بين التقييمات الأخلاقية المتعلقة بالفاعل المختار agent-specific وبين تلك المستقلة عنه. agent-neutral يمكن توسعه اتجاه التوصيف الراهن بالإفصاح في المجال للتقييمات المتعلقة بالموضع، كما بينا في الفصل 10، 'التبورات الفعلية والعواقب والمشية'. انظر كذلك مقالتي 'Rights and Agency', *Philosophy and Public Affairs*, 11 (1982), and 'Positional Objectivity', *Philosophy and Public Affairs*, 22 (1993).

(**) يرتبط تنكُّب المراقبين السلبيين لانتهاك حق وقتل كيني جينوفيز عن أداء واجبه بالتحليل القائل إنه سيكون من المعقول بالنسبة إليهم أن يفعلوا شيئاً لمساعدتها، ومن ذلك الاتصال بالشرطة دون تأخير. وهذا لم يحدث: فلم يخرج أحد لردع الجاني ولم تُستدعَ الشرطة إلا بعد الواقعة - بالفعل، بعد ذلك بمدةٍ طويلة.

أرسطو في الأخلاق النيقوماخية، يتعين علينا 'تحري الدقة في كل صنف من أصناف الأشياء تماماً بقدر ما تسمح طبيعة الموضوع بذلك'. (*)

أما الواجبات منقوصة التحديد، وجوانب الغموض الحتمي المحيط بتلك الفكرة، فلا يمكن تجنبها إلا إذا أعفي بقية البشر - يعني غير أولئك المعنيين مباشرة بالأمر - من مسؤولية أن يحاولوا عمل ما يستطيعون عمله في حدود المعقول لمد يد العون. وبالرغم من أن هذا النوع من الحصانة العامة يبدو معقولاً من الجانب المتعلق بالمتطلبات القانونية، يصعب تبرير ذلك الإفلات من العقوبة في الميدان الأخلاقي. بل قد يكون مد يد العون للغير في حدود المعقول واجباً قانونياً في قوانين بعض البلدان؛ ففي فرنسا، مثلاً، ثمة نص يُرتب 'مسؤوليةً جنائية على الامتناع' عن مد يد العون في حدود المعقول للآخرين الذين يتعرضون لأنواع معينة من الانتهاكات. وقد تبين، ولا غرابة في ذلك، أن جوانب الغموض في تطبيق تلك القوانين واسعة جداً وقد نالت قسطاً من النقاش القانوني في السنوات الأخيرة. (**) وسيكون من الصعب تجنب هذا النوع من الغموض في تحديد الواجبات - في الأخلاق أو القانون - إذا أفسح في المجال لواجبات الغير كطرف ثالث عموماً.

الحرية والمصالح

إن إعلان حقوق الإنسان، كما يفسر هنا، إنما هو توكيد لأهمية للحريات التي عُرِفَتْ ونودي بها في صياغة الحقوق محل البحث.

(*) Aristotle, *The Nicomachean Ethics*, translated by William David Ross (Oxford: Oxford University Press, 1998), p. 3.

(**) حول هذا الموضوع، انظر Andrew Ashworth and Eva Steiner, 'Criminal Omissions and Public Duties: The French Experience', *Legal Studies*, 10 (1990); Glanville Williams, 'Criminal Omissions: The Conventional View', *Law Quarterly Review*, 107 (1991).

فمثلاً، عندما يُعترف بحق الإنسان في ألا يتعرضَ للتعذيب، يعاد بذلك توكيدُ أهمية التحرر من التعذيب والمناداةُ بها للجميع،(*) وكذا توكيدُ الحاجة إلى أن يفكرَ الآخرون فيما يستطيعون عمله في حدود المعقول لضمان تحرر الجميع من التعذيب. وسيكون المطلوبُ من الذي يفكر في إيقاع التعذيب واضحاً تماماً: الامتناع والكف (وهذا 'واجبٌ تام' كما لا يخفى). كذلك على الآخرين مسؤوليات، وإن كانت أقلّ تحديداً وتشتمل عموماً على محاولة القيام بما يستطيع المرء القيام به في حدود المعقول وما تسمح به الظروف (وسيندرج هذا في فئة 'الواجبات المنقوصة' الواسعة). يتتام مطلبُ انتفاء التعذيب المحددُ تماماً بمطلبٍ آخرٍ أعم - وأقلّ دقةً تحديد - هو التفكير في الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها منعُ التعذيب ثم تحديد ما الذي ينبغي للمرء، في هذه الحالة الخاصة، عمله في حدود المعقول.**)

هاهنا مسألةٌ مثيرةٌ للاهتمام وذاتُ شأنٍ تتعلق بالتضارب بين مزاعم الحرية والمصالح. فبخلاف التركيز على الحريات، طوّر جوزيف راتز، لاسيما في كتابه العميق خُلُق الحرية *The Morality of Freedom*، نظريةَ حقوق إنسان قوية قائمة على المصلحة تقول: 'إنَّ الحقوقَ تعطي مبرراً

(*) كما قال تشارلز بايتر، تلعب حقوق الإنسان 'دور المحك الأخلاقي - وهو مقياسُ تقييم ونقد للمؤسسات المحلية، ومقياسُ الطموح لإصلاحها، وكذا بشكل متعاضم مقياسُ تقييم سياسات وممارسات المؤسسات الاقتصادية والسياسية' (Human Rights as a Common Concern', *American Political Science Review*, 95 (2001), p. 269).

(**) بحثتُ العلاقة بين الحقوق والواجبات - التامة والمنقوصة - ودققتُ فيها باختصار في ورقةٍ سابقة، *Journal of Philosophy*, 97 (September 2000) وفي الفصل التمهيدي لتقرير التنمية للأمم المتحدة *Human Development Report 2000* (New York: UNDP, 2000) الذي استند إلى مقالةٍ كنتُ كتبتها لذلك العدد الخاص من مجلة الفلسفة بعنوان 'Human Rights and Human Development'.

لمتطلبات العمل لصالح الآخرين^(*) وإني لأجد مقارنة راتز جذابة، ليس لأنه صديقٌ قديمٌ فحسب، تعلمتُ منه الكثير فيما دار بيننا من نقاش بأكسفورد على مدى عقدٍ من الزمن (1977-87)، بل في المقام الأول لأنه يرسم اتجاهَ تفكيرٍ يبدو أن له جاذبيةً مفهومة. (***) لكن لا بد، مع ذلك، من التساؤل عما إذا كان التركيزُ على مصالح الآخرين المختلفين كأساس بنائِي للحقوق، على جاذبيته، كافياً لنظرية ما في الحقوق عموماً وفي حقوق الإنسان على وجه الخصوص. كما يتعين علينا طرح السؤال

Joseph Raz, *The Morality of Freedom* (Oxford: Clarendon Press, 1986), (*), p. 180.

(**) للوقوف على زعم مائل، انظر كذلك Thomas Scanlon, 'Rights and Interests', in Kaushik Basu and Ravi Kanbur (eds), *Arguments for a Better World* (2009). وحول نقطة اختلاف ذات صلة، لكنها مختلفة، مع سكانلون في المقال نفسه، أنتهزُ الفرصة هنا للإشارة إلى أن ثمة قدراً من التحريف لاعتقاده أنه لو كان له أن يقبلَ قولِي في وجوب 'ترجيح' مختلف المزايم استناداً إلى الحقوق، إذن 'المطلوب' هو تصنيف للحقوق، يحدد ما الحق الذي سيسود عند التعارض' (ص 76، أضيف ميلان الخط إضافة). تضع رياضيات الترجيح بين أيدينا طرقَ ترجيح شتى، تأخذ في الاعتبار مقاديرَ الشدة والظروف والعواقب، دون أن تجعلنا نولي أولوية 'جذرية' 'lexical priority' مباشرة لنوع من الحقوق على آخر في جميع الأحوال. وقد ناقشتُ هذه المسألة آنفاً في الفصل 2، 'راولز وما بعده' في سياق التعليق على اختبار راولز الأولوية الجذرية للحرية الشخصية (في كل حالة ضد كل شاغل آخر مضاد لها)، بدل الأشكال الأكثر تعقيداً للترجيح التي يمكن أن تقدّر قوة وأهمية الحرية الشخصية، لكنها لا تتجاهل كل ما قد يتنافس معها من شواغل. تتصل النقطة هنا بحجة هيربرت هارت أن مزايم الحرية الشخصية يمكن أن ترحج إذا أدى تمرين الحرية محل البحث إلى نتائج غير مواتية بالمرّة لصالح حال الناس، بالرغم من أن الحرية الشخصية قد تفوز في حالات أخرى على اعتبارات صلاح الحال. يمكن أن تستوعب طرقَ الترجيح غير الجذرية الفهم الشائع إلى حد ما أن التضارب بين الشواغل المتنافسة المتعلقة بالحقوق لا ضرورة لحله 'بتصنيف الحقوق تصنيفاً طبولوجياً' مستقلاً عن السياقات والمقادير والعواقب. انظر كذلك في الكتاب نفسه S. R. Osmani, 'The Sen System of Social Evaluation' in *Arguments for a Better World*

التالي المتعلق بالسؤال السابق: هل التباين بين منظور الحرية وبين منظور المصلحة مهم؟

لا شك في أن هاهنا شيئاً من تباين. وقد تناولت الأهمية العميقة لهذا التباين عموماً في سياق مختلف جداً عن سياق حقوق الإنسان. لنضرب مثلاً كنت سُقِّتُهُ في الفصل الثامن،(*) الشخص الجالس في طائرة بالقرب من النافذة يجد سبباً قوياً بما فيه الكفاية لإسدال الستارة (مضحياً باستمتاعه بأشعة الشمس) ليتيح لجاره أن يلهو ببلعبة حاسوب سخيفة يريد أن يلعبها. لم يكن السبب، كما رآه الجالس قرب النافذة، 'مصلحة' المهووس باللعب (بالفعل، لم يكن الجالس قرب النافذة يرى أن هذا التصرف سيكون في مصلحة اللاعب على الإطلاق، على العكس من ذلك تماماً)، بل 'حرية' المتحمس للعب في أن يفعل ما يحب كثيراً أن يفعل (سواءً أكان هذا الصالحة أم لغير صالحه، كما يرى هذا الصالح الجالس قرب النافذة أو اللاعب نفسه). فقد يكون الفرق بين الحرية والمصلحة كبيراً جداً.

ثم لنضرب الآن مثلاً مختلفاً - أقرب إلى نوع الحالات التي تظهر في بحث راتز الحقوق. قد يُتَّهَك حَقُّ شخصٍ أتى من خارج لندن إليها للمشاركة في مظاهرة سلمية ما (مثلاً، ضد الغزو العسكري للعراق بقيادة الولايات المتحدة سنة 2003) بسياسة استبعاد ما يمكن أن تحرم هذا الشخص الذي يأمل في المشاركة في المظاهرة من المشاركة فيها (هذا مثال افتراضي محض: فلم يكن هناك هكذا استبعاد). فلو كان لهذا القيد أن يُفْرَض، فسيكون خرقاً فاضحاً لحرية الشخص المستبعد (الذي يريد التظاهر)، وبالتالي، خرقاً لشيء من حقوق الشخص إن كان لهذه الحقوق أن تشمل هكذا حريات. ولهذا صلة مباشرة بالنقاش الجاري هاهنا.

إما إذا كانت الحقوق قائمة على 'مصالح' الشخص المعني وحسب

(*) انظر الفصل 8، 'العقلانية والآخرون'.

(لا على 'حريات' هذا الشخص)، فسوف يتعين علينا النظر فيما إذا كان من صالح ذلك الشخص الانضمام إلى المظاهرة حول العراق. فإن تبين أن الانضمام إلى هذا الاحتجاج المنظم، وإن كان أولويةً سياسية للشخص الراغب في التظاهر، لا يخدم 'مصلحته' في الواقع كثيراً أو قليلاً، فإن حرية التظاهر في لندن قد لا يتسنى بسهولة إدراجها في فلك حقوق الإنسان إن كان لا بد لهذه الحقوق أن تقوم على مصلحة الشخص. وإن كان لنا أن نقبل الفهم القائم على المصلحة للحقوق، عندئذٍ فإن مكانة الحرية كأساس لحق الإنسان في التظاهر ستنتقص ولا شك. إما إن سلمنا بأهمية الحريات لأنها تمنح الشخص المعني حرية الاختيار (سواءً اختار أن يتبع مصلحته الشخصية أم شيئاً مختلفاً تماماً) وسار في حياته على هدي أولوياته (سواءً أكانت محكومةً بالمصلحة أم لا)، عندئذٍ لا بد أن يكون المنظور القائم على المصلحة غير كاف. (*)

لكن باعتبار ما تقدم، لا بد لي كذلك من القول إنه يمكن تعريف 'المصلحة' بطريقة متسعة - رحة - إلى حد يجعلها تشمل كل الشواغل التي يختار الشخص اتباعها، بصرف النظر عن الدافع. بالفعل، وبعبارة أبسط، غالباً ما يُعتبر انتهاك حرية شخص ما في الاختيار ضد مصلحته. (**)

(*) كما حاج ريتشارد تاك بإقناع، فإن من الفروقات البارزة بين نظرية الحقوق وبين النظرية النفعية أن نسبة الحق إلى شخص ما لا يتطلب منا عمل أي تقدير لحالته الداخلية. ويمضي تاك إلى تفسير ذلك فيقول: 'فإن كان للشخص حق الوقوف في ساحة ترافالغار، فلا يهم إن كان يستمتع بذلك أم يغشاه نوعٌ من الحس التراجيدي دوستويشكي؛ بل لا يهم حتى أن يختار القيام بذلك في مناسبة معينة، أي مناسبة (قارن مع هوبس، الذي لا يهم عنده، بتاتا، أن يسعى الناس دوماً للمحافظة على أنفسهم)' (*The Dangers of Natural Rights*, *Harvard Journal of Law and Public Policy*, 20 (Summer 1997), pp. 689-90).

(**) قلتُ بخلاف الفكر الذي يستند إليه ذلك الاعتبار، لا في الفصل 8، 'العقلانية والآخرون' فحسب، بل في الفصل 9، 'تعدد مسارات التفكير المحايد، والفصل 13، 'السعادة وصلاح الحال والقدرات' أيضاً.

إذا أُخذت هذه النظرةُ الرحبة من حيث ما يهتم كمنفعة، عندئذٍ فإنَّ الفجوةَ بين المصالح والحريات ستتقلص، بهذا المقدار. (*) وإن تبيين أنَّ هذه هي الطريقة الصحيحة للنظر إلى أطروحة راتز، فإنَّ من شأن هذا أن يجعلَ مقاربتنا إلى الحقوق متطابقتين إلى حدٍ بعيد.

معقولة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أتحول الآن من تحليل عام لحقوق الإنسان إلى تحليل لبعض أنواع المزاعم المطلوب إدراجها في فئة حقوق الإنسان. ثمة سؤال خاص حول إدراج ما يسمى 'الحقوق الاقتصادية والاجتماعية' وما يسمى أحياناً 'حقوق الرفاه' 'welfare rights'. (**) وكان أغلب هذه الحقوق، التي يعتبرها أنصارها حقوقاً إنسانياً هامة 'من الجيل الثاني'، قد أضيفت في وقت متأخر نسبياً إلى الصياغات الأولى لحقوق الإنسان، موسعةً بذلك كثيراً مجال حقوق الإنسان. (***) وبالرغم من أنَّ هذه الحقوق ليس لها ذكر في المقدمات الكلاسيكية لحقوق البشر في إعلان الاستقلال

(*) بالفعل، يبحث جوزيف راتز نفسه الصلات الواسعة بين مفهومي المصالح والحريات، في كتابه (1986) *Morality of Freedom*، وبالرغم من أنني أرى فرقاً حقيقياً بين المفهومين، لا أحاول هنا تقدير كم من الفرق يوجد بين مضامين هاتين الفكرتين المختلفتين.

(**) تُستخدم كلمة 'الرفاه' 'welfare' هنا بالمعنى الأضيق والأخص بكثير من المعنى المستخدم كمرادف لصلاح الحال well-being عموماً (كما استخدمت في سياق مناقشة صلة السعادة أو صلاح الحال في تقييم العدالة (انظر الفصل 13، 'السعادة وصلاح الحال والقدرات'). يُقصد بتعبير 'حقوق الرفاه' عادةً مستحقات التقاعد وإعانات البطالة وما أشبه ذلك من تدابيرٍ عمومية نوعية تهدف إلى الحد من أنواع الحرمان الاقتصادي والاجتماعي المعروفة، ويمكن توسيع قائمة أنواع الحرمان لتشمل الأمية وسوء الصحة الممكن تجنيبه.

(***) انظر Ivan Hare, 'Social Rights as Fundamental Human Rights', in Bob Hepple (ed.), *Social and Labour Rights in Global Context* (Cambridge University Press, 2002).

الأمريكي، مثلاً، أو الإعلان الفرنسي لـ 'حقوق الإنسان'، فهي جزءٌ مهم جداً من المجال المعاصر لما يدعوه كاس سنشتاين 'ثورة الحقوق' 'rights revolution' (*).

تأتي البيّنونَةُ الكبرى في هذا المجال من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948. فقد عكس الإعلانُ الجديد تحولاً في الفكر الاجتماعي الراديكالي في عالمٍ متغير كالذي كان في القرن العشرين. فكان التناقض بين هذا الإعلان وما سبقه من إعلانات حقوق إنسان حاداً حقاً. ولقد يستذكر المرء أن الرئيس أبراهام لنكولن، حتى هو، لم يطالب أول الأمر بالحقوق السياسية والاجتماعية للعبيد - وما طالب لهم إلا بالحد الأدنى من الحقوق، المتصلة بالحياة والحرية الشخصية وأن يكونَ لهم نصيب في ثمار عملهم. أما إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فقد اتخذ لائحةً أطول من ذلك بكثير لحقوق الإنسان وما تنطوي عليه هذه المظلة الواقية من مزاعم. يشمل ذلك ليس فقط الحقوق السياسية الأولية، بل الحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في الحماية من التبطل والفقر، والحق في الانضمام إلى الاتحادات المهنية، حتى حق الحصول على أجر عادلٍ لائق. وهذه بيّنونَةُ كبرى عن الحدود الضيقة للإعلان الأمريكي سنة 1776 أو التوكيد الفرنسي سنة 1789.

وأصبحت سياسة العدل العالمية في النصف الأخير من القرن العشرين أكثر فأكثر التزاماً بهذا الجيل الثاني من الحقوق. وأصبحت طبيعة الحوار العالمي وأنواع التفكير المتبعة في العصر الجديد تعكس قراءةً أوسع بكثير لقدرات البشر على الاختيار ومحتوى المسؤوليات العالمية. (**). وكما قال برايان باري، 'للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

Cass R. Sunstein, *After the Rights Revolution: Reconceiving the (*) Regulatory State* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990).

(**) انظر، مثلاً، Andrew Kuper's analysis of *Democracy Beyond Borders: Justice and Representation in Global Institutions* (New York and Oxford:

مضامين - للمجتمع الدولي ككل، لا للدول المنفردة فحسب. (*) وعليه فإنَّ إزالة شبح الفقر العالمي وسواه من أشكال الحرمان الاقتصادي والاجتماعي الأخرى يغدو في صميم الالتزام العالمي بحقوق الإنسان، الذي يقوده أحياناً فلاسفة، كتوماس پوجي. (**) كذلك كان للاهتمام متسارع الاتساع بهذه الموضوع أثرٌ على مطالب الإصلاح السياسي. بالفعل، فكما قال دين تشاترجي، وُضِعَ الاعترافُ العالمي بالفقر المستوطن والغبن الشامل كهَمَيْنِ خطيرِي الشَّانِ من هموم حقوق الإنسان عبئاً على البلدان المنفردة للدفع بالإصلاحات الديمقراطية الداخلية وجَعَلَ

Oxford University Press, 2004) وكذا مجموعة ما حرر من مقالات *Global Responsibilities: Who Must Deliver on Human Rights?* (New York and London: Routledge, 2005).

Brian Barry, *Why Social Justice Matters* (London: Polity Press, 2005), (*) p. 28. ويمضي باري إلى تحديد ما يقول إنه مضامينُ هذا الاعتراف القوي: 'إذا لم تكن لدى الحكومات ببساطة الوسائل اللازمة لتزويد الجميع بالغذاء الكافي، والمسكن المناسب، ومياه الشرب النظيفة، وتسهيلات الصرف الصحي والبيئة الصحية عموماً، والتعليم والرعاية الصحية، فإنَّ على البلدان الغنية، منفردةً أو مجتمعة، واجب ضمان تأمين الموارد بوسيلةٍ أو بأخرى (ص 28).

(**) فتحت أعمال توماس پوجي، ومعاونيه، مجالاتٍ عدةٍ للتحليل السياسي القائم عموماً على فكرة حقوق الإنسان ومطالب العدالة. انظر على وجه الخصوص Thomas Pogge, *World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms* (Cambridge: Polity Press, 2002; 2nd edn, 2008); Andreas Føllesdal and Thomas Pogge (eds), *Real World Justice* (Berlin: Springer, 2005); Thomas Pogge and Sanjay Reddy, *How Not to Count the Poor* (New York: Columbia University Press, 2005); Robert Goodin, Philip Pettit and Thomas Pogge (eds), *A Companion to Contemporary Political Philosophy* (Oxford: Blackwell, 2007); Elke Mack, Thomas Pogge, Michael Schramm and Stephan Klasen (eds), *Absolute Poverty and Global Justice: Empirical Data – Moral Theories – Realizations* (Aldershot: Ashgate, 2009)

الحاجة قوية إلى تعليماتٍ مؤسسيةٍ دولية أكثر عدلاً وفعالية. (*) وأصبح الجيل الثاني من حقوق الإنسان قوةً مؤثرةً كبيرة في أجندة الإصلاحات المؤسسية لتلبية الواجبات العالمية 'المنقوصة'، التي يُعترف بها صراحةً أحياناً وفي أغلب الأحيان ضمناً.

يجعل إدراج الجيل الثاني من حقوق الإنسان من الممكن دمج المسائل الأخلاقية التي تقوم عليها الأفكار العامة للتنمية العالمية بمطالب الديمقراطية التشاركية، وكتاهما ترتبطان بحقوق الإنسان وفي الغالب الأعم من الحالات بإدراك أهمية إعلاء القدرات البشرية. يقول ديفيد كروكر في كتابه أخلاقيات التنمية العالمية: المشيئة، والقدرة، والديمقراطية التشاركية، *Ethics of Global Development. Agency, Capability, and Deliberative Democracy*، وهو إسهامٌ بعيدُ الأثر في هذا الدمج، إنه لَمَّا كانت المشيئة agency [البشرية] والقدرات المقدّرة valuable capabilities 'أساسَ حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والواجبات الفردية والجماعية، فإنَّ أخلاق التنمية ستعالج أيضاً كيف يكون العالم المعولّم عوناً على، أو حجرَ عثرة في طريق تلبية الواجب الأخلاقي للأفراد والمؤسسات في احترام الحقوق'. ويمضي إلى القول 'يجب أن يضمن الهدفُ بعيدُ الأمد للتنمية الجيدة والعدالة - وطنيةً كانت أم عالمية - درجةً كافية من المشيئة والقدرات الأساسية أخلاقياً لكل من في العالم - بصرف النظر عن الجنسية أو الإثنية أو الدين أو السن أو الجنس أو الميل الجنسي'. (**) ولا يصبح هذا النوع من الطرح الراديكالي للدمج الموسع ممكناً إلا بإدراج الجيل الثاني من الحقوق، دون الخروج

Deen Chatterjee, *Democracy in a Global World: Human Rights and (*) Political Participation in the 21st Century* (London: Rowman & Littlefield, 2008), p. 2.

David Crocker, *Ethics of Global Development: Agency, Capability, and (**) Deliberative Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), pp. 389-90.

عن إطار حقوق الإنسان. (**)

لكنّ الإدراجِ الجديدة لحقوق الإنسان تعرضت، مع ذلك، لدحضٍ أشدّ تخصصاً، استند إلى منطقٍ قويٍ لعددٍ من المنظرين والفلاسفة السياسيين. لا تُقتصر الاعتراضاتُ هنا على استخدام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، بل تشمل صُلوحية/ جدارة هذه الحقوق حتى داخل الدولة الواحدة. أتت اثنتان من أقوى الاعتراضات من موريس كرانستون وأونورا أونيل. (***) لكنني أسارع إلى بيان أن الحجج الرافضة لإدراج هذه الحريات في إطار حقوق الإنسان لا تتبع من تجاهل أهمية هذه الحقوق. بالفعل، فتحليل أونيل المسائل الفلسفية - وهو تحليل متماسٍ إلى حدٍ بعيد مع اتجاهات التفكير الكانطية، ويشمل الفقر والجوع في العالم - يقدم سبراً بعيد الأثر لِمَا لهذه المسائل من أهمية خطيرة. (***) بل، تتعلق الاستبعادات المقترحة من ميدان حقوق الإنسان بتفسير محتوى ووسع فكرة هذه الحقوق التي يؤيدها هؤلاء النقاد، ومنهم أونيل.

ثمة، في الحقيقة، اتجاهات نقدٍ محددان اثنان، سأدعوهما 'نقد المؤسسية' 'institutionalization critique' و'نقد الإمكانية' 'feasibility critique'. يتعلق نقد المؤسسية، الموجهُ خاصةً إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باعتقاد أن الحقوق الفعلية يجب أن تنطوي على مقابلةٍ دقيقة مع ما يتصل بها من واجباتٍ دقيقة الوصف. وليس من شأن هذه المقابلة أن تقوم، كما تقول الحجة، إلا بمأسسة الحق. طرحت أونورا

(*) انظر أيضاً Christian Barry and Sanjay Reddy, *International Trade and*

Labor Standards (New York: Columbia University Press, 2008).

(**) انظر Maurice Cranston, 'Are There Any Human Rights?' *Daedalus*, 112

(Fall 1983), and Onora O'Neill, *Towards Justice and Virtue* (Cambridge:

Cambridge University Press, 1996).

(***) Onora O'Neill, *Faces of Hunger: An Essay on Poverty, Justice and Development* (London: Allen & Unwin, 1986).

أونيل هذا النقد بوضوح وقوة:

للأسف ينادي كثيرٌ من الكتابات والخطابات بلا تبصُر بحقوقِ عالمية في السلع أو الخدمات، ولاسيما في 'حقوق الرفاه'، وحقوقِ أخرى اجتماعية واقتصادية وثقافية مذكورة في المواثيق والإعلانات الدولية، دون بيان ما يربط كلَّ صاحبِ حقٍ مفترض بحاملٍ واجبٍ معين (إفراداً وجمعاً)، ما يدع محتوى هذه الحقوق المفترضة غامضاً كلَّ الغموض... ويقف بعضُ أنصار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العالمية عند حد التشديد على أنها يمكن أن تُمأسَس، وهذا صحيح. لكنَّ نقطة الاختلاف هي أنها يجب أن تُمأسَس: وإلا فلا حق. (*)

رداً على هذا النقد، علينا استدعاء ما تقدّم من فهم، أن الواجبات يمكن أن تكونَ تامةً ومنقوصة. فحتى 'الجيل الأول' الكلاسيكي من الحقوق، كحق التحرر من التعرض للاعتداء، يمكن اعتبار أنه يفرض واجباتٍ منقوصةً على الآخرين، كما تبين من مثال الاعتداء على كيتي جينوفيز على مرأى ومسمع من جيرانها بنيويورك. كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تستدعي واجباتٍ تامةً ومنقوصة. وثمة مجالٌ واسعٌ للنقاش العام المثمر، وربما الضغط الفاعل، حول ما يمكن أن يفعله مجتمعٌ أو تفعله دولةٌ ما - ولو كان أو كانت مسلوباً أو مسلوبَةً القوة - لمنع انتهاكات بعض الحقوق الأساسية الاقتصادية أو الاجتماعية (المرتبطة، مثلاً، بتفشي المجاعات، أو سوء التغذية المزمن، أو غياب الرعاية الصحية).

بالفعل، غالباً ما تهدف الأنشطة الداعمة التي تقوم بها المنظمات الاجتماعية بالضبط إلى التغيير المؤسسي، وتُعتبر هذه الأنشطة، وفي هذا

(*) Onora O'Neill, *Towards Justice and Virtue* (1996), pp. 131-2. انظر

كذلك كتابها *Bounds of Justice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

الاعتبار وجاهة، جزءاً من الواجبات المنقوصة التي تقع على عاتق الأفراد والجماعات في مجتمع تُنتهك فيه حقوق الإنسان الأساسية. أونورا أونيل محققة، بالطبع، في اعتبار أهمية المؤسسات لإنجاز 'حقوق الرفاه' (حتى لإنجاز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية عامة)، لكن الأهمية الأخلاقية لهذه الحقوق تقدم أسباباً وجيهةً للسعي لإحقاقها بالضغط لإحداث، أو الإسهام في إحداث، تغيير في المؤسسات والمواقف الاجتماعية. يمكن عمل ذلك، مثلاً، من خلال الحملات العامة لإقرار تشريع جديد أو المساعدة على توليد وعي أكبر بخطورة المسألة.^(*) وإن إنكار المكانة الأخلاقية لهذه المزاعم يعني تجاهل المنطق الذي أطلق هذه الأنشطة البنائية، ومنها العمل لإحداث التغييرات المؤسسية من النوع الذي تحب أونورا أونيل، لسبب وجيه، أن تراه يحدث لإنجاز ما يعتبره النشطاء حقوق إنسان.

أما 'نقد الإمكانية'، غير المستقل عن نقد المؤسسية، فيأتي من حجة أنه حتى مع أفضل المساعي، قد لا يكون ممكناً إنجاز كثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المزعومة للجميع. وهذه ملاحظة تجريبية على قدر من الأهمية بذاتها، لكنها عدت نقداً لقبول هذه الحقوق المزعومة استناداً إلى افتراض، لا سند له يُعتد به، مفاده أن حقوق الإنسان ما لم يُتسنَّ إحقاقها كلياً لكل الناس فهي غير منطقية. ولو سلمنا بهذا الافتراض، فسيكون من شأن ذلك إخراج كثير مما يسمى حقوق اقتصادية واجتماعية فوراً خارج دائرة حقوق الإنسان الممكنة، لاسيما في المجتمعات الأفقر. يصوغ موريس كرانتون الحجة على النحو التالي:

ليس من الصعب إقامة الحقوق السياسية والمدنية التقليدية. فهي

(*) ناقشتُ دور النقاش العام ووسائل الإعلام في تقليص أو إزالة أشكال الحرمان الاجتماعي والاقتصادي في الفصل 15، 'الديمقراطية كناقش عام'، والفصل 16، 'ممارسة الديمقراطية'.

تتطلب، على وجه العموم، حكومات، وأناساً آخرين عموماً، لترك المرء وشأنه... [وألا يتعرض للأذى أو التوقيف أو الحبس. فاحترام حق المرء في الحياة، والحرية الشخصية، والملكية ليس تمريناً مكلفاً جداً....] لكنّ المشكلات التي تطرحها مزاعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من مرتبة أخرى تماماً. فكيف يمكن بمعقولية دعوة حكومات دول تلك الأرجاء في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، التي لم يكذباً فيها التصنيع، إلى توفير الضمان الاجتماعي والإجازات مدفوعة الأجر لملايين الناس الذين يقطنون تلك الأرجاء ويتكاثرون بسرعة؟(*)

فهل هذا النقد الذي يبدو في الظاهر معقولاً مقنع؟ أقول [رداً على هذا السؤال] إنه [أي النقد] يقوم على دحض مضمون متطلبات ما هو معترف به أخلاقياً من حق. [لكن،] كما أنّ النفعيين يطالبون بالسعي لتعظيم المنافع ولا تنال من صلوحية أو جدارة مقاربتهم هذه حقيقة أنه يظل هناك دوماً متسعٌ لتحسين المنجزات النفعية، كذلك يريد أنصار حقوق الإنسان إحقاق المعترف به من هذه الحقوق وتعظيم هذا الإحقاق. (**) ولا تسقط صلوحية أو جدارة هذه المقاربة لمجرد الحاجة إلى مزيد من التغييرات الاجتماعية في أي مرحلة زمنية لجعل المزيد والمزيد من هذه الحقوق المعترف بها قابلةً تماماً للإحقاق وإحقاقها فعلاً. (***)

بالفعل، لو كانت إمكانية إحقاق الحقوق عملياً شرطاً لازماً ليكون للناس حقوق، كما كان هناك معنى، لا للحقوق الاجتماعية والاقتصادية

(*) Maurice Cranston, 'Are There Any Human Rights?' (1983), p. 13.

(**) ناقش هذه المسألة بقوة برناردو كليزبرغ في Bernardo Kliksberg, *Towards an Intelligent State* (Amsterdam: IOS Press, 2001).

(***) إن توكيد حقوق الإنسان دعوة للعمل - دعوة للتغيير الاجتماعي - ولا يتوقف على إمكانية فعلية مسبقة الوجود. حول هذه النقطة، انظر مساهماتي 'Rights as Goals' S. Guest and A. Milne (eds), *Equality and Discrimination: Essays in Freedom and Justice* (Stuttgart: Franz Steiner, 1985).

فحسب، بل لأي حق، حتى الحق في الحرية الشخصية، لتعذر ضمان حق الحياة والحرية الشخصية للجميع. لم يكن من السهل جداً ضمان 'حق الخلوّة أو أن يُترك المرءُ وشأنه' 'the right to be left alone' لكل شخص [الحق الفريد المطلق للبشر عند كانط] (بخلاف زعم كرانستون). فلا يمكننا منع وقوع جريمة قتل في هذا المكان أو ذاك في كل يوم. ولا هو في استطاعتنا، ولو جَهدنا، وقف كل جرائم القتل الجماعي كتلك التي جرت في رواندا سنة 1994، أو نيويورك في 11 سبتمبر 2001 أو لندن أو مدريد أو بالي ومومباي مؤخراً. محلُّ الارتباك في رفض مزاعم حقوق الإنسان بداعي انتفاء الإمكانية التامة لإحقاق هذه الحقوق للجميع، هو أنّ الحقّ يظل حقاً وإن لم يتسنَّ إحقاقه فعلاً، ما يدعو إلى عملٍ علاجي. وإنَّ مجردَ الفشلِ في إحقاق حقٍ مزعوم لا يجعل هذا الحقّ باطلاً. بل، يدفعنا إلى المزيد من العمل الاجتماعي. وإنَّ استبعاد كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من قُدسِ حقوق الإنسان، وإبقاءه حكراً على الحرية الشخصية وحقوق الجيل الأول الأخرى، إنما هو محاولةٌ لرسم خطٍ في الرمال ما يلبث أن يزول.

التدقيق والصلوحيّة والاستخدام

أتحول الآن إلى المسألة المؤجلة حول صلوحية أو جدارة حقوق الإنسان *viability of human rights*. فكيف لنا أن نحكم على مقبولية مزاعم حقوق الإنسان ونقدّر حجمَ التحديات التي قد تواجه؟ كيف لهذه المناظرة - أو هذا الدفاع - أن تسير أو يسير؟ كنتُ أجبت على هذا السؤال، إلى حدٍ ما وبطريقةٍ ما، بشكلٍ غير مباشر، من خلال تعريف حقوق الإنسان (أو، ربما بدقة أكبر، من خلال صوغ تعريفٍ ضمني لها من وراء استخدام تعريف حقوق الإنسان). وكالطروحات الأخلاقية الأخرى التي تزعم أنها تجتاز بمقبولية امتحان التدقيق النقدي المحايد، ثمة افتراضٌ ضمني في

إعلانات حقوق الإنسان مفادُه أنَّ المزايم الأخلاقية التي تستند إليها قوياً الحجة بما فيه الكفاية لتجتازَ امتحانَ التدقيق المفتوح والمدروس. ينطوي هذا على استدعاء عملية تدقيقٍ نقدي تفاعليةٍ بحيادٍ مفتوح (يشمل ذلك انفتاحها أمام المعلومات الآتية من مجتمعاتٍ أخرى وأمام الآراء الآتية من البعيد والقريب على السواء بين مصادرٍ أخرى) تتيح إجراءً مناظراتٍ حول محتوي وباع حقوق الإنسان المظنونة. (*)

إنَّ زعمَ أنَّ حريةً ما مهمة بما فيه الكفاية لاعتبارها حقَّ إنسانٍ يعدل زعمَ أنَّ ذلك الحُكم يجتاز التدقيقَ العقلي [بسلام]. قد يحصل هذا الاجتياز بالفعل في كثيرٍ من الأحوال، لكنَّ ما كُلُّ ما زُعم من حقِّ إنسانٍ سلِم. قد نكون أحياناً قريبين جداً من اتفاقٍ عام، دون التوصل إلى قبولٍ شامل. وقد ينخرط مؤيدو حقوق إنسانٍ معينة في عملٍ نشطٍ لجعل أفكارهم الأساسية تحظى بالقبول على أوسع نطاقٍ ممكن. لا أحد، بالطبع، يتوقع أن يكون هناك إجماعٌ تام على كل ما يريد من شيءٍ في هذا العالم أحد، فما ثم أملٌ كبيرٌ، مثلاً، في إصلاح عنصرٍ أو متعصبٍ قح دوماً بقوة الحجة العامة. ما يتطلبه تجاوزُ امتحان التدقيق العقلي لحُكم ما هو تقديرٌ عام لباع المنطق الذي يؤيد تلك الحقوق، إذا حاول وعندما يحاول آخرون التدقيق في المزايم تدقيقاً محايداً.

ليس لدينا عملياً، بالطبع، أيُّ تعهدٍ عالميٍّ فعلي بالتدقيق العلني في حقوق الإنسان المزعومة. وتقوم أنشطة [حقوق الإنسان عندما تقوم] بناءً على الاعتقاد العام أنه إذا كان لهكذا تدقيقٍ محايد في مزايم هذه الحقوق أن يتم، فإنَّ تلك المزايم ستجتازه بنجاح. وفي غياب ما يناقض ذلك من حججٍ قوية من النقاد حسني الاطلاع والتفكير، فإنَّ اعتقادَ تجاوز امتحان

(*) انظر ما تقدّم حول النقاش العام والحياد المفتوح في الفصل 1، 'العقل والموضوعية' والفصل 5، 'الحياد والموضوعية' والفصل 6، 'الحياد المغلق والحياد المفتوح'.

التدقيق يميل إلى أن يكون هو الاعتقاد. (*) وعلى هذا الأساس أدرجت كثيرًا من المجتمعات تشريع حقوق إنسانٍ جديدًا ومنحت سلطةً وصوتًا للمدافعين عن حقوق الإنسان المتعلقة بحرياتٍ معينة، ومنها عدم التمييز بين أفراد الأعراق المختلفة أو بين النساء والرجال أو الحق الأساسي في أن تكون للمرأة حريةٌ كلام معقولة. وسوف يميل أنصارُ الاعتراف بفئاتٍ أوسع من حقوق الإنسان، بالفعل، إلى الضغط للحصول على المزيد من هذه الحريات، فالسعيُّ لحقوق الإنسان عمليةٌ متواصلة ومتفاعلية، كما هو معلوم. (**)

لكن لا بد من الاعتراف أنه، حتى مع الاتفاق على توكيد حقوق الإنسان، يظل الجدل قائمًا، لاسيما في حالة الواجبات المنقوصة، حول أفضل الطرق لإيلاء حقوق الإنسان الاهتمام الذي تستحق، وحول الكيفية التي ينبغي بها وزن مختلف أنواع حقوق الإنسان مقابل بعضها البعض، والجمع بين متطلبات بعضها بعضا، وتوحيد مزاعم هذه الحقوق مع الشواغل التقييمية الأخرى التي قد تستحق بدورها اهتماماً أخلاقياً. (***) ومع ذلك، سيظل في قبول فئةٍ ما من حقوق الإنسان محل لمزيد نقاشٍ وتفنيدٍ وجدالٍ - وتلك هي بالفعل طبيعة النظام المعرفي.

(*) حول هذا، انظر مقالي 'Elements of a Theory of Human Rights', *Philosophy and Public Affairs*, 32 (2004).

(**) كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جانب الأمم المتحدة بالغ الأهمية في وضع هذا الموضوع المهم جداً على مائدة النقاش والحوار، وكان أثره على التفكير والفعل في العالم رائعاً جداً. وقد تناولت إنجازات تلك الحركة الرؤيوية في مقالي، 'The Power of a Declaration: Making Human Rights Real', *The New Republic*, 240 (4 February 2009).

(***) ناقش بعض هذه المسائل التأسيسية جون ماكّي في مقاليه 'Can There Be a Rights-based Moral Theory?', *Midwest Studies in Philosophy*,

وسوف تعتمد صُلوحية/ جدارة المزاعم الأخلاقية في شكل إعلان حقوق إنسان في النهاية على افتراض قدرة هذه المزاعم على اجتياز امتحان النقاش الحر. بالفعل، من المهم للغاية فهم هذه الصلة بين حقوق الإنسان وبين النقاش العام، لاسيما فيما يتعلق بمطالب الموضوعية التي بينها في سياق أعم آنفاً في هذا الكتاب (لاسيما في الفصل 1 والفصول 4-9). يمكن القولُ إذن بموضوعية إنَّ هذه المزاعم الأخلاقية إنَّ كان لها - أو لرفضها - أيُّ حظ من المعقولية، فذاك يعتمد على اجتيازها بنجاح اختبارَ النقاش والتدقيق الحر، المدعوم بالقدر الكافي من المعلومات.

وإنَّ مما ينال بشدة من قوة زعم حق ما من حقوق الإنسان أن يبدو أنه قد لا يجتاز امتحانَ التدقيق العام المفتوح. ولكن، بخلاف السبب الذي يقدّم عادةً للتشكيك في فكرة حقوق الإنسان ورفضها، يتعذر إسقاطُ دعاواها بمجرد الإشارة - وما أكثر ما يُشار - إلى حقيقة أن كثيراً من هذه الحقوق لا تنال ما يكفي من المكانة الجدية العامة في الأنظمة القمعية حول العالم التي لا تسمح بالنقاش العام المفتوح، أو لا تسمح بالاطلاع الحر على المعلومات المتعلقة بالعالم المحيط بالبلد. لكنَّ رصدَ انتهاكاتِ حقوق الإنسان وإجراءاتٍ 'فضح هذه الانتهاكات والتشهير بمرتكبيها' يمكن أن تكونَ فعالةً جداً (على الأقل، في وضع المنتهكين موضع الدفاع عن النفس) ما يعطي مؤشراً إلى ما يكون للنقاش العام من أثر عندما تصبح المعلومات متاحة ويُسمح بالمناقشات الأخلاقية بدل كتبها. فالتدقيقُ النقدي جوهرى للإنكار والتبرير على السواء.

18

العدالة والعالم

في صيف إنجلترا المضطرب سنة 1816، كتب الفيلسوف النفعي، جيمس ميل، إلى عالم الاقتصاد السياسي الكبير في أيامه، ديثيد ريكاردو، عن آثار الجفاف على الناتج الزراعي. كان ميل قلقاً من البؤس الذي سيجره المَحَلُّ لا محالة، الذي يجعل التفكير فيه البدن يقشعر - فسيموت ثلثُ الناس. ولئن كانت قدرية ميل حول المجاعات والجفاف صادمة، كذلك هو إيمانه بمطالب نسخة أبسط من العدالة النفعية، موجهة إلى الحد من المعاناة وحسب. كتب يقول 'سيكون أرفأ بهم أن نُنزِلَهم [يقصد الناس المتضورين جوعاً] إلى الشوارع والطرق العامة، ثم نحز رقابهم كالخنازير'. وقد عبّر ريكاردو عن تعاطفه العميق مع اتجاه تفكير ميل الساخط هذا، وعبّر (كما فعل ميل، جيمس ميل لا جون ستيوارت ميل، أقول هذا منعاً للبس) عن ازدرائه مثيري الاضطراب العام الذين يحاولون زرع بذور التذمر من النظام القائم بأن يقولوا للناس، زوراً، إنَّ الحكومة يمكن أن تساعدَهم. وكتب ريكاردو إلى ميل إنه 'يأسف أن يرى نزوعاً إلى استشارة نفوس العامة بإقناعهم أن في إمكان القانون أن يقدم لهم عوناً أيّ عون'. (*)

يمكن فهم استنكار ديثيد ريكاردو الاحتجاجات الغاضبة بالنظر إلى اعتقاده - وميل - أن الناس المهتدين بالجوع نتيجة محل سنة 1816 لا

(*) انظر J. C. Jacquemin, 'Politique de stabilisation par les investissements publics', رسالة دكتوراه غير منشورة لجامعة نامور، بلجيكا، 1985. وقد بحثتُ وجان دريز مختلف جوانب هذه المراسلة في Amartya Sen and Jean Drèz, *Hunger and Public Action* (Oxford: Clarendon Press, 1989), pp. 65-8

يمكن إنقاذهم بأي شكل من الأشكال. لكنَّ المقاربةَ العامة لهذا الكتاب، مضادةٌ لتلك. ومن المهم فهم أسباب هذا التضاد.

أولاً، لا يمكن إلا أن يهتم صانعو السياسة ومشخصو الظلم لما يميل إلى 'استثارة نفوس' الذين يعانون. فلا بد من دراسة الشعور بالظلم حتى لو بدا أن لا أساس له من الصحة، ولا بد، طبعاً، من تتبعه إن كان له أساس. ولا سبيل لنا إلى التيقن من وجود أو غياب هكذا أساس دون القيام بشيء من البحث. (*) لكن، بما أن المظالم تتعلق، غالباً بما يكفي لاعتبارها كذلك، بالانقسامات الاجتماعية الشديدة، والحواجر المجتمعية وغيرها من حواجز قائمة، فإنَّ من الصعب في الغالب تخطي تلك الحواجز لإجراء تحليل موضوعي للفرق بين ما يحدث وبين ما كان يمكن أن يحدث - وهو فرق ذو أهمية مركزية لإعلاء العدل. لا بد لنا من التشكك والتساؤل والمجادلة والتدقيق للتوصل إلى استنتاجات حول ما إذا كان في الإمكان إعلاء العدل وكيف. ولا بد لمقاربة إلى العدالة لتلتزم خاصةً تشخيص الظلم، كمقاربة هذا الكتاب، من أن تسمح بالالتفات إلى 'النفوس الغاضبة' كمقدمة إلى التدقيق النقدي. يمكن استخدام الغضب حافزاً إلى النقاش لا بديلاً له يحل محله.

ثانياً، بالرغم من أن ديفيد ريكاردو ربما كان أبرز علماء الاقتصاد البريطان في عصره، فإنَّ حجج من اعتبرهم مجرد محرضين على الاحتجاج لا تستحق أن تُنبذ بمثل هذه السرعة. فأولئك الذين كانوا يحملون الناس المهديين بالموت جوعاً على الاعتقاد أن في إمكان السياسة التخفيف من

(*) حول العلاقة بين النظريات التي لم تُدرَس بما فيه الكفاية وبين ما قد يكون لها من عواقب رهيبية، وهذه مسألة مركزية في تحليل التنمية، انظر Sabina Alkire, 'Development: A Misconceived Theory Can Kill', in Christopher W. Morris, Amartya Sen, Contemporary Philosophy in Focus series (Cambridge: Cambridge University Press, forthcoming in 2009).

وطأة الجوع كانوا في الواقع أقرب إلى الرشد من ريكاردو في تشاؤمه من إمكانية الإغاثة الاجتماعية الفعالة. بالفعل، في استطاعة السياسة العامة الجيدة طردُ شبح المجاعة جملةً واحدة. فقد أظهر السبرُ الدقيق للمجاعات أنَّ في الإمكان تجنُّبها بسهولة وتوיד النتائجُ دفعَ المحتجين، لا النبذَ الشكلائي - الكسولَ إلى حدِّ ما - من جانب أركان الفريق المتشائم من إمكانية الإغاثة. ويُظهرُ الفهمُ الاقتصاديُّ السليم لأسباب المجاعات وإمكانية تجنُّبها، مع الاعتبار المناسب لتنوع الأسباب الاقتصادية والسياسية الداخلة فيها، سذاجةَ النظرة السطحية إلى المجاعة التي لا ترى إلا الغذاء، كما أظهرت الدراسات الاقتصادية الحديثة.*

تقع المجاعةُ عندما يَطلبُ أناسٌ ما يسد الرمقَ من الغذاء فلا يجدونه، وهذا، بحد ذاته، ليس دليلاً على أن هناك شحاً في الأقوات.** فالناس الذين خسروا تماماً معركةَ الغذاء، لسببٍ أو آخر، يمكن منحهم فرصةً أخرى بالسرعة الكافية، من خلال مختلف تدابير توليد الدخل، ومن ذلك الوظائفُ العامة، ما يحقق توزيعاً أقلَّ إجحافاً للغذاء في الاقتصاد (وهي

*) قمتُ بتحليل الصلة بين المجاعات وحالات فشل الاستحقاقات الغذائية (بخلاف

نقص الغذاء بحد ذاته) في كتابي *Poverty and Famines: An Essay on*

Entitlement and Deprivation (Oxford: Clarendon Press, 1981) كذلك

دُرست طرقَ ووسائلَ تجديد الاستحقاقات الغذائية الضائعة، من خلال برامج

العمل العام، على سبيل المثال، وذلك في كتابي المشترك مع جان دريز *Amartya*

Sen and Jean Drèze, Hunger and Public Action (Oxford: Clarendon Press,

1989). وهناك حالاتٌ حديثة كثيرة في العالم أمكن فيها الحؤول دون أن يؤدي

التدني الحاد للإمدادات الغذائية إلى مجاعة، وذلك من خلال سياسة عامة تعطي

الناسَ الأضعفَ حالاً أحقية الحصول على الحد الأدنى من الغذاء. لقد كانت نفوس

'العامة الغاضبة' أقرب إلى الرشد من نفوس مفكرين كبار كريكاردو وميل.

**) انظر كذلك 'Famine, Poverty, and Property Rights', in Christopher W. Morris (ed.),

Amartya Sen, Contemporary Philosophy in Focus series

(Cambridge: Cambridge University Press, forthcoming 2009).

وسيلةً غالباً ما تُستخدَم الآن لمنع المجاعة - من الهند إلى أفريقيا). النقطة هنا ليست أن تشاؤم ديفيد ريكاردو غير مبررٍ وحسب، بل لأن الحجج المضادة لا يمكن إسقاطها بمعقولة دون اشتباكٍ فكريٍّ جدي. (*) فالنقاش العام أولى من الرفض السريع للمعتقدات المخالفة، بصرف النظر عما تبدو عليه تلك المعتقدات في البداية من لامعقولة والاعتراضات الفجة الخشنة من فصاحة. فالاشتباك الفكري بذهنٍ مفتوح في نقاشٍ عام ذو أهمية مركزية في السعي للعدالة.

المَوْجِدَة وَالْحُجَّة

تعتمد مقاومة الظلم عادةً على المَوْجِدَة والحجّة معاً. فالإحباط والغیظ يمكن أن يكوناً محرکاً لنا، ومع ذلك، علينا في النهاية الاعتمادُ، لدواعي التقييم والكفاءة معاً، على التدقيق الفكري للحصول على فهم معقول وقادرٍ على المواجهة لأساس تلك الشكاوى (إن وجدت) وما الذي يمكن عمله لمعالجة المشكلات المؤدية إليها.

تتضح وظيفتا المَوْجِدَة والحجّة جيداً في محاولات ماري وولستونكرافت، المفكرة الأنثوية الرائدة، 'إثبات حقوق المرأة'، A 'Vindication of the Rights of Woman' [وهو عنوان كتابها الثاني (1792)]. (**). وإنك لتجد في مناقشتها وجوب الرفض الجذري لاستعباد

(*) استناداً إلى دراساتٍ تجريبية للخبرات الفعلية المستمدة من العالم، درستُ ما للسياسات العامة المتروية من كفاءة في رفع مختلف أشكال 'الأغلال' 'unfreedoms'، ومنها المجاعة، في كتابي *Development as Freedom* (New York: Knopf, 1999). انظر أيضاً Dan Banik, *Starvation and India's Democracy* (London: Routledge, 2007).

(**) ناقشتُ واستخدمتُ كثيراً أعمالَ وولستونكرافت فيما تقدم من الكتاب. انظر كذلك مناقشتي بعض أعمالها في *Mary, Mary, Quite Contrary: Mary Wollstonecraft and Contemporary Social Sciences*, *Feminist Economics*,

النساء كثيراً من تعابير الوجد والسخط:

دعوا المرأة تشاطر الرجل الحقوق وستضاهيه الخصال؛ فإما ترتقي بنفسها إن تحررت إلى مستوى أكمل، أو تبرر السلطة التي كبلت هذا الكائن الضعيف بواجبه. - وفي الحالة الأخيرة، سيكون من المناسب فتح خط تجارة جديد مع روسيا لاستيراد السياط؛ فالسوط هو الهدية التي ينبغي لأبي البنت دوماً أن يقدمها لظهره يوم الزفاف، أن على الزوج أن يحافظ على تماسك الأسرة ككل بالوسيلة نفسها؛ ويحسن استخدام هذا الصولجان، دون أي انتهاك لحكم العدالة، كسيدٍ أوحّد في بيته، لأنه الكائن العاقل الوحيد [فيه].(*)

وفي كتابيها عن حقوق الرجال والنساء، لم توجّه وولستونكرافت موجدتها وحسب إلى ما تتعرض له المرأة من غبن؛ بل إلى معاملة الجماعات المحرومة الأخرى أيضاً، كالعبيد بالولايات المتحدة وغيرها من بلدان. (***) ومع ذلك، فإن كتاباتها الكلاسيكية تعتمد، في النهاية، بقوة على المنطق. فقد كانت وولستونكرافت تُتبع الخطاب الغاضب دوماً بحجج مدروسة تريد من خصومها أن يعقلوها. ففي رسالتها الأخيرة إلى السيد تاليران-بيريجور الذي أهدت إليه كتابها *A Vindication of the Rights of Woman*، تخلص وولستونكرافت إلى إعادة توكيد ثقتها القوية في الاعتماد على العقل:

أمل، يا سيدي، أن أشيع شيئاً من نوع هذه البحوث بفرنسا؛ وإن هي

Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman* (1792); (*) in Sylvana Tomaselli (ed.), *A Vindication of the Rights of Men and A Vindication of the Rights of Woman* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), p. 294.

(**) ناقشتُ آنفاً انتقاد وولستونكرافت الغاضب إدموند بورك أن تجاهل مسألة الرق في دعمه حرية الأمريكيان البيض الساعين للاستقلال، وذلك في الفصل 5، 'الحياد والموضوعية'.

أدت إلى توكيد مبادئي، وُعدّل دستوركم [الفرنسي]، أمكنَ احترامُ حقوق النساء، إنْ بُنيتَ تماماً أن العقلَ يدعو إلى ذلك، ويطلبُ به مطالبَةٌ قوية لإنصافِ نصفِ البشرية.*

لا يتأثر دورُ وباعُ العقل بالغضب الذي يقودنا إلى سبر الأفكار التي تستند إليها أشكالُ المظالم المقيمة التي وسمتَ عالمَ القرن الثامن عشر الذي عاشت فيه وولستونكرافت، وتلك التي تسم العالمَ الذي نعيش نحن فيه اليوم. وبالرغم من براعة وولستونكرافت التامة في الجمع بين المَوْجدة والحجة في العمل نفسه (واضحةً هذه بجانب تلك)، تستطيع عباراتُ الاستياء والإحباط وحدها الإسهامَ في النقاش العام إذا ما تبعها سبر (ربما يقوم به آخرون) لأیما أساسٍ معقول ممكن أن يوجدَ للمَوْجدة.

إنَّ الاستعانةَ بالمنطق أمام الجمهور، الذي تلح عليه ماري وولستونكرافت، سمةٌ مهمةٌ لمقاربة العدالة التي أحاول أن أقدمَ في هذا الكتاب. ففهمُ متطلبات العدالة ليس تمريناً منفرداً في هذا الفرع أكثر مما هو في أي فرعٍ آخر من فروع المعرفة البشرية.**) وعندما نحاول تحديدَ كيفية إعلاء العدل، ثمة حاجةٌ أساسيةٌ للنقاش العام، الذي يستوعب حججَ [الآخرين] الآتينَ من أوساطٍ أخرى وأماكنَ أخرى مختلفة. لكنَّ الاشتباك مع الحجج المضادة لا يقتضي مع ذلك، منا توفُّع أن نستطيعَ إزالة كل أسباب الخلاف في جميع الأحوال والتوصلَ إلى اتفاق في كل قضية. فالحلُّ التام ليس شرطاً لعقلانية الفرد، ولا هو شرط للاختيار الاجتماعي

A Vindication of the Rights of Woman (1792), in Tomaselli (ed.) (1995), (*) p. 70.

(**) كما تبين في الفصل 5، للتواصل والخطاب دوران مهمان في فهم وتقييم المزاعم الأخلاقية والسياسية. حول هذه النقطة، انظر Jürgen Habermas, *Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics*, translated by Ciaran Cronin (Cambridge, MA: MIT Press, 1993).

المعقول، كاختيار ما يقوم على العقل من نظرية عدالة.*

إشهار العدالة

ربما يُطرح السؤال المبدئي التالي: ما الداع إلى اعتبار ما يناقش علناً من اتفاق ذا مكانة خاصة في متانة نظرية ما في العدالة؟ عندما عبرت ماري وولستونكرافت عن أملها للسيد تايران-پيريغور بالتوصل إلى اتفاق عام على أهمية الاعتراف بحقوق النساء، بعد القيام بما ينبغي من تدقيقٍ ونقاشٍ عامٍ مفتوح، كانت تعتبر هكذا تدقيقٍ ونقاشٍ عملية حاسمة في تحديد ما إذا كان الاتفاق سيشكل بالفعل تعزيزاً للعدالة الاجتماعية (ويمكن أن يرى أنه يعطي حقوقاً مشروعةً لـ 'نصف البشرية'). من السهل، بالطبع، فهم أن الاتفاق على القيام بشيء يساعد على القيام به. وذلك إدراك على قدرٍ من الصلة العملية، لكن إذا مضينا إلى ما هو أبعد من الأهمية الذرائعية، يمكن أن يُطرح كذلك السؤال التالي: لِمَ ينبغي أن يكون لاتفاق أو تفاهم ما أيُّ مكانة خاصة في تقييم صلوحية نظرية ما في العدالة؟

لنأخذ طرْحاً يتكرر غالباً في ميدانٍ ذي صلة وثيقة، هو ممارسة القانون. فقد يوكِّد مراراً أن العدالة ما ينبغي أن تتحقَّق فحسب، بل أن تتحقَّق على مرأىٍ ومسمعٍ 'seen to be done' أيضاً. لِمَ ذلك؟ ما أهمية أن يوافق الناس في الواقع على تحقُّق العدالة، إن كانت تتحقَّق حقاً؟ ما حاجة شرط قانوني صارم (كإنجاز العدالة) إلى تفويضٍ أو فرضٍ أو تأييدٍ شعبي (أن تُنجز العدالة على مرأىٍ ومسمعٍ من الناس كافة). هل ثمة خلطٌ هنا بين الصحة القانونية والموافقة الشعبية - أو بين الفقه والديمقراطية؟

ليس من الصعب، في الحقيقة، تخمينُ بعض الأسباب الذرائعية لتعليق أهمية ما على الحاجة إلى إظهار عدالة القرار. أولاً، يمكن أن

(*) تناولنا مطالب العقلانية والمعقولة في الفصل 8، 'العقلانية والآخرون' والفصل

9، 'تعدد مسارات التفكير المحايد'.

تكون إقامة العدل، عموماً، أكثرَ فعاليةً إذا ظهر للناس أن القاضي يقوم بعمله خيرَ قيام، بدل إفساد الأمور. فإن كان الحكمُ القضائي يوحى بالثقة والموافقة العامة، فمن المرجح جداً أن تطبيقه سيكون سهلاً. وبالتالي ما من صعوبة كبيرة في تفسير السبب الذي جعل تلك العبارة التي توجب أن يكون إنجازُ العدالة 'على مرأى من الناس ومسمع' تحظى بكل هذه الموافقة المدوية والإقرار مرةً بعد مرة منذ أن تُلَفِّظَ بها لورد هيوارت سنة 1923 (في قضية *Rex v. Sussex Justices Ex parte McCarthy* [1923] All ER 233)، محذراً أن العدالة 'ينبغي أن تحقّق بوضوح ويقين ملء البصر والسمع'.

ومع ذلك يصعب الاقتناع بأن هذا النوع من الجدارة التنفيذية هو الذي يعطي إمكانيةً إظهار العدالة مثل هذه الأهمية الحاسمة. لا شك بالطبع في الفوائد التنفيذية لأخذ موافقة الجميع، لكن سيكون غريباً التفكير في أن مبدأ هيوارت التأسيسي لا يقوم على شيء سوى الملاءمة والمناسبة. إذا تجاوزنا كل ذلك، يمكن الاحتجاج بمعقولة أن الآخرين إذا كانوا لا يستطيعون، ولو جَهدوا، أن يروا العدل في حكم قضائي ما، بمعنى ما مفهوم ومعقول، عندئذ ستتأثر قابلية هذا الحكم للتطبيق، ليس هذا فحسب بل ستكون صحته موضع شك عميق أيضاً. فثمة صلة واضحة بين موضوعية الحكم وبين قابليته لاجتياز امتحان التدقيق العام - وهذا موضوع تناولته من جوانب مختلفة في مواضع أخرى من هذا الكتاب.*

تعدد الأسباب

لئن كانت أهمية المناقشة العامة أحد الشواغل الأساسية لهذا الكتاب، فالحاجة إلى قبول تعددية الأسباب التي يمكن استيعابها بمعقولة

(*) انظر على وجه الخصوص الفصل 1، 'العقل والموضوعية'، والفصل 5، 'الحياد والموضوعية'، والفصل 9، 'تعدد مسارات التفكير المحايد'.

في تمرين تقييم ما شاغل آخر مهم فيه. وقد تتنافس الأسباب أحياناً مع بعضها البعض في إقناعنا بتقييم ما في هذا الاتجاه أو ذلك، وعندما تؤدي إلى أحكام متعارضة، يكون التحدي كبيراً في تحديد ما الذي يمكن أن نتوصل إليه من نتائج موثوقة بعد قلب كل الحجج.

اشتكى آدم سميث منذ أكثر من مائتي سنة من ميل بعض المنظرين إلى البحث عن مميزة متجانسة واحدة يمكن بها تفسير كل القيم التي يمكننا الدفاع عنها عقلاً:

لَمَّا سَلَكَ أَيْقُورُ كُلَّ الْفَضَائِلِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي هَذَا الْخِيَطِ مِنَ الْأَدَبِ، أَطْلَقَ الْعِنَانَ لِمَيْلٍ، هُوَ مَيْلٌ طَبِيعِيٌّ لَدَى الرِّجَالِ كَافَةً، لَكِنَّ الْفَلَسَفَةَ بِصِفَةِ خَاصَةٍ عِنْدَهُمْ قَابِلِيَّةٌ لِتَطْوِيرِ وَلَعٍ خَاصٍ بِهِمْ، يَعْتَبِرُونَهُ وَسِيلَةً عَظِيمَةً لِإِظْهَارِ بَرَاعَتِهِمْ، أَلَا وَهُوَ مَيْلُهُمْ إِلَى تَفْسِيرِ كُلِّ الْمَظَاهِرِ بِأَقْلٍ عَدِيدٍ مُمْكِنٍ مِنَ الْمَبَادِي. وَهُوَ قَدْ أَمَعَنَ، دُونَ شَكِّ، فِي إِطْلَاقِ الْعِنَانِ لِهَذَا الْمَيْلِ، عِنْدَمَا أَرْجَعَ كُلَّ الْمَوْضُوعَاتِ الْأَسَاسِيَةِ لِلرَّغْبَةِ وَالنَّفُورِ الطَبِيعِيِّينَ إِلَى لَذَاتِ وَالْأَمِّ الْجَسَدِ. (*)

ثمة بالفعل مدارس تفكير تلح، صراحةً أو ضمناً، على وجوب إرجاع كل القيم المختلفة في النهاية إلى مصدرٍ أوحدٍ للأهمية. يغذي هذا البحث إلى حد ما الخوف والهلع مما يسمى اللاتناسبية - non-commensurability - أي، الاختلاف غير القابل للاختزال بين شيئين ماديين. هذا القلق، القائم على افتراض وجود عوائق مزعومة أمام الحكم على الأهمية النسبية لشيئين مختلفين، يُهْمِلُ حَقِيقَةَ أَنَّ كُلَّ، تَقْرِيْباً كُلَّ، مَا

(*) Smith, *The Theory of Moral Sentiments*, revised edn 1790, VII.ii.2.14

(republished, Oxford: Clarendon Press, 1976), p. 299 وبالرغم من أن أبيقور هو الوحيد المذكور هنا، ربما كان في بال سميث صديقه المقرب، ديفيد هيوم، بالنظر إلى الميول النفعية السابقة للأخير. بالطبع، يناسب الوصف بتنام أكثر مما يناسب هيوم.

يجري عادةً في الحياة اليومية من تقييمات فيه تقديم وتأخير وترجيح ما بين شواغلٍ مختلفة، وأن لا غرابةً في إدراك أن على التقييم أن يتصارع مع أولوياتٍ متنافسة. (*) فحقيقة إدراكنا بوضوح تام أن التفاح ليس برتقالاً، وأن ميزتيهما كقطعام تختلفان الواحدة عن الأخرى بمقاييس شتى - من المتعة إلى التغذية - لا يدعنا حيارى لا ندري أيهما تختار إن خُيرنا أي الصنفين نأكل. وإن أولئك الذين يلحون على أن ليس في استطاعة البشر تحديداً ما العمل إلا إذا قُلصت القيم كلها أمامهم بشكل ما إلى قيمة واحدة فقط إنما يؤثرون كما لا يخفى سهولة العد ('هل هي أقل أم أكثر؟') على صعوبة التقييم (من نوع 'هل هذه أهم من تلك؟').

لا يتعلق تعدد الأسباب الذي يتعين على نظرية ما في العدالة استيعابه باختلاف الأشياء ذات القيمة التي تعتبرها النظرية مهمةً فحسب، بل كذلك بنوع الشواغل التي قد تُفسح لها في المجال النظرية، كأهمية مختلف أشكال المساواة أو الحرية الفردية، مثلاً. (**). يتعين في الأحكام المتعلقة بالعدالة استيعاب مختلف أنواع الأسباب والشواغل التقييمية. لكن إدراك أن في استطاعتنا غالباً تقديم وتأخير وترتيب الأهمية النسبية للاعتبارات المتنافسة لا يدل، مع ذلك، على أن السيناريوهات البديلة يمكن دوماً ترتيبها ترتيباً كاملاً، حتى من قبل الشخص نفسه. فقد تكون لدى الشخص آراءً واضحة في بعض التصنيفات ولا يكون مع ذلك متيقناً بما فيه الكفاية من الأمر في مقارناتٍ أخرى. وحقيقة أن الشخص يمكنه التوصل إلى رأي في رفض الرق أو استعباد النساء لا تدل على أن هذا الشخص لا بد أن يكون قادراً يقيناً على أن يحدد أيها أفضل أو

(*) نوقشت هذه المسألة في الفصل 11، 'الحيوات والحريات والقدرات'، في السياق الخاص لتقييم الأهمية النسبية للقدرات المختلفة.

(**) درسنا التعدد الحتمي في فكرتي المساواة والحرية العامين في الفصل 14، 'المساواة والحرية الفردية'.

أعدّل سقفاً لضريبة الدخل: 40 أم 39 في المائة. فيمكن أن تأخذ النتائج المسوّغة بسهولة شكلَ تراتيبٍ جزئية وليس ثمة شيءٌ انهزاميٌّ جداً في ذلك الإدراك، كما بينتُ آنفاً.

التفكير المحايد والتراتب الجزئية

لئن كان الحلُّ المنقوص يمكن أن يكونَ جزءاً من النظام المعرفي للتقدير التقييمي للفرد، فإنه يلعب دوراً أبرزَ فيما قد يؤمّل من النقاش العام أن يقدم. ففي حالة الجماعة [لا الفرد]، ثمة حاجةٌ إلى استيعاب لا التراتيب الجزئية المختلفة للفرد فحسب، بل مقدارَ النقص الذي يمكن أن يوجدَ في ترتيبٍ جزئيٍّ مشتركٍ يمكن أن تتفقَ عليه بمعقولة مجموعةٍ أفرادٍ مختلفين.^(*) وكانت ماري وولستونكرافت التي زعمت أنه إذا درس الناسُ وعندما يدرسون بمعقولة أسبابَ احترام الحقوق الأساسية للنساء، سيتوصلون إلى أن 'العقل يدعو إلى هذا الاحترام'. يمكن إزالة الاختلافات الفعلية القائمة بالنقاش، ويساعد على ذلك عرضُ القائم من الأحكام المسبقة والمصالح الشخصية والتصورات المسبقة غير المدروسة على المحك. لكن لا تعني إمكانية التوصل بهذه الطريقة إلى كثيرٍ من هذه الاتفاقات ذات الأهمية الحقيقية أن كلَّ مشكلةٍ من مشكلات الخيار الاجتماعي المتصورة يمكن حلُّها بها.

قد لا تكون تعددية الأسباب أحياناً عائقاً أمام التوصل إلى قرارٍ نهائي، لكنها قد تشكل في بعض الأحيان تحدياً جدياً. توضح حالة الأطفال الثلاثة والفلوت، التي ناقشناها في المقدمة، إمكانيةً توصل المرء إلى طريقٍ مسدود في محاولته توخي العدل فيما يفعل. لكن قبولَ اختلاف الاعتبارات لا يستلزم أن انسداداً سيظهر بالضرورة. حتى في حالة الأطفال الثلاثة، قد يتبين أن الطفلة التي صنعت الفلوت، كارلا، هي كذلك الأفقرُ

(*) نوقشت هذه المسألة في الفصل 6، 'الصوت والخيار الاجتماعي'.

بين الأطفال الثلاثة، أو الوحيدة بينهم التي تعرف كيف تعزف عليه. أو قد يكون من شدة حرمان الطفل الأفقر، بوب، وأهمية اعتماده على شيءٍ ما يعزف عليه ليحيا حياةً معقولة، أن تهيمن الحجة القائمة على الفقر على حكم العدالة. فقد يكون هناك تطابق بين الأسباب المختلفة في كثير من الحالات الخاصة. ويبدو أن فكرة العدالة تشتمل على حالاتٍ شتى، يسهل في بعضها التوصل إلى حل وتظهر في بعضها الآخر مشكلاتٌ عويصة أمام اتخاذ قرار.

من مضامين هذا الاتجاه في التفكير إدراك أن نظريةً واسعة في العدالة تتسع في متنها لاعتباراتٍ غير متطابقة لا يجعل منها ذلك نظريةً متناقضة أو صعبةً أو عقيمة. إذ يمكن أن تظهر نتائج قاطعة بالرغم من التعدد. (*) وعندما تكون للشواغل المتنافسة المتجلية في ذلك التعدد حظوظٌ وافرة من الجدارة، في القوة النسبية التي لا سبيل إلى الاتفاق عليها تماماً، عندئذٍ سيكون معقولاً أن نحاول معرفة المدى الذي يمكن أن نصل إليه حتى دون حل مشكلات الأوزان النسبية relative weights [لتلك الشواغل] حلاً كاملاً. (**)

(*) ترتبط هذه المسألة ارتباطاً وثيقاً بميل المشاركين في المناظرات القانونية إلى محاولة إنتاج اتفاقاتٍ غير مكتملة نظرياً حول نتائج معينة، كما بين كاس سنشتاين بجلاء في مقاله بعيدة الأثر *Harvard Law Review*, 108 (May 1995). وبالرغم من تركيز سنشتاين على إمكانية الاتفاق العملي دون إجماع على النظرية التي يستند إليها ذلك الخيار (وهذه فعلاً مسألة مهمة في القرارات القانونية وغير القانونية)، فإنني أحاول توضيح مسألة ذات صلة لكنها مختلفة بعض الشيء. أقول إنه يمكن استيعاب وجهات نظر متغايرة جداً في متن نظريةٍ رحيبة واحدة، ما يولد ترتيباً جزئية يمكن أن تساعد على إفراز قرارات معقولة (إن لم يكن 'أفضل القرارات') انطلاقاً من طروحات مرفوضة رفضاً قاطعاً.

(**) غير أن قبول الاختلاف الذي لا سبيل إلى حله في الآراء إنما هو الملجأ الأخير لا الخيار الأول، لأن علينا أولاً معاينة وتقييم كل الاختلافات معاينة وتقييم الناقد [المتبصر]، كما بينا في الفصل 1، 'العقل والموضوعية'.

استخداماً واسعاً في التطبيق، دون التضحية بأي من المتطلبات الصارمة لأي خط من خطوط التفكير المتنافسة.

ستؤدي المعايير المتنافسة إلى ترتيبات مختلفة للبدائل، بعناصر مؤلفة وأخرى مختلفة. وسيؤدي تقاطع ما بين الترتيب المختلفة - أو العناصر التي تشترك فيها هذه الترتيب - الناتج، أو الناتجة، عن اختلاف الأولويات إلى ترتيب جزئي يضع بعض البدائل في مواجهة بعضها الآخر [مثنى مثنى] بوضوح واتساق داخلي شديدين، بينما يفشل كلياً في ترتيب مثنائي أخرى لهذه البدائل. (*) في هذه الحال يمكن اعتبار صفة الاشتراك في الترتيب الجزئي المشترك نتيجة قاطعة لتلك النظرية الرجة. وما أن تظهر تلك النتائج القاطعة إن ظهرت حتى يمكن استخدامها دونما حاجة إلى البحث عن ضمان من نوع ما لظهور خيار 'أفضل' أو 'صائب' دوماً في كل حالة نميل فيها إلى استدعاء نظرية العدالة.

المسألة الأساسية هنا، وتكون بسيطة بما في الكفاية عندما تجرد من الشكليات التحليلية، هي الحاجة إلى إدراك أن نظرية تامة في العدالة يمكن جداً أن تؤدي إلى ترتيب منقوص لمسارات القرار البديلة، وأن ترتيباً منقوصاً يعطي نتائج تامة في بعض الحالات ولا يعطي شيئاً في بعضها الآخر. وعندما قال كوندورسيه وسميث إن من شأن إلغاء العبودية أن يجعل العالم أقل ظلماً بكثير، كانا يوكدان إمكانية ترتيب العالم مع وبدون عبودية، لصالح الحالة الأخيرة، أي، إظهار أن العالم

(*) ثمة حلول رياضية معرّفة جيداً في تحديد مجال القرارات القاطعة عندما يكون التقاطع الذي ينشأ من تعدد المعايير الصالحة، منقوصاً، حول هذه النقطة انظر كتابي *Collective Choice and Social Welfare* (San Francisco, CA: Holden-Day, 1970; republished, Amsterdam: North-Holland, 1979) وكذا مقالتي 'Interpersonal Aggregation and Partial Comparability', *Econometrica*, 38 (1970), and 'Maximization and the Act of Choice', *Econometrica*, 65 (1997).

يكون أسمى - وأعدل - بلا عبودية. وفي توكيدهما هذه النتيجة لم يكونا يفكران أيضاً في تخطي ذلك إلى زعم أن كل البدائل التي يمكن توليدها بتبادل المؤسسات والسياسات يمكن ترتيبها ترتيباً كلياً مقابل بعضها البعض. فالعبودية كمؤسسة يمكن الحكم عليها دون تقييم سائر الخيارات المؤسسية الأخرى التي نواجه في العالم، بالدرجة نفسها من الوضوح. فنحن لا نعيش في عالم [نستطيع أن نقول فيه] 'إما كل شيء أو لا شيء'.

من المهم التشديد، لا سيما لتجنب سوء الفهم المحتمل، على أن ما نسعى له من قبول متفق عليه ليس هو عين التوافق التام بين ترتيب التفضيلات الفعلية للأشخاص المختلفين في مجال الترتيب الجزئي المدروس. فماتم هاهنا افتراض أن كل من ملك عبداً لا بد له أن يختار التنازل عن حقوقه في امتلاك غيره من عبيد - وهي حقوق أعطته إياها قوانين البلاد القائمة. بل إن زعم سميث أو كوندورسيه أو وولستونكرافت كان أن حجج الدفاع عن العبودية ستنتهار أمام حجج إلغائها، باعتبار شروط النقاش العام ومتطلبات الحياد. إن عناصر التوافق بين البراهين المحايدة الصالحة تشكل أساس الترتيب الجزئي الذي تستند إليه مزاعم الإعلاء الواضح للعدالة (على مرأى ومسمع)، كما تقدم. وإن أساس الترتيب الجزئي الهادف إلى المقارنات العدلية هو تطابق نتائج البراهين الجزئية، وهذا غير شرط التوافق التام للتفضيلات الشخصية للأشخاص المختلفين.*

(* هاهنا صلة واضحة بالتمييز بين متطلبات 'العقلانية' ومتطلبات 'المعقولة' التي ناقشناها في الفصل 8، 'العقلانية والآخرين' والفصل 9، 'تعدد مسارات التفكير المحاييد'. ولهذا التمييز جذور راولزية، لكن في استخدامه هنا قدر من التجاوز في قبول تباين مسارات التفكير المحاييد الصالح لا يسمح به مبدأ راولز في العدالة (كما بينا في الفصل 2، 'راولز وما بعده').

باع الحلول الجزئية

كي يكون تصنيف اجتماعي ما social ranking مفيداً، لا بد أن تكون له تغطية جوهرية نوعاً ما، لكن لا حاجة أن تكون تامة. لا بد لنظرية ما في العدالة أن تعتمد اعتماداً أساسياً على تراتيب جزئية تقوم على تقاطع - أو اشتراك - تصنيفات مختلفة حسب أسباب العدالة تستطيع كلها اجتياز امتحان التدقيق في نقاش عام. في المثال الخاص للمقاربات الثلاث لإعطاء الفلوت (التي ناقشناه في المقدمة)، من الممكن جداً ألا يظهر إجماع على الإطلاق في تراتيب ما بين هذه البدائل الثلاث. فإن كنا معنيين تحديداً بالاختيار بين تلك البدائل الثلاثة بالضبط، لن يفيدنا ترتيب جزئي في ذلك الخيار.

في المقابل، ثمة خيارات كثيرة جداً يمكن أن يقدم لنا ترتيب جزئي ما فيها قدراً كبيراً من التوجيه. فإن كنا قادرين، مثلاً، من خلال التدقيق النقدي لأسباب العدالة، على وضع خيار x فوق y و z ، وعاجزين عن وضع y و z الواحد مقابل الآخر، أمكننا بكل يسر اختيار x دون الاضطرار إلى حل الخلاف بين y و z . وإن كنا أقل حظاً من ذلك، ولم يؤدِّ التدقيق في أسباب العدالة إلى ترتيب بين x و y ، بل وضع x و y فوق z ، عندئذ لا يكون أمامنا خيارٌ محدد ينشأ من اعتبارات العدالة وحسب. ومع ذلك تظل أسباب العدالة توجهنا إلى رفض وإسقاط الخيار z كلياً، الأقل جدارةً من x و z معاً.

يمكن أن يكون لتراتب جزئية من هذا النوع باعٌ مهم كل الأهمية؛ فمثلاً، إذا اتفق على أن الوضع الراهن في الولايات المتحدة، البعيد عن التغطية الطبية الشاملة، أقل عدلاً بشكل واضح من عددٍ من البدائل المحددة التي تقدم برامج تغطية مختلفة للجميع، عندئذ يمكننا لأسباب العدالة رفض الوضع الراهن الذي يفتقر إلى التغطية الشاملة، وإن لم تك هذه الأسباب تقدم ترتيباً تاماً للبدائل التي تتفوق كلها على الوضع الراهن. ولدينا سببٌ ممتاز للتدقيق النقدي في الحجج القائمة على اعتبارات العدالة لمعرفة إلى

أي مدى يمكن أن نوسع الترتيب الجزئي الذي ينشأ من ذلك المنظور. وما من سبب قوي يجعلنا نرفض المساعدة التي يقدمها لنا الترتيب الجزئي الذي ننتهي إليه، حتى لو كان يدع بعض الخيارات بعيدة عن متناولنا. وفي حالة الرعاية الصحية، سيكون لدينا سبب للضغط من أجل تغطية شاملة للرعاية الطبية بإحدى الطرق البديلة أعلاه، حتى وإن لم نكن قادرين على الاتفاق على المسائل الأخرى للخيار الاجتماعي.^(*)

إطار مقارن

لا يمكن أن تكون النقاشات حول العدالة - إن كانت ستتعلق بالجوانب العملية - إلا حول مقارنات. فنحن لا نكف عن المقارنة حتى لو كنا غير قادرين على تحديد العدل التام. فمثلاً، قد يتبين أن من الممكن إقرار سياسات اجتماعية تقضي على الفقر المتفشي أو الأمية المتصاعدة باتفاق مدروس يكون إعلاءً للعدالة. لكن تنفيذ تلك السياسات قد يفوت كثيراً من التحسينات التي يمكننا اقتراحها إفرادياً وتقبلها اجتماعياً. لا شك أن تعريف الشروط المافوقية للمجتمع العادل تماماً، لو كان مثل هذا التعريف ممكناً، ستكون له متطلبات أخرى كثيرة جداً تتعلق بكيفية تحويل مجتمع فعلي إلى مجتمع مثالي - بصرف النظر عن إمكانية تنفيذ مثل هذه التغييرات في الواقع. تتطلب تغييرات تعزيز العدالة أو الإصلاحات تقييمات نسبية لا مجرد تعريف نظيف لـ 'المجتمع العادل'

(*) سوف يتطلب الخيار العقلاني اختيار أحد البدائل المتفوقة - لكن غير المرتبة تبادلياً - بدل الإقامة على الوضع الراهن الأدنى بشكل واضح نتيجة العجز عن تحديد أي البدائل المتفوقة هو الأجدر بالتبني على وجه الدقة. ثمة درس يستفاد من حمار بوريدان Buridan's ass الذي فشل في تحديد أي كومة من كومتي القش اللتين كانتا أمامه هي الأفضل ومات جوعاً بسبب تردده الذي لم يستطع التخلص منه. وقد ناقشت متطلبات التفكير والعقلانية مع وجود تراتب جزئية في مقالي 'Maximization and the Act of Choice', *Econometrica*, 65 (1997) وكتابي *Rationality and*

(أو المؤسسات العادلة).

لوصح هذا التفكير، لأمكن أن تكون مقارنة العدالة مقبولة تماماً نظرياً وصالحة تماماً للتطبيق عملياً، ولو عجزنا عن تعريف متطلبات المجتمعات العادلة تماماً (أو الطبيعة الدقيقة للمؤسسات العادلة). يمكن أن تشتمل المقارنة على إدراك أن من الممكن عقلاً اختلاف المحكمين العقلاء والمحايدين في تعريف - بل حتى في وجود - البديل المافوق. ولعل الأهم، أن المقارنة تعترف - وتسمح - بإمكانية ألا يستطيع حتى الفرد الواحد أن يتوصل إلى قرار حاسم عند تقليب البدائل المختلفة، إن هو لم يستطع، بالتدقيق النقدي، إسقاط كل الاعتبارات المتنافسة إلا واحداً.

العدالة فكرة عظيمة الشأن حركت الناس في الماضي وستواصل تحريكهم في المستقبل. وإن في استطاعة النقاش والتدقيق النقدي بالفعل تقديم الكثير لمدِّ باع وشحذ هذا المفهوم العظيم. ومع ذلك، سيكون من الخطأ توقع أن تُحلَّ، في الواقع، بمجرد التدقيق المدروس، كل مسألة قرار قد تكون لفكرة العدالة بها صلة. وسيكون كذلك من الخطأ الافتراض [بل الاستنتاج]، كما بينا آنفاً، أننا لا نملك أساساً مكيناً بما فيه الكفاية لاستخدام فكرة العدالة في الحالات التي يمكن أن يؤدي فيها التدقيق النقدي المدروس إلى حكم قاطع لمجرد أن هذا التدقيق لا يضمن حل كل الخلافات. ففي وسعنا المضي إلى الشأو الذي نستطيع في حدود المعقول أن نبلغه [و'لا يكلف الله نفساً إلا وسعها'].

العدالة والحياد المفتوح

تبقى مسألة هي باع وتغطية التقييمات المعقولة التي تأتي من جهات مختلفة وأماكن مختلفة. فهل لتمرين الحياد - أو الإنصاف - أن ينحصر في حدود بلد واحد بسيادة مشتركة أو في ثقافة واحدة بموافق وألويات

مشتركة؟ قد يكون من المفيد تلخيص تلك المسألة، التي نوقشت آنفاً (في الفصول 5-9)، بالنظر إلى أهمية مقارنة العدالة المطروحة في هذا الكتاب. ثمة سببان أساسيان للمطالبة بأن يتخطى لقاء الجمهور الذي يناقش العدالة حدودَ الدولة أو الإقليم، يقوم الأول على مصالح الناس لتجنب الانحياز وإنصاف الجميع، ويقوم الثاني على صلة آراء الآخرين بتوسيع بحث المبادئ التي نبحت لتجنب ضيق أفق القيم والافتراضات في المجتمع المحلي الذي قلما يتناول هذه القيم والافتراضات بالتدقيق والنقد.*

يسهل تقديرُ السبب الأول، المتعلق بارتباط المصالح فيما بينها، في العالم الذي نعيش فيه. فالطريقة التي تردّ بها أمريكا على وحشية 9/11 بنيويورك يؤثر على حياة مئات ملايين البشر في سائر أنحاء العالم - في أفغانستان والعراق، بالطبع، وكذلك فيما وراء هاتين الجبهتين المباشرين للعمل العسكري الأمريكي.** كذلك، فإنّ الطريقة التي تدير بها الولايات المتحدة أزمته الاقتصادية الراهنة (أزمة 2008-09 المتكشفة وقت إتمام هذا الكتاب) سيكون له أثرٌ عميق على البلدان الأخرى التي لها علاقات تجارية ومالية مع أمريكا وأخرى لها صلاتٌ تجارية بتلك البلدان. وكما

(*) نوقشت هذه المسائل في الفصل 5، 'الحياد والموضوعية' والفصل 6، 'الحياد المغلق والحياد المفتوح'.

(**) نعيش اليوم مرحلة من التاريخ العالم فيها مرتبط بعضه ببعض على نحو غريب في الحرب والسلام. بالفعل، كما قال إيريك هوسباون سيكون من السهل الكتابة عن موضوع الحرب والسلام في القرن العشرين لو أنّ الفرق بين الاثنين ظل واضحاً جلياً كما كان في بداية القرن (Hobsbawm, *Globalization, Democracy and* Geir أيضاً *Terrorism* (London: Little, Brown & Co., 2007), p. 19 Lundestad and Olav Njstad (eds), *War and Peace in the 20th Century and Beyond* (London: World Scientific, 2002), and Chris Patten, *What Next?* *Surviving the Twenty-first Century* (London: Allen Lane, 2008).

انتقل الإيدز وأوبئةُ الأخرى من بلدٍ إلى بلد، ومن قارةٍ إلى قارة؛ كذلك الأدوية التي تُطوَّر وتُنتج في أرجاء معينة من العالم تكون مهمةً لحياة وحرية الناس في أرجاء أخرى بعيدةً منه. ونستطيع بسهولة أن نتبين سبلاً أخرى عديدةً للاعتماد المتبادل.

كذلك يشمل الاعتماد المتبادل أثرَ الشعور بالظلم ببلدٍ ما على حياة وحرية الناس ببلدانٍ أخرى. فالظلم في أي مكان تهديدٌ للعدل في كل مكان، كما قال مارتن لوثر كينغ في إبريل 1963، في رسالةٍ من سجن برمنغهام. (*) وإنَّ الاستياء من الظلم ببلدٍ ما يمكن أن ينتشرَ بسرعة إلى بلادٍ أخرى: فالجوارُ اليوم يمتد عملياً حول العالم. (***) وإنَّ تشابكنا مع الآخرين في العالم المعاصر لافت من خلال التجارة والاتصال، كما أن صلاتنا العالمية، اللغوية والفنية والعلمية، تجعل من الصعب علينا تصوّر أن يقتصر تفكيرٌ وافيٌّ ما في المصالح أو الشواغل المختلفة على سكان بلدٍ ما، ويتجاهل كلَّ مَنْ سواهم.

سعة الأفق كمطلب للعدالة

إضافةً إلى السمات العالمية للمصالح المتكبي بعضها على بعض، ثمة سببٌ ثانٍ للتسليم بضرورة اتخاذِ مقاربةٍ 'مفتوحة' لمعاينة متطلباتِ الحياد، ألا وهو تجنبُ الوقوع في فخ ضيق الأفق. فإذا اقتصرنا مناقشةً متطلبات العدالة على مكانٍ معين - بلدٍ ما أو إقليمٍ أوسع - ربما أدى هذا إلى تجاهلٍ أو إهمالٍ كثيرٍ من الحجج المضادةِ المبرزة التي قد لا تظهر في السجلات السياسية المحلية، أو تُستوعب في الحوارات المتوقعة داخل أسيجة الثقافة المحلية، لكنها تستحق الدرسَ قطعاً من الوجهة

(*) حول أرضية تقدير كينغ صلة العدالة العالمية بالعدالة المحلية، انظر *The Autobiography of Martin Luther King, Jr.*, edited by Clayborne Carson

(New York: Werner Books, 2001)

(**) نوقش ذلك في الفصل 7، 'الموضع والصلة والوهم'.

المحايدة، وهذا خَطَر. هذا الخطرُ بالذات، أي محدودية الاعتماد على التفكير المحدود، المرتبط بالتقاليد الوطنية والتفاهات الإقليمية، هو ما أراد آدم سميث مقاومته. وفعل ذلك باستخدام أداة المشاهد المحايد، في صورة تجربة فكرية تستدعي بيان كيف تبدو ممارسة أو إجرائية معينة بعيني شخص لا مصلحة له فيها - بعيد أو قريب.*

كان سميث معنياً على وجه الخصوص بتجنب الوقوع في قبضة ضيق الأفق في الفقه القانوني والفكر الأخلاقي والسياسي. ففي الفصل المعنون 'حول أثر العرف والنمط السائد على مشاعر الاستحسان والاستهجان الأخلاقي' 'On the Influence of Custom and Fashion upon the Sentiments of Moral Approbation and Disapprobation'، يضرب سميث أمثلة متنوعة كيف يمكن أن تقع المناقشات المقتصرة على مجتمع معين أسيرة فهم ضيق جداً:

... كان قتل الأطفال حديثي الولادة عملاً مباحاً في كل دول اليونان تقريباً، حتى بين المهذبين والمتحضرين من أهل أثينا؛ وكلما رغب والدٌ عن تربية ولده لظرف ما لم يواته، تركه يموت جوعاً أو رماه طعماً للسباع، لا يلومه على ذلك ولا ينكره عليه أحد... ولمّا ساد هذا العرف دون اعتراض، صار من شدة الترخيص بهذا الحق الوحشي أن سار المأثور المهلهل به في الناس مثلاً، حتى مذهب الفلاسفة، الذي ينبغي أن يكون أعدل وأدق، انساق وراء العرف السائد وصار، في هذه كما في حالات أخرى كثيرة، يساند هذا الظلم الفادح بدل إنكاره، لدواعي المصلحة

(*) نوقشت مقارنة مشاهد سميث المحايد في الفصل 6، 'الحياد المغلق والحياد المفتوح'. من المهم هنا الالتفات إلى حقيقة أن سميث لم يستخدم أداة المشاهد المحايد لإنهاء جدال بجواب منهجي مستمد زعماً من مشاهد محايد يُعتبر حكماً فصلاً في المسألة بل لفتح باب النقاش والاستفهام. فالمشاهد المحايد عنده، الذي يطرح كثيراً جداً من الأسئلة ذات الصلة، جزء من النظام المعرفي للنقاش المحايد وبهذا المعنى استُخدمت تلك الفكرة في هذا الكتاب.

العامّة المتكلّفة. فهذا أرسطو يتحدث عنه كشيءٍ ينبغي للقاضي في كثير من الأحوال تشجيعه. ولا يخالفه في ذلك أفلاطون العطوف، فمع كل ما يبدو أنه يُلهم كل كتاباته من حبٍ للبشرية، لا تجد فيها موضعاً واحداً يستهجن فيه هذا العُرف. (**)

وبالتالي، فإنّ إلحاح آدم سميث على أنّ علينا، بين أشياء أخرى، أن ننظرَ إلى مشاعرنا من 'مسافةٍ معينةٍ عنا' غايةً التدقيق لا في أثر المصالح الشخصية فحسب، بل في القبضة الآسرة للتقاليد والأعراف الراسخة.

وبالرغم من أنّ مثال قتل المواليد هذا الذي ضربه سميث ما يزال مناسباً اليوم للأسف، وإنّ في قلةٍ قليلة من المجتمعات فقط، فإنّ لأمثله الأخرى كذلك صلةً بكثيرٍ من المجتمعات الأخرى المعاصرة. مثال ذلك إصراره على وجوب عرض الأمر على 'أنظار بقية البشر' لفهم ما إذا كان 'عقابٌ ما يبدو [لهم] عادلاً [أم لا]'. (***) حتى ممارسة إعدام من يُعتبرون 'مجرمين' بدا عادلاً تماماً ومنصفاً لفارضي النظام والاحترام المدججين بالسلاح بأمريكا الجنوبية، منذ زمنٍ ليس ببعيد. (***) وحتى اليوم، يمكن أن يكون النظرُ 'من بعيد' مفيداً إلى ممارساتٍ مختلفة كرجم الزانيات [المحصنات] بأفغانستان طالبان، والإجهاض الانتقائي لأجنة الإناث بالصين وكوريا وأجزاء من الهند، (***) والاستخدامِ واسع النطاق لعقوبة

Smith, *The Theory of Moral Sentiments*, V. 2. 15, p. 210. 450 notes to (*) pp. 405–406.

Adam Smith, *Lectures on Jurisprudence*, edited by R. L. Meek, D. (***) D. Raphael and P. G. Stein (Oxford: Clarendon Press, 1978; reprinted, Indianapolis, IN: Liberty Press, 1982), p. 104.

(***) انظر، مثلاً، دراسة ولتر جونسون للأفكار المحيطة بأسواق العبيد جنوبي الولايات المتحدة: Walter Johnson, *Soul by Soul: Life inside the Antebellum Slave*

Market (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999)

(****) حول هذا، انظر مقالتي 'The Many Faces of Gender Inequality', *The New Republic*, 522 (17 September 2001), and *Frontline*, 18 (2001)

الإعدام بالصين، أو من هذه الناحية بالولايات المتحدة (مع أو بدون تهليلٍ احتفائيٍّ عام ليس غريباً تماماً عن بعض أرجائها).^(*) فالحياد المغلق يفتقر إلى ذلك النوع من الجدارة الذي يجعل الحياد - والإنصاف - مهمين جداً لفكرة العدالة.

وإنَّ لِصِلَةِ الآراءِ البعيدةِ أثراً واضحاً على بعض الجدالات الراهنة بالولايات المتحدة، كذلك التي جرت في المحكمة العليا سنة 2005، مثلاً، حول صحة الحكم بالموت على مرتكبي الجرائم من الأحداث. لا يمكن أن تُسقطَ متطلباتُ إشهارِ العدالةِ تماماً حتى ببلدٍ كالولايات المتحدة الفهمَ الناشئَ من التساؤل عن كيفية تقييم المسألة ببلدانٍ أخرى في العالم، من أوروبا إلى البرازيل إلى الهند إلى اليابان. وقد تبينَ أنَّ رأيَ الأغلبية في المحكمة كان ضد إنزال عقوبة الموت بالجناة الأحداث، حتى لو كان الحكم سيُنفذ بعد بلوغ الجاني سنَّ الرشد.^(**)

ومع تعيُّر تركيبة المحكمة العليا الأمريكية، قد لا يعود من السهل الإبقاء على هذا الحكم. ففي بيانٍ صريحٍ أدلى به في جلسة تعيينه رئيساً للمحكمة العليا، عبَّر جون جي. روبرتس عن موافقته رأيَ الأقلية في المحكمة، الذي كان سيسمح بإنزال عقوبة الموت بالقاتل العمد بمجرد بلوغه سنَّ الرشد إن كان حَدثاً فقال: 'أفنعتمدُ على قرارِ قاضٍ ألماني لتفسير دستورنا نحن، وما عيَّنه رئيسٌ مسؤولٌ أمام الشعب... ومع ذلك

(*) تنفذ منظمة العفو الدولية أن من بين 2390 شخصاً عُرف أنهم أُعدموا سنة 2008، كان 1718 منهم بالصين، تلتها إيران (346 شخصاً) والعربية السعودية (102 شخصاً) والولايات المتحدة (37 شخصاً) وباكستان (36 شخصاً). وفي عموم القارة الأمريكية شمالاً وجنوباً، هناك دولة واحدة فقط - هي الولايات المتحدة - تعدم المجرمين باستمرارٍ (، 'Report Says Executions Doubled Worldwide' (New York Times, 25 March 2009).

Roper v. Simmons, 543 U.S. 551, 2005. (**)

فهو يلعب دوراً في تشكيل القانون الذي يُلزم الناس بهذا البلد. (*) فرد عليه القاضي جنسبرغ، الذي صوّت إلى جانب رأي الأغلبية في المحكمة العليا عند إصدار الحكم قائلًا: 'ولم لا نطلب حكمة قاضي أجنبي إذا كان ذلك لا يكلفنا من العناء أكثر مما تكلفنا قراءة مقال في مراجعة قانون لأستاذ جامعي في مجلة؟' (**)

الحكمة العامة، بما لها من صلة بالقانون، تلك لا شك مسألة، وجنسبرغ محق في اعتقاده أن الحكمة يمكن أن تأتي من البعيد كما يمكن أن تأتي من القريب. (***) لكن ثمة نقطة أدق ذات صلة بالنقاش، أشار إليها آدم سميث، أن دراسة الأحكام البعيدة والتدقيق فيها مهمان جداً لتجنب الوقوع في فخ ضيق الأفق المحلي أو الإقليمي. ولهذا السبب جادل آدم سميث لصالح الالتفات إلى ما تراه 'أنظار بقية البشر'. إن أغلبية الآراء في المحكمة العليا الأمريكية بإنكارها صحة إنزال عقوبة الموت في مرتكبي جرائم القتل العمد من الأحداث لم تنزل عند رأي من يشاطرها الرأي من الأجانب (كما ألمح القاضي سكاليا، الذي دون ملاحظة مخالفة عند صدور الحكم). فالتفحص 'من بعد' قد يكون مفيداً جداً للتوصل إلى أحكام راسخة لكنها منفتحة، تلحظ الأسئلة التي تساعد على إثارتها دراسة الآراء غير المحلية (كما بين سميث بشيء من التفصيل).

(*) نقلاً عن Ginsburg Shares Views on Influence of Foreign Law on Her Court, and Vice and Versa', *New York Times*, 12 April 2009, p. 14.

(**) *New York Times*, 12 April 2009.

(***) بخلاف بعض قضاة المحكمة العليا الأمريكية، الذين رأوا أن من الخطأ الالتفات للأجانب وتقييماتهم في إصدار الأحكام القضائية بالولايات المتحدة، فإن المجتمع المدني بأمريكا لا يلح على تجاهل أفكار الأجانب (من عيسى المسيح إلى غاندي إلى نلسون مانديلا) التي تؤثر على متطلبات القانون والعدل اليوم. وكيف لا نعرض على تأثر جفرسون أمس بمناقشات الأجانب ونصم أذانتنا اليوم عما يدور من مناقشات خارج الولايات المتحدة، هذا افتراض ضيق جداً.

بالفعل، ففوة الحجّة الظاهرة للقيم الضيقة تقوم على نقص المعرفة بما ثبتّ من تجارب الشعوب الأخرى. فالدفاعُ الجامد عن قتل المواليد في اليونان القديمة، الذي كتب عنه آدم سميث، واضحٌ أنه كان متأثراً بنقص المعرفة بالمجتمعات الأخرى التي أُوقِف فيها قتل الأطفال ومع ذلك لم تقع فريسةً الفوضى والأزمات نتيجة ذلك. وبالرغم من الأهمية التي لا شك فيها لـ'المعرفة المحلية'، فإنّ للمعرفة العالمية شيئاً من القيمة أيضاً، ويمكن أن تُسهّم فيما يدور من جدالات حول القيم والممارسات المحلية.

وإنّ الاصغاء إلى الأصوات البعيدة، وهو جزءٌ من تمرين استدعاء 'المشاهد المحايد' عند آدم سميث، لا يُلزمنا بمراعاة كل ما يأتي من الخارج من آراء. فالاستعدادُ للنظر في رأيٍ مقترحٍ من الخارج مختلفٌ جداً عن الميل إلى قبول كل ما هو أتٍ منه من مقترحات. فلنا أن نرفض كثيراً جداً من الآراء المطروحة - بل كلّ هذه الآراء أحياناً - ومع ذلك تظل هناك حالاتٌ خاصة من التفكير يمكن أن تجعلنا نعيد النظر في أفهامنا وآرائنا المرتبطة بالتجارب والتقاليد المترسخة في بلدٍ أو ثقافةٍ بعينها. وإنّ الآراء التي قد تبدو للوهلة الأولى 'دخيلة' (لاسيما عندما تأتي في الواقع، في البداية، من بلدانٍ أخرى) يمكن أن تساعد على إغناء تفكيرنا لو حاولنا الاشتباك مع النقاش الدائر خارج حدود هذه التقاليد اللانمطية المحلية. قد لا يتأثر أناسٌ كثيرون بالولايات المتحدة أو الصين لمجرد أن بلداناً أخرى كثيرة - كمعظم أوروبا مثلاً - لا تقر عقوبة الموت. ومع ذلك، إذا كانت الأسبابُ مهمة، ستكون هناك حجّةٌ قوية، عموماً، لدراسة ما يأخذ به الآخرون من آراءٍ تبريريةٍ ضد هذه العقوبة.*

(*) ستكون هناك، بالطبع، حجّةٌ مشابهة لمواصلة دراسة الآراء المؤيدة للعقوبة يمكن أن تأتي من الولايات المتحدة أو الصين أو غيرهما من البلدان التي تستخدم هكذا نظام عقوبات على نطاقٍ واسع.

العدالة والديمقراطية والنقاش العالمي

إنَّ النظَرَ جدياً في الآراء والتحليلات المختلفة والمخالفة الآتية من أوساطٍ أخرى عمليةٌ تشاركية لها علاقةٌ وثيقة بعمل الديمقراطية من خلال النقاش العام، الذي تناولناه آنفاً. (*) لكنَّ الديمقراطية، التي تُعنى بالتقييم السياسي - الذي يقودنا (بهذا المعنى) إلى 'الحكم بالنقاش' شيء، والقيام بتدقيقٍ غيرٍ أناني ولا ضيقٍ الأفق من خلال الاهتمام بالآراء البعيدة شيءٍ آخر تدفع إليه أكثر ما تدفع متطلباتُ الموضوعية. ومع ذلك ثمة سماتٌ مشتركة بين الأمرين، حتى متطلبات الديمقراطية يمكن اعتبارها (على الأقل بمعنى ما) طُرُقاً لتحسين الموضوعية والعملية السياسية. (**). ويمكن التساؤل، في هذا السياق، عن انعكاسات هذا الإدراك وذلك على متطلبات العدالة العالمية وكذا على طبيعة وشروط الديمقراطية العالمية.

غالباً ما يُحتج، بمعقولةٍ كبيرة، أنه يستحيل حقيقةً، في المستقبل المنظور، تشكيلُ حكومةٍ عالمية، فكيف بحكومةٍ ديمقراطيةٍ عالمية. حقاً، وبالرغم من ذلك إذا اعتُبرت الديمقراطية نقاشاً عاماً، عندئذٍ لا تعود ممارسة الديمقراطية العالمية تحتاج إلى أن تجمَدَ إلى ما لا نهاية. فالأصوات التي يمكن أن تؤثر تأتي من مصادرٍ متعددة، منها المؤسسات العالمية والاتصالات والتبادلات الرسمية. هذه الارتباطات ليست، بالطبع، مثاليةً لأغراض النقاشات العالمية، لكنها موجودة حقاً وتعمل في الواقع بشيءٍ من الفعالية، ويمكن جعلها أكثرَ فعالية من خلال دعم المؤسسات التي تساعد على نشر المعلومات وتحسين فرص النقاش عبر الحدود. ويمتد تنوعُ المصادر باع الديمقراطية العالمية كما تُرى من

(*) انظر الفصول 15، 'الديمقراطية كنقاش عام' و16، 'ممارسة الديمقراطية' و17، 'حقوق الإنسان والموجبات العالمية'.

(**) انظر الفصل 15، 'الديمقراطية كنقاش عام'.

هذا المنظار. (*)

ولكثير من المؤسسات هنا دور، كالأمم المتحدة والمؤسسات المرتبطة بها، وهناك العمل الملتزم من منظمات المواطنين أيضاً، والكثير من المنظمات غير الحكومية وبعض وسائل الإعلام الإخبارية. كذلك دور مبادرات الناشطين الأفراد المتضامنين مهم، وعددٌ هؤلاء كبيرٌ جداً. ولعل واشنطن ولندن قد أزعجها الانتقاد واسع النطاق لاستراتيجية التحالف بالعراق، مثلما أزعج باريس وطوكيو التشهير بالشركات العالمية في جوانب من الاحتجاجات 'المناهضة للعولمة' - إحدى الحركات الأكثر تعولماً في العالم اليوم. ليست كل المطالب التي نادى بها المحتجون معقولةً دوماً (وقد لا تكون معقولةً على الإطلاق أحياناً)، لكن كثيراً منها يطرح تساؤلات ذات صلة قوية ويسهم بالتالي في النقاش العام بشكلٍ بناء.

لا يعتمد توزع فوائد العلاقات العالمية على السياسات المحلية فحسب، بل على طائفةٍ متنوعة من الترتيبات الاجتماعية الدولية، منها اتفاقيات التجارة الدولية، وقوانين براءة الاختراع، والمبادرات الصحية العالمية، ومخصصات التعليم الدولية، وتسهيلات نشر التكنولوجيا، والضوابط الإيكولوجية والبيئة، ومعالجة الديون المتراكمة (التي تسبب بها الحكام العسكريون غير المسؤولين في الماضي)، وتحجيم النزاعات والحروب المحلية. وقد نالت كل هذه القضايا نصيباً وافراً من النقاش، ويمكن أن تكون موضوعاتٍ خصبةً للحوار العالمي، ويشمل ذلك النقْد

(*) كما في تقييم العدالة، حيث حجة المقارنات قوية (كما دأبت على القول في هذا الكتاب)، فإن المسألة المركزية في الديمقراطية أيضاً ليست هي توصيف ديمقراطية كاملة متخيلة (وإن أمكن الاتفاق على ما يمكن أن تكون) بقدر ما هي كيفية تحسين باع وحيوية الديمقراطية. انظر كذلك الفصل 15، 'الديمقراطية كقماش عام' والفصل 16، 'ممارسة الديمقراطية'.

الآتي من البعيد والقريب. (*)

وإن التحريضَ الفعال للرأي العام والتعليقات الإخبارية والنقاش المفتوح كسبُل يمكن السعي للديمقراطية العالمية من خلالها، حتى دون انتظار الدولة العالمية. التحدي اليوم هو تعزيز العملية التشاركية العاملة بالفعل، تلك التي سيعتمد عليها السعي للعدالة العالمية اعتماداً قوياً. فهي ليست قضية بسيطة.

العقد الاجتماعي في مقابل الخيار الاجتماعي

لئن كان الاعتمادُ على النقاش العام جانباً مهماً من مقارنة العدالة المقدمّة في هذا العمل، فإنَّ الشكلَ الذي تُطرح به أسئلةُ العدالة كذلك جزءٌ من هذه المقاربة. ثمة، في رأيي، منطقٌ قوي لاستبدال ما كنت أدعوه المؤسسة المافوقية - التي تشكل أساس أغلب المقاربات السائدة إلى العدالة في الفلسفة السياسية المعاصرة، ومنها نظرية جون راولز في العدالة بصفقتها إنصافاً - بتركيز أسئلة العدالة، أولاً، على تقدير التبلورات الاجتماعية، أي، على ما يحدث فعلاً (بدل التركيز وحسب على تقييم

(*) كذلك الباع العالمي للأصوات الآتية من البلدان التي كانت محلّ تجاهل بات الآن أقوى بكثير فيما يدعوه فريد زكريا 'عالم ما بعد أمريكا' 'the post-American world' في وقت يحدث فيه تحول كبير حول العالم' (Zakaria, *The Post-American World* (New York: W. W. Norton & Co., 2008), p. 1). وهذا تغيرٌ مهم لا ريب، لكنّ تبقى الحاجة كذلك إلى تجاوز الأصوات الآتية من البلدان التي حققت مؤخراً نجاحاً اقتصادياً (ومنها الصين والبرازيل والهند وغيرها، على اختلاف أشكال النجاح) وتحدث بقوة أكبر اليوم، لكنها لا تمثل في الغالب هموم وآراء شعوب البلدان الأقل منها نجاحاً اقتصادياً (ككثير من بلدان أفريقيا وأجزاء من أمريكا اللاتينية). وثمة حاجة أيضاً، في كل بلد، إلى تجاوز أصوات الحكومات والقادة العسكريين وملوك المال والأعمال وغيرهم من القياديين، الذين لا يصعب عليهم إسماع أصواتهم في الخارج، والالتفات إلى المجتمعات المدنية والناس الأقل سلطةً في مختلف بلدان العالم.

المؤسسات والترتيبات)؛ وثانياً، على المسائل المقارنة لتعزيز العدالة (بدل التركيز على محاولة استعراف الترتيبات العادلة تماماً). وقد اتبعت ذلك البرنامج، الذي لخصت في المقدمة، في سائر الكتاب، مستخدماً متطلبات الحياد في النقاش العام المفتوح.

ولقد تأثرت المقاربة المطوّرة في هذا الكتاب كثيراً بتقليد نظرية الخيار الاجتماعي (التي أطلقها كوندورسيه في القرن الثامن عشر وأقام بنائها الثابت كينيث أرو في زمننا)، وتُرَكِّز، كما يفعل النظام المعرفي للخيار الاجتماعي، على إجراء مقارناتٍ تقييمية للتبلورات الاجتماعية المختلفة.* في هذا الشأن، للمقاربة هنا أوجه تشابه مهمة مع أعمال آدم سميث، وجيريمي بنتام، وجون ستيوارت ميل، وكارل ماركس، وآخرين.**

وبالرغم من أن جذور المقاربة تعود إلى عصر التنوير، فإنّ ثمة تبايناً

(*) كانت المساهمة الرائدة في نظرية الخيار الاجتماعي الحديثة دون شك هي كتاب كينيث أرو المجلّد *Social Choice and Individual Values* (New York: John Wiley, 1951). لكنّ أناقّة وباعٍ قضية الاستحالة المدهشة لأرو التي طرحها في ذلك الكتاب جعلت كثيراً من القراء يفترضون أنّ نظرية الخيار الاجتماعي لا بد أن تكون منشغلة على الدوام بحلّ 'استحالات' الخيار الاجتماعي العقلاني. في الحقيقة، يمكن أن يكون الإطار الذي استخدمه أرو، مع بعض التوسعات المحدودة لكن الفعالة، أساساً لتحليل الاجتماعي الاستدلالي أيضاً (حول هذا انظر كتابي *Collective Choice and Social Welfare* (San Francisco, CA: Holden-Day, 1970; republished, Amsterdam: North-Holland, 1979)). وقد ناقشتُ قابلية تطبيق وإسهام نظرية الخيار الاجتماعي في تحليل العدالة في الفصل 4، 'الصوت والخيار الاجتماعي'.

(**) ناقشتُ فيما تقدم أيضاً ما بين مقارنة هذا الكتاب وبين التقليد الهندي من تشابه في النظر إلى العدالة باعتبارها نيابة *nyaya* (تركز على المحصلات الشاملة *comprehensive outcomes*)، لا باعتبارها نيابة *niti* (تركز على الترتيبات والمؤسسات). حول هذه النقطة، انظر المقدمة وكذا الفصل 3، 'المؤسسات والأشخاص'.

مهماً مع تقليد آخر تبلور بشكل خاص في ذلك العصر - هو النظام المعرفي للتفكير في العدالة كفكرة عقد اجتماعي. يعود التقليد العقد-اجتماعي على الأقل إلى توماس هوبس، لكنه تلقى مساهماتٍ جليلاً كذلك من لوك وروسو وكانط، وفي زمننا من منظرين فلاسفة كبار كراولز ونوزيك وغوتيه ودفوركين وغيرهم. واني في ميّلي إلى مقارنة الخيار الاجتماعي بدلاً من مقارنة العقد الاجتماعي، لا أنوي بالطبع إنكار ما ولدته المقاربة الأخيرة إلى العدالة من فهم وإنارة فكرية. لكن بالرغم مما في تقليد العقد الاجتماعي من تنوير، أرى أن قصوره عن توفير أساسٍ لنظرية في العدالة ذات باعٍ كافٍ شديد إلى حدٍ يحوِّله في النهاية إلى حاجزٍ أمام التفكير العملي في العدالة.

نظرية العدالة، الأوسع استخداماً الآن والتي شكّلت نقطة انطلاق هذا الكتاب، هي، بالطبع، نظرية 'العدالة بصفتها إنصافاً' justice as fairness لجون راولز. وبالرغم من أن تحليل راولز السياسي الواسع مقوماتٍ أخرى كثيرة، فإن نظريته في العدالة بصفتها إنصافاً من صفاتها أنها تُعنى مباشرةً بتعريف المؤسسات العادلة ليس إلا. فهاهنا مافوقية transcendentalism، بالرغم مما أبدى راولز من ملاحظاتٍ شديدة الإنارة للمسائل المقارنة (كما تبين آنفاً) ومحاولته كذلك لحظّ أوجه الاختلاف المحتمل حول طبيعة المجتمع العادل تماماً.*

ركّز راولز على المؤسسات كموضوع لمبديته في العدالة، لكن تركيزه على الخيار المؤسسي لا يُستشف منه أنه لا يعبأ بالتبلورات الاجتماعية. فهذه التبلورات يُتعرض في نظريته 'العدالة بصفتها إنصافاً' أنها تتحدد بالجمع بين المؤسسات العادلة وتقيّد الجميع بالسلوك [المثالي الصائب المناسب لهذه المؤسسات] للانتقال انتقالاً قابلاً للتنبؤ من المؤسسات institutions إلى الأوضاع states of affairs. يتعلق هذا بمحاولة راولز

(* انظر مناقشة هذه النقطة في المقدمة وفي الفصل 2، 'راولز وما بعده'.

التوصل إلى مجتمع عادلٍ تماماً بالجمع بين المؤسسات المثالية والسلوك المثالي المقابل. (*) وفي عالمٍ لا تصح فيه تلك الافتراضات السلوكية المتطلبية للغاية، ستميل الخيارات المؤسسية إلى إعطائنا ذلك النوع من المجتمع الذي ليس له أن يزعم بقوة أنه عادلٌ تماماً.

أوجه الاختلاف والاتلاف

في ملاحظة بارزة له في كتاب *Leviathan*، أشار توماس هوبس إلى أن حيوات الناس كانت 'قدرّةً ووحشيةً وقصيرةً'. وكانت تلك نقطة بداية جيدة لنظرية في العدالة سنة 1651، وأخشى أنها ما تزال كذلك نقطة بداية جيدة لنظرية في العدالة اليوم، لأن حيوات كثير من الناس في أنحاء العالم لها بالضبط تلك الصفات الرهيبة، بالرغم من التقدم المادي الكبير للآخرين. بالفعل، فقدّر كبير من النظرية المطروحة هاهنا يعني مباشرةً حيوات وقدرات الناس، وما يعانون من حرمانٍ وقهر. (***) وبالرغم من أن هوبس انتقل من وصفه [الواقعي] القوي للحرمان البشري إلى مقارنة العقد الاجتماعي المثالية (وقد حاولت إظهار ما لها من محدوديات)، ما من شك تقريباً في أن دافعه إليها كان الرغبة في تحسين الحياة. يمكن

(*) هاهنا، مع ذلك، فجوة (كما بينا آنفاً) لأن راولز لا يطالب بسلوكٍ غيري بما فيه الكفاية لجعل استيعاب التفاوتات لأجل الحوافز نافذة. هذا بالرغم من إيغاليته الواضحة، ما يجعلنا نظن أنه طلب مجتمعاً بلا تفاوتٍ يتعلق بالحافز ليكون زعمه العدالة التامة أوقع. وإنه بكنمائه متطلباته السلوكية للسماح بالتفاوتات القائمة على الحافز (وقد احتج على ذلك جي. إيه. كوهن لسبب) يتنازل راولز للبراغماتية على حساب المثالي المتخيل. لكن تساؤلات واقعية تنشأ في الواقع، مما لم يفصح راولز عنه من افتراضات سلوكية متطلبية أخرى. وقد نوّقت هذه المسألة في الفصل 2، 'راولز وما بعده'.

(**) انظر الفصل 11، 'الحيوات والحريات والقدرات'، وكذا الفصل 10، 'التبلورات الفعلية والوقواق والمشية'، والفصل 12، 'القدرات والموارد'، والفصل 13، 'السعادة وصلاح الحال والقدرات'، والفصل 14 'المساواة والحرية الفردية'.

أن يقال الشيء نفسه تقريباً اليوم عن نظريات العدالة لراولز أو دثوركين أو ناجل، مثلاً، بالرغم من أنها أقامت مبادئها العدلية على ترتيبات وقواعد معينة، بدل إقامتها مباشرة على التبلورات الاجتماعية والحيوات البشرية والحريات (متجهةً بذلك إلى النبي، بدل النيبيا). لا بد من لحظ ما بين نظريات العدالة المنفصلة من صلات ببصرٍ ثاقب لأن التركيز، في ما يدور من نقاش حول مختلف النظريات، يميل إلى أن يكون حول ما بينها من أوجه الاختلاف لا الائتلاف.*

والآن، وقد تم الكتاب، أعترف أن الميل التحليلي قد حملني أنا أيضاً على التركيز كثيراً على أوجه الاختلاف وإظهار أوجه التباين. ومع ذلك ثمة التزام مشترك مهم بالاهتمام للعدل في المقام الأول. لا يهم إلى أين تمضي بنا نظريات العدالة، فلدينا جميعاً أسباباً للامتنان للحراك الفكري الذي قام حولها، وأطلقه وألهمه، إلى حد بعيد، تحرك جون راولز الرائد في هذا الميدان، منذ أن نشر بحثه الفذ 'العدالة بصفتها إنصافاً' Justice as Fairness سنة 1958.

في استطاعة الفلسفة أن تثمر عملاً مثيراً ومهماً للغاية في موضوعات شتى لا علاقة لها بما يكتنف حيوات البشر من أشكال الحرمان والغبن

(*) فمثلاً، بالرغم من أنني أجد حجج باربرا هرمان الممتازة حول باع وأهمية ما تدعوه 'الثقافة الأخلاقية' 'moral literacy' مضيئة للغاية، لا أملك إلا أن أخالفها الزعم أن 'جل ما هو مطلوب منا فردياً بهذه الطريقة لمساعدة الأجانب يندرج تحت الواجب العام بدعم المؤسسات العادلة' (Herman, *Moral Literacy*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007), p. 223. وللمرء أن يأمل في أن يجد الأجانب الذين تعضهم الحاجة حقاً ما لهم في المطالبة صراحةً بمعاملة عادلة من الآخرين في الوطن والغربة، لا بدافع 'واجب دعم المؤسسات العادلة' وحسب، لاسيما عندما تكون المؤسسات العادلة مستمدة من تفسير كانطي أو ليبرالي للعدالة الاجتماعية، في وطن أو دولة من نوع ما (Herman, p. 222). وقد تناولت محدوديات النظرة المنصبة على المؤسسات والمقتصرة على وطن أو دولة ما في المقدمة، وكذا في الفصول 2-7.

والعبودية، هذا ما تفعل وينبغي لها أن تفعل. وهناك الكثير مما يَسَّر في توسيع وتعزيز أفق فهمنا في كل ميدان يدفعنا فضولنا المعرفي إلى ريادة. بيد أن في استطاعة الفلسفة كذلك أن تلعب دوراً في إحكام ومِدِّ باع التفكير في القيم والأولويات وما يعاينه البشر في أنحاء العالم أيضاً من أشكال الجحود والاستعباد والإهانة. تشترك نظريات العدالة في أنها تلتزم أخذ هذه المسائل على محمل الجد ورؤية ما الذي يمكن أن تفعل في إطار النقاش العام حول العدل والظلم في العالم. ولئن كان فضول معرفة العالم مِثلاً لدى كثير منا، فإنَّ همَّ الصلاح والسداد والعدل له حضورٌ قوي كذلك - ظاهرٌ أو باطن - في عقولنا. قد تتنافس نظريات العدالة المختلفة في البحث عن التوظيف السليم لذلك الهم، لكنها تشترك كلها في المهمة وتلك سمةٌ مهمّة.

منذ سنواتٍ عديدة، في ورقة بحثٍ له شهيرة، جديرةٌ بالشهرة، عنوانها 'What Is It Like to Be a Bat?'، طرح توماس ناجل بعض الأفكار التأسيسية حول مسألة العقل والجسم. (*) وإنَّ للبحث عن نظرية في العدالة صلةً بمسألةٍ شبيهةٍ بهذه المسألة: الإنسان، كيف يكون؟ *what is it like to be a human being* وقد سُئِلَ ناجل هو أيضاً بالإنسان في ورقته تلك، أكثر بكثير في الواقع من انشغاله بالخفافش. فجادل بقوة ضد محاولة فهم الإدراك والظواهر العقلية كظواهر فيزيائية (كما حاول كثير من العلماء وبعض الفلاسفة أن يفعلوا)، ومازَّ خصوصاً طبيعة الإدراك عن الصلات - السببية أو التلازمية - التي قد تربطها بعمليات الجسد. (**) تظل

Thomas Nagel, 'What Is It Like to Be a Bat?' *The Philosophical Review*, (*) 83 (1974).

(**) انظر أيضاً ما قاله مايكل بولاني من أن فهم العمليات على مستوى أعلى لا يمكن تفسيره بقوانين تحكم جزئياته التي تشكل مستوى أدنى، وتفنيدُه النظرة السائدة للبيولوجيين - أن تفسيراً ميكانيكياً للوظائف الحياتية يعادل تفسيرها فيزيائياً أو كيميائياً؛ *The Tacit Dimension* (London: Routledge & Kegan Paul, 1967); republished with a Foreword by Amartya Sen, Chicago, IL: University

(of Chicago Press, 2009), pp. 41-2

تلك الفروقات قائمة، لكنَّ السببَ الذي دعاني إلى طرح سؤال الإنسان كيف يكون مختلف - إذ يتعلق بالمشاعر والهموم والقدرات العقلية التي نشترك فيها نحن البشر.

وإنَّ قولي إنَّ للسعي إلى نظرية في العدالة صلةً بنوع الكائنات الذي هو نحن، ليس مردُّه على الإطلاق زعمي أنَّ من الممكن عقلاً حلَّ ما بين نظريات العدالة من خلاف بالعودة إلى الطبيعة البشرية بدل الالتفات إلى حقيقة أن عدداً من نظريات العدالة المختلفة تقوم على افتراضات مشتركة حول ماهية الإنسان. كان يمكن أن نكونَ كائناتٍ عاجزةً عن التعاطف، لا تكثرت لآلام وإهانات الآخرين، ولا تبالي بالحرية - وبالقدر نفسه من الأهمية - غيرَ قادرةٍ على التفكير أو النقاش أو الاختلاف أو الاتفاق. وإنَّ الحضورَ القوي لهذه الصفات في الحيوَات البشرية لا يثبتنا بالكثير عن نظرية العدالة التي ينبغي أن نختار، لكنه يدل ولا شك على تعذر استئصال النزوع إلى العدل والسعي له في المجتمع البشري، وإن من طرقٍ مختلفة.

وقد استخدمتُ كثيراً جداً تلك الملكات البشرية التي ذكرتُ قبل قليل (كالقدرة على التعاطف والتفكير، مثلاً) في تطوير حجتي، وكذا فعل آخرون في عرض نظرياتهم في العدالة. ما من حلِّ هاهنا أو توماتيكي للخلافات بين النظريات المختلفة، لكن من المريح التفكير لا في أنَّ سعي أنصارِ النظريات المختلفة في العدالة واحدٌ وحسب، بل لأنهم يستخدمون كذلك السمات البشرية نفسها التي تظهر في التفكير الذي تقوم عليه مقارباتهم المختلفة. ولسبب هذه القدرات البشرية الأساسية - الفهم والتعاطف والتجادل - ليس قدراً مقدوراً أن يعيش الناس منغلين دون تواصل أو تعاون. وإنه لأمرٌ سيء بما فيه الكفاية أن في العالم الذي نعيش فيه هكذا حجمٌ جم من الحرمان بهذا الشكل أو ذاك (من الجوع إلى الترويع)؛ وسيكون أسوأ حتى من ذلك إن عجزنا عن التواصل

والاستجابة والتجادل.

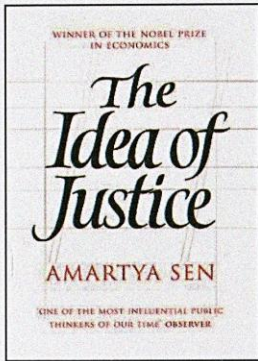
وعندما أشار هوبس إلى الحالة الرهيبة للحياة 'القدرية' والوحشية والقصيرة التي يحياها الناس، أشار كذلك، في الجملة نفسها، إلى مصيبة أن يعيش المرء 'فرداً'. وقد لا يكون التخلص من العزلة مهماً لنوعية الحياة البشرية فحسب، بل يمكن أن يسهم كذلك بقوة في فهم والتجاوب مع أشكال الحرمان الأخرى التي يعانها البشر. فهأنا قوة أساسية متممة للاشتباك الذي تخوضه نظريات العدالة، ما في ذلك شك.

هل العدالةُ مثلُ أعلى لبعيد المنال، أم أنه شيءٌ يمكن أن يُرشدنا فعلاً في قراراتنا العملية ويجعل حياتنا أفضل؟ في هذا الكتاب الرحب، يطرح «أمارتيا سين» مقارنةً بديلة للنظريات السائدة في العدالة التي يقول إنها، بالرغم من إنجازاتها النوعية العديدة، سارت بنا على العموم في الاتجاه الخطأ.

يلجُ «سين»، وهذا جوهرُ الرأيِ عنده، على دور النقاش العام في إقامة ما من شأنه أن يجعل المجتمعات أقل ظلاماً. لكنه يحاجّ في أن النقاش العام للعدالة لا يتيح بطبيعته الإجابة على كل الأسئلة ولو نظرياً؛ فليس هناك تعريفٌ واحدٌ للمعقول بل تعريفات تُحتم علينا الاختيار؛ ومواقفٌ عدة، مختلفةٌ ومتنافسة،

يمكن الدفاع عن كل منها دفاعاً مُقنعاً. وأن علينا ألا نرفض هكذا تعددية أو نحاول تقليصها خارج إطار الحوار، بل أن نستخدمها لبناء نظرية في العدالة تستطيع استيعاب الآراء المتباعدة على تباعدها. يبينُ «سين» كذلك كيف ينبغي أن يدفَعنا الاهتمام لمبادئ العدالة في العالم المعاصر إلى أن نتجنب ضيق الأفق، ويتطرقُ، فضلاً عن ذلك، إلى مسائل العدالة العالمية.

لعلك لا تجد ولو جَهدت كتاباً تظهر فيه سعةُ أفق وألمعيةُ فكر واحدٍ من أهم وأشهر مفكري العالم وإنسانيته المدهشة بهذا الوضوح كما تظهر في هذا الكتاب الرائع.

ISBN 978-9953-87-976-5

9 789953 879765

الدار العربية للعلوم ناشرون
Arab Scientific Publishers, Inc.
www.asp.com.lb - www.aspbooks.com

ترجم
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم